

உ
சிவமயம்.

திருக்குறட் குமரேச வெண்பா.

(மூலமும் உரையும்.)

சு. அ. இராமசாமிப்பிழுவர்,
கருப்பக்கிளர். (அஞ்சல்)
கோட்டூர் வழி, தஞ்சை மாவட்டம்.
ஆசிரியர்

ஜெகவீரபாண்டியன்.

தா து க் து டி

வேலாயுதம் பிரிண்டிங் பிரஸில் பதிப்பிக்கப் பெற்றது.

தா-ம் ஆண்டு ஆவணிமீ,

Copy right]

1924.

[Registered.

உ
குமான் துணை.

முன்னுரை.

தெய்வப் புலமைத் திருவள்ளுவப் பெருந்தகை அருளியுள்ள திருக்குறளின் கருத்துக்களுக்குப் பொருத்தமான கதைகளை இராமாயணம் பாரத முதலிய இசுகாசங்களினும், கார்தம் பாக வத முதலிய புராணங்களினும், சிந்தாமணி சிலப்பதிகார முதலிய காவியங்களினும், பத்துப்பாட்டு எட்டுத்தொகை முதலிய சங்க நூல்களினும், வேறு பல நூல்களினும் இருந்து தெரிந்தெடுக்கது எமது குல தெய்வமாகிய குமரேசனது முன்னிலையில் விண்ணப்பித்து அவற்றிற்கு விடை கூறுமுறைமையில் குறள்களை உதாரணமாக எடுத்துக்காட்டி யிற்றைக்கு முன்று வருடங்கட்கு முன்னரே யிந்நூலை முடித்து வைத்தும் வெளிப்படுத்தக் கூசி வாளா விருந்தேன். இங்ஙனமிருப்ப, அறிஞர் பலர் இந்நூலுட் சில பாக்களைக் கேட்டு மகிழ்ந்து இதனை அச்சிலேற்றி அனை வருக்கும் உபகரிக்கவேண்டுமென்று என்பால் அன்பால் என்னைத்தூண்டினர். அன்னர் வேண்டுகோளைச் சிரமேற்கொண்டு இது பொழுது இதனை வெளிப்படுத்துகின்றேன்.

கதைகளைக் குறட்பாவில் அமைத்துத் திருக்குறள்களோ டிணைத்துத் தனிச்சீரும் சேர்த்திருத்தவினால் இந்நூல் முழுதும் நேரிசை வெண்பாவால் நிறைந்துள்ளது. தெய்வ வணக்கமும் அவையடக்கமும் உள்பட இதில் 1332 வெண்பாக்கள் அடங்கியுள்ளன.

செவிக்கும் வாய்க்கும் சிந்தைக்கும் இனியவாய் சிறந்த சொற்செறிவும் இருவினையும் நீக்கும் அருமருந்தனைய உயர்ந்த பொருட் பொலிவும் பொருந்தி விளங்கும் நமது தமிழ் வேதத் தின் அமிழ்தமயமான நீறுபொழுக்கங்களையும் பொருள் றுணுக்கங்களையும் அறிந்தனுபவித்து ஆனந்தமடைவதே மக்கட் பிறப்

பின் மாண்பயனாகும். அருமையான இத்தரும் நூலை பருளிய நாயனாரே நமக்கு நல்ல தாயராவர். தாய்மார் தனவமுதூட்டி உடற்குறுதி செய்வர். நாயனார் குறளமுதூட்டி உயிர்க்குறுதி செய்கின்றார். இக்கருணை வள்ளல் காட்டியுள்ள குறள் நீதிகளும் அவற்றிற்கு உரிமையான பல அரிய சரிதங்களும் இதில ஒருங்கமைந்துள்ளன. பாலொடு கலந்த நீர் பாலாகுமாறு போல் வள்ளுவர் நூலொடு கலந்த இதுவும் ஓர் நூலாகும் என்பது சாற்பாம்.

எவ்வகையினாலாவது திருக்குறளின் பயனை எல்லாரும் பெற்று இன்புற வேண்டுமென்பதே என் வேட்கை. இவ்வேட்கையே யெனது நாணத்தை ஒருபுறமொதுக்கி யென்னை யிந் நூலையியற்றும்படி செய்தது. இந்த எண்ணத்தை என் உள்ளத்தில் தோற்றுவித்து அதனை நிறைவேற்றிய திருவருளையும் குருவருளையும் சிந்தித்து வந்தித்து வாழ்த்துகின்றேன்.

ஜெகவீரபாண்டியன்.

Introduction.

1. The present volume is a fitting companion to Thirukural, the divine work of great creative genius Thiruvalluvar who is universally revered as a saint throughout the Tamil World.

2. This book, the first of its kind in the field of Tamil Literature, is composed by the Great Scholar and Poet **Jagaveerapandian** of Ottanatham and every page of it, which is replete with the grace and splendour of word beauty enhanced by the ethical import of each couplet, is a clear proof of the author's deep penetration and critical powers of research in the religious literature of the land.

3. The abstract ethical import of each couplet of the Kural is illustrated by suitable anecdotes culled out from the Puranic and other Hindu literature of the past and is written in the very same sweet rythm as that of the Kural which is a striking evidence of the author's poetic composition which is as much inspired as the original itself. For the reason that each Kural is definitely backed and aptly illustrated by some Puranic anecdotes and other, the value of original work is enhanced hundred fold, its meaning of each couplet being made richer and fuller. Hence such a useful and interesting work as the present, which is a genuine and patriotic attempt on the part of the author to renovate the past will surely attract the attention of the Tamil world.

4. At the same time, wherever the reader may turn his eye through the 1332 stanzas of this volume, each section bears the strong impression of the author's profound scholarship, critical powers of research and admirable talents of poetic composition. For the reasons stated above it is no doubt that the present volume is a rich addition to the Tamil literature, the Tamil world itself owes a deep debt of gratitude to the author for having broken a new ground in the field of research.

5. This book must be in the hands of all lovers of Tamil literature, especially the readers of Kural if the full meaning of the divine work should be understood in its proper setting. Also the work may be placed in the hands of school boys and taught regularly as class lessons to them to produce in them a love and reverence for the past.

6. It is finally hoped that by the kind of reception given to the present volume by Tamil reading public, the author would be spurred into fresh composition of a similar nature and thus enrich the Tamil Literature.

Swami Vidyanantha,
Madras.

மதிப்புரை.

திருவள்ளுவநாயனாரது திருக்குறளில் அமைந்த பொருளின் ப்பை எடுத்துக்காட்டிய புலவர்கள் மீம்பத்து மூவர். அந் நூலில் அமைவுற்ற ஆயிரத்து முந்தூற்று முப்பது அரிய குறள் வெண்பாக்களுக்கும் உரைதந்தவர் பதின்மர். அவருள் பரிமேலழகர் செய்துள்ள உரையே தற்காலம் ஆகரிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இவ் உரை வித்வான்களுக்கன்றி ஏனையோருக்கு எளிதில் விளங்காமைபற்றி பண்டிதர்கள் பலர் இவ் உரைக்கு விளக்க உரைகள் எழுதித்தந்தனர். அன்றியும் கால நிலைமைக்கேற்ப குறள் வெண்பாக்களை வசன ரூபமாகவும் இயற்றியுள்ளார் சிலர். இவ்வாறு திருக்குறளின் அருமை நோக்கி தமிழ் மக்கள் எளிதில் கற்றுணர்நுமாறு பண்டிதர்கள் பரிவுடன் பல்லாற்றாலும் முயற்சி புரிந்திருக்கின்றனர். நிற்க.

நீதிகளைப் போதிப்பதே காவியங்களின் கருத்தாகும். காவியங்களோ கதாரூபமாயுள்ளன. கதாரூபமாகத் திருக்குறளின் கருத்துகளை விளக்கி உணர்த்துவதால் கற்பவர்மனசில் நீதிகள் அழுத்தமுற்று அனுட்டானத்திற் கைகூடுமென்பது கருதி மாதவச் சிவஞான சுவாமிகள் திருக்குறளின் அதிகாரந்தோறும் குறிப்பிட்ட ஒவ்வோர் குறளைப்பொறுக்கி அதன் கருத்திற்கு இணங்கிய கதைகளைப் புகுத்து சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா என ஒரு நூலை இயற்றி அளித்துள்ளார். அப்பெரியாரது நெறியைப் பின்பற்றி, திருவாளர் ஜெகவீரபாண்டியன் அவர்கள் ஆயிரத்து முந்தூற்று முப்பது அரிய குறள்களுக்கும் பொருந்திய கதைகளை அமைத்து “திருக்குறட் குமரேச வெண்பா” எனும் இந்நூலை ஆக்கி அளித்திருக்கின்றனர். இந்நூலில் திருக்குறள்களின் அரும்பதங்களுக்குக் குறிப்புகளையும், குறித்த கதைகளுக்கு விளக்க சூசனங்களும் எழுதப்பட்டுள்ளன. இக்கதைகள் இனிகாசங்கள் புராணங்கள் முதலிய பெரும் நூல்களினின்றே பெரிதும் எடுத்தாளப்பட்டிருக்கின்றன. குறள்களின் கருத்துகளையும் அவற்றிற்கிணங்க எடுத்தாளப்பட்டுள்ள கதை

களின் கருத்துகளையும் ஒப்பநோக்கில் இன்பமும், அன்பும், விபப்பும் விளைகின்றன. இதனால் இந்நூலாசிரியரது விரிவுற்ற கல்வி ஆராய்ச்சியும் திருவள்ளுவர் மீதுள்ள இவர்களது மெய்யன்பும் வெளிப்படுகின்றன.

தமிழுலகத்திற்கு இவர்கள் செய்துள்ள உபகாரம் மிகவும் பாராட்டற் பாலதாம். இப்பெருந்தகைமைக்குத் தமிழுலகம் செய்யும் கைமமாறு யாதோ? “கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு.” ஆதலின் தமிழ் மக்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்நூலைப் பெற்றுக் கற்றுணர்ந்தொழுகுவதே தக்க பயனாகும். “நன்றி மறப்பது நன்றன்று” எனும் திருக்குறளைச் சிந்தித்து இந்நூலாசிரியரது நன்றியை மறவாமையே நம்மவர்கடனும்.

இந்நூலாசிரியர் இறைவன் திருவருளால் நாடிய பொருளும் நீடிய ஆயுளும் பெறுவாராகுக.

இலக்குமணப்போற்றி.

உ நூன்முகம்.

புனிதம் நிறைந்த இனிய இந்நூலே
நூலென நினைந்து சாலவும் மகிழ்ந்தேம்.

இந்நூல் பொய்யாமொழியைத் தழுவியுள்ளது. புராதன
மான பல சரிதசாரங்களை உதாரணமாக எடுத்துக்காட்டிக் குறள்
நீதிகளை யினிதாங்வும் தெளிவாகவும் விளக்குகின்றது. திருக்
குறளுக்கு எனிய நடையில் தெனிய எழுதிய ஒரு சிறந்த விரிவு
ரையென்றே யிதனைச் சொல்லிவிடலாம். இவ்வரிசையில் முன்
னரே பெரிதோர்களால் சில நூல்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
ஆயின், அவற்றிற்கும் இந்நூலுக்குப் பெரிதும் வேறு பாடு
உண்டு. அவை அதிகாரத்துக்கு ஒவ்வொரு குறளையே தெரிந்
தெடுத்துச் செய்யப்பட்டன. இது குறள்கள் முழுமையும்
தழுவியுள்ளது.

ஆயிரத்து முந்நூற்று முப்பது அரியகுறள்களுக்கும்
பொருத்தமான கதைகளைத் திருத்தமாக இணைத்து இந்நூல்
செய்யப்பெற்றிருக்கிறது. இதனானே இதன் அருமையும் பெரு
மையும் இனிதுபுலனாம். இது சிறந்தவுரையும் நிறைந்த கதை
விளக்கமும் திருந்தியநலனும் பொருந்தியுள்ளது.

இந்த அரிய நூலை ஸ்ரீமான் ஜெகவீரபாண்டியனவர்கள்
செய்து உதவியிருக்கிறார்கள். இவர்கள் நுண்ணிய நூலறிவே வாடு
தண்ணிய சீலமும் வாய்ந்தவர்கள். இந்நூலை முடித்ததிறமே
இவர்களது கல்வித்திறத்தையினிது காட்டும். இதனைப் படித்த
வுடனே பாண்டியனவர்களுடைய கவித்துவசக்தியும் மதி நுட்ப
மும் ஆராய்ச்சித்திறனும் பயிற்சியின்பாப்பும் எவர்க்கும் நன்கு
தெளிவாம். உலகுக்கெல்லாம் இஃதொரு நல்விருந்தாக இருக்கு
மென்று நம்புகின்றேன். இந்நூலின்பயனை யெல்லாரும் எய்தி
இன்புறுமாறு திருவருளைச் சிந்திக்கின்றேன்.

தீகம்பரவித்தியானந்த சுவாமிகள்,
சேன்னை.

சிறப்புப்பாயிரம்.

வள்ளுவர்வாய் வந்ததிருத் தெள்ளமுதார் திருக்குறளை
மருவி யின்பம்

தள்ளுமுயர் சூமரேச வெண்பாவொன் றுலகுவந்து
துதிக்கச் செய்தான

கொள்ளுமியற் புலமைபொதி கோதறுநற் குணங்கள் குடி-
கொண்ட தூய்யான்

தெள்ளு புகழ்ச் செகவீர பாண்டியனாக் கவிராஜ
சிங்கமன்னோ.

செ. அ. இராமசாமிப்பிள்ளை,
கருப்பக்கிளர். (அஞ்சல்)
கோட்டூர் வழி, தஞ்சை மாவட்டம்.

சிவமயம்.

திருக்குறட் குமரேச வெண்பா.

காப்பு

போதற் தருசெய்ய பொய்யா மொழிபுணர்க்கி
ஒதுகின்ற இந்நூற் குறுதுணையாச்— சோதிமிகு
மாதங்கங் கொண்டே மகிழ்பரமன் தந்தவொரு
மாதங்கங் கொண்டேன் மனம்.

இதன் பொருள்

மெய்யுணர்வைத் தருகின்ற செவ்விய திருக்குறளை யிணைத்
துச் சொல்லுகின்ற இந்நூலுக்கு நல்ல துணையாக, ஒளிமிக்க
உமாதேவியை பொருடாகக்கில் வைத்து, மகிழ்கின்ற பரமபகி
தந்த ஒரு மாதங்கத்தை மனத்துட் கொண்டேன் (என்பதாம்.)

மனத்துட் கோடல் = நினைத்துத்துதித்தல்.

பொய்யாமொழி பென்றது திருக்குறளை.

மெய்யான நூல் ஆகலால் இஃது இப்பொய்ப்பெற்றது.

தான் உணர்த்திய நெறியில் வழுவாது ஒழுக்குவார்க்கும்
பொருந்திய பயனைப் பொய்ப்படாதபடி விளைவிக்கும் திருந்திய
மெய் மொழிகளால் தேவர் இந்நூலைச் செய்துள்ளமை தேற்றம்.
செய்ய பொய்யாமொழி = செம்மையும், மெய்மையும் சேர்ந்த
மொழி.

மாதங்கம் = யானை. அது தனது முகத்தையுடைய விரா
யக மூர்த்தியை யீண்டுவிளக்கி நின்று.

மாதை அங்கத்தில் வைத்து மகிழ்பரமன் தந்த ஒரு மாதங்
கத்தை யெனது மனத்தில் வைத்து யான் இந்நூலைச் செய்கின்
றேன் என்பதாம்.

இகனால் இஃது இனிது முடியும் என்பது துணிபு.

இஃது இந்நூல் மங்கலமா முடியும் பொருட்டு கிங்கரக்கட
வுளை வாழ்த்தியதென்க.

திருக்குறளைத் தழுவித் குமரேசனை முன்னிண்பாக்கொண்டு வெண்பாவால் செய்தபடியால் இந்நூல் திருக்குறட் குமரேச வெண்பா எனப்பெயர் பெற்றது.

அவையடக்கம்.

அங்கணரீர் கங்கை யடைந்தவுட னேபுனித
மங்கலரீர் ஆகி வயங்காதோ — இங்கெனது
புன்பாவும் வள்ளுவர்தம் பொன்பாவைச் சேர்ந்ததனால்
இன்பாகு மன்றோ இனி.

புன்மை, எளிமையைக்குறிக்கும்; பொன்மை அருமையை யுணர்த்தும்.

நதிகள் எவற்றினும் சிறந்து புனிதமும் இனிமையும் பொருந்தித் தன்னைச் சார்ந்தவாயிரக்களுக்கு நலங்கள் பலவுந் தந்து வருகின்ற தெய்வ நதியாகிய கங்கை, எல்லா நூல்களினுஞ் சிறந்து நுய்மையும் வாப்மையும் தோய்ந்து, ஆழமும் தெளிவும் வாய்ந்து தன்னையாய்ந்த மக்களுக்கு எல்லா நலங்களையும் இனிது உதவிவருகின்ற தெய்வ நூலாகிய திருக்குறளோடு இங்கு உவமை கூறியுள்ளது.

அங்கணரீர் கங்கை நீரைக் கலந்தவுடனே தனது இழிவு நீங்கி விழுமிய தீர்த்த மாதல்போல, எனது எளிய பாவும் வள்ளுவரது அரிய பாவைத்தழுவி யுள்ளதனால் அதன் எளிமை நீங்கி அருமையும் பெருமையும் அடையும் என்பது கருத்து.

இதனால் அவையடக்கம் கூறப்பட்டது.

உ
சிவராமம்.

திருக்குறட் குமரேச வெண்பா.

முதல் அதிகாரம்.

கடவுள் வாழ்த்து.

பூவுலகோ டெங்கும் ஏன் பூண்ட துமைகேள்வன்
கோமுகிழ்த்த தன்மை குமரேசா— மேவும்
அகா முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆகி
பகவன் முதற்றே யுலகு.

இதன் பொருள்.

குமரேசா! உமைகேள்வன் கோமுகிழ்த்த தன்மை
பூவுலகோடு எங்கும்ஏன் பூண்டதுஎனின்? எழுத்துக்களெல்
லாம் அகரத்தை முதன்மையாக உடைபன; அதுபோல, உலகம்
ஆகி பகவனை முதன்மையாகவுடையதென்க.

கோ = கண்.

எழுத்து உயிரும் ஒற்றும் என இருவகைப்படும். உலகம்
உயிருடைப்பொருளும் உயிரில் பொருளும் என இருவகைப்படும்.
அகரம் எல்லா எழுத்துக்களையும் கலந்து இயக்கித் தானும்
தனித்து இயங்கும். ஆகிபகவனும் எல்லாப்பொருள்களையும்
கலந்து இயக்கித் தானும் தனித்தியங்குவன். அகரம் இயங்காவழி
அனைத்தெழுத்தும் எனைத்தும் இயங்கா. அவன் அசையாவழி
அனுவும் அசையாது. இவ்வுண்மை உமைகேள்வன் திருக்கண்
ருவித்த காணத்தில் காணப்பட்டது. அது பின்வரும் சரிதத்துட்
காட்டப்படும்.

நம்மால் காணப்படுகின்ற இவ்வுலகத்தைக்கொண்டு காணப்
படாத கடவுள் உண்மையை நமக்குக் காட்டவந்த நாயனார், நாம்
அறிந்துள்ள அகரமாகிய எழுத்தின் தன்மையைக்காட்டி நம்
அறிவுக்கெட்டாத ஆகிபகவனது இயல்பை இவ்வாறுணர்த்தினார்.

இறைவன் அடங்கினால் எல்லாம், உடங்கும், அவன் அசைந்தால் அகிலமும் அசையும் என்னும் இதலைமைத்தன்மை அகரத்துக்கும் ஒருவகையில் அமைந்திருந்தாலால் அஃது இங்கு ஆதிபகவனுக்கு உவமையாக வந்தது.

ஆயின், அகரம் அறியார்க்கு இது கருவியன்றே யெனிக்? கடவுளது உண்மையை பெடுத்துக்காட்டும் இவ்வவமையானது எழுத்தறிவுடையார்க்கே அமையுமென்று கொள்க. அறியார்க்கு வேறு வகையான் உணர்த்தப்படும் என்க. “உணர்ச்சி வாயில் உணர்வோர் வலித்தே” என்றது தொல்காப்பியம்.

நமது தேவர் அருளியுள்ள திருக்குறளானது தமிழ்ச்சுவை முழுவதுநுகழ்வி தமிழுக்கே பெருஞ்சிறப்பாக அமைந்துள்ள ஒரு தனி நூல் என்பது அதில் காணப்படும் சில குறியீடுகளை உய்த்துணர்வார்க்கு இனிது புலனாம். அவற்றுட் சிலவருமாறு:— ‘அகர முதல் என்கா இறுவாய்’ என ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார் அருளிய பப்பி தமிழ் மொழியானது தனது எழுத்துக்களுள் அகரம் முதலிலும் என்காம் இறுதியிலும் அமைப்பெற்றுள்ளது. திருக்குறளும் அவ்வுரிமைதோன்ற முதலில் அகரமும் முடிவில் என்காமும் பெற்று விளங்குகின்றது. எங்கே பேரெனின்! “அகரமுதல்” என ஆசிரியர் தொடங்கியும், “முடிங்கப்பெறின” என முடிவில் முடிந்தும் நிலவுதல்காண்க. இன்னும் தமிழெழுத்துக்கள் உயிரும் மெய்யும் என இருவகையாய் முப்பதென்னும் ஒரு தொகையுள் அடங்கும். அவை உயிர்க்கணம், வண்கணம், மென்கணம், இடைக்கணம் என நால்வகைக் கணங்களாகவும் வழங்கப்படும். இவ்வினமுந்தோன்ற முத்தர் குறள் முதல், நான்காவது வரை இக்கணங்கள் நான்கும் முறையே இணங்கியுள்ளன.

இன்னும், நுண்ணுணர்வான் ஆராய்வார்க்குப்பல நலங்களும் நயங்களும் இதில் தோன்றும். அவையெல்லாம் திருக்குறளானது தமிழுக்கே உரிமையும் பெருமையும் தரவந்த ஒரு தனி நூல் என்பதை யினிதுணர்த்தும் என்க.

கதை

உமைகேள்வன் கோமுகிழ்த்தகன்மை:—பிரமாவின் மானச புத்திரர்களாகிய சனகாதியர் நால்வரும் உமாபதியை யணுகித் தங்களுக்குத் தத்துவ ஞானத்தை யுணர்த்தும்படி வேண்டினர். அது வாக்காற் சொல்லிப் போதிக்கும் இயல்பினையுடையதன்று தலால் அப்பரமன் சொல்லாமற் சொல்லல் என்னும் மோன நிலையால் அவர்கட்கு ஞானநிலையை யுணர்த்தினார். எள்ளுள் எண்ணெய்போல் எங்கும் நிறைந்துள்ள அம் முழுமுதற் பரமன் அங்ஙனம் உணர்த்துங்கால் திருநகண் முகிழ்த்திச் செங்கை குவித்துச் சின் முத்திரை தரித்தார். சிறி நொழுது அசைவற்று மோனமுற்றிருந்தார். அவ்வமையம் அகிலமும் அவ்வண்ணமே யடங்கியிருந்தன. உயிர்களெல்லாம் முயற்சியும் இச்சையும் முற்றுற்றுறந்தன. அலைகின்ற கரணங்கள் அடங்கி நின்றன. பின்னர் மோனம் நீங்கி விழித்தார். எல்லாவுயிர்களும் இச்சையுற்றெழுந்தன. உலக போகங்களை நாடின. முயற்சியைக் கூடின, என்பதாம்.

—லில் உயிர்போல் எல்லாவற்றுள்ளும் கலந்து இறைவன் எழுந்தருளியிருக்கின்றார் என்பதும், சகல சீவகோடிகளும் அண்ட கோடிகளும் அவருக்குத் திருமேனிகளாக அமைந்துள்ளன என்பதும், அவரே உலக முதல்வன் என்பதும், இதனால் இனிது புலனாம்.

பச்சரித்திர வுண்மைகள் இதனடியில் வருகின்ற கவிகளில் நன்கு தெளிவாம்.

காரணமுதல்வன் மோனக் காட்சியால் அமரரெல்லாம்
சூர் அரமகளிர் தங்கள் துணைமுலைப் போகமின்றி
ஆரிடர் நிலைமை தன்னை யடைந்தனர் அளக்கர் சூழ்ந்த
பாரிடையுயிரும் காமப்பற்றுவிட்டிருந்த வன்றே.

ஆரணன் தனது மைந்தர்க் கரும்பெறன் ஞானபோதம்
ஓரிறை காட்டு முன்னர் உலகெலாம் ஒருப் பாரொன்றி

யீருடல் முயங்கும் ஆர்வமின்றியே யிருந்த யார்க்கும்
காரணம் சிவனே யென்கை கழறவும் வேண்டற் பாற்றோ.
(கந்தபுராணம்)

இனி, உமை, தேள்வன்கோவை முகிழ்த்த தன்மையென்று
கொண்டு உமாதேவி : ரமணது திருக்கண்களைப் புதைத்தபொழுது
நிகழ்ந்ததையும் கொள்ளலாம். அது வருமாறு:—

பண்டொரு காலத்தில் பரமனும் பார்வதியும் ஓர் ஆதனத்
தில் எழுந்தருளியிருந்தனர். அப்பொழுது இனிய பலமொழிகள்
இடையே நிகழ்ந்தன. முடிவில் அம்மையார் ஐயின் நோக்கி,
“தேவே! சூரியனும் சந்திரனும் தேவரீருக்குத் திருக்கண்களாக
அமைந்துள்ளன என்று தத்துவ நூல்கள் சாற்றுகின்றனவே
அஃதுண்மைதானா?” என்று புன்னகையோடு வினாவினர். இறை
வன் உள்ளத்தான் என்றார். பகலொளியும், இரவொளியும்
தேவரீரது விழியொளிகளாகவா விளங்குகின்றன என்று வியந்
தார். மகிழ்ந்தார். உடனே விநோதமாக அம்மையார் ஐயன்
திருக்கண்களைப் புதைத்தார். உலக முழுதும் இருண்டது.
உயிர்களெல்லாம் இருளில் மருள் அடைந்தன. திடீர் என்று
பயந்து அம்மையார் கையை யெடுத்தார். உடனே வையமெங்
கும் வாங்குளி பரந்தது. மருண்ட வுயிர்களும் தெருண்டெழுந்
தன. இவ்வுண்மை பின்வரும் விகிதத்தில் இனிது தோன்றும.

ஈசனார் விழி புதைத்தலும் இருட்டிழை புருக்கிப்
பூசினுலென இருண்டன திசைகளும் புவியும்
மாசில் நீலமால் வரைபெணக் கருகின மலைகள்
காசலாவிய நதியெலாம் யமுனை போற் கருத்த

பறையவனும் நாரணனும் முனிவர்களும் வசுக்களும் நான்
மறையும் வானோர்

இறையவனும் விழியொளி போய்ப் பிறகிறெடுங் குருடனென
இருந்தார் மற்றைக்

கறவைநிறை முதல்விலக்கு பறவைகளும் ஒளியிழந்த

கண்ணவான

ஹவறமும் பிறவறமுந் தொலைந்தன மற் றுள தொழிலும்

தொலைந்ததன்றே. (அ நுணுசலப்புராணம்.)

இனி, கோ என்பதற்கு அரசன் என்று பொருள்கொண்டு அருச்சுனையும் பாண்டியனையும் கொள்ளலாம். வில்லாலும் பிரம்பாலும் இவ்விருவரும் பரமனையடித்தபொழுது அவ்வடி அகிலமும் பாந்து நின்றமைதெளியப்படும் இப்பொருளில் உமை கேள்வனை, கோ கைமுகிழ்த்த தன்மையென்று கொள்ளுதல் வேண்டும்,

அருச்சுனன் வில்லாலடித்த கதை

அருச்சுனன் சிவபெருமானை நோக்கி அருந்தவஞ்செய்தான். அக்காலத்தில் நிகழ்ந்தவாதததால் அபபெருமானை வில்லாலடித்தான். அவ் அடி உலகெங்கும் சென்று செறிந்தது. இதனை வில்லியாழ்வார் சொல்லியுள்ள இன்கவிகளால் நன்குணரலாம்,

அவை

வேதம் அடியுண்டன விரிந்தபல ஆகம்

விதங்கள் அடியுண்டன ஓராம்

பூதம் அடியுண்டன விநாழிகை முதற்புகல் செய்

பொருளொடு சலிப்பில் பொருளின்

பேதம் அடியுண்டன பிறப்பினி யிறப்பினி

பிறங்கல் அரசன்றன் மகளார்

நாதன் அமலன் சமாவேட வடிவங்கொடு

நான்கை யடியுண்ட பொழுதே.

விண்ணிலுறை வானவரில் யாரடி படாதவர்

விரிஞ்சன் முதலோர் உதகிசூழ்

மண்ணிலுறை மானவரில் யாரடி படாதவர்

மனுக்கள் முதலோர்கள் அதலுத்

கண்ணிலுறை நாகர்களில் யாடிபடாதவர்கள்

கட்செனி மகிபன் முதலோர்

எண்ணில் பலயோனியிலும் யாவடி படாதன

இருந்துழியிருந்துழியரோ.

(பாரதம்)

பாண்டியன் பிரம்பால் அடித்த கதை

முன்னொரு காலத்தில், வைகை நதியில் பெருவெள்ளம்
தோன்றி யிருக்கையையும் உடைத்துச் சென்றது. பாண்டிய
மன்னன் ஏவலால் மதுரை நகர்வாசிகள் எல்லாரும் அக்கரைகளை
ஒழுங்கு படுத்தச் சென்றனர். அங்கு பிட்டு விற்று வரும்
நரைமூதாட்டி ஒருநகியிருந்தாள் அவள் பங்குக்கு ஆள் வா
வில்லை. அதனால் அவள் வருந்தினாள். அரசனது தண்டனை வரு
மென நினைந்து நடுங்கினாள் அருள்வள்ளலாகிய பாமன் இவ
ளது நடுக்கத்தைத் தீர்க்கக்குணிர்தார். ஒரு கூலியாள்போல்
வடிவங்கொண்டார். இவளிடம் வந்தார் கூலிக்காக கொஞ்சம்
பிட்டுவாங்கினார். தின்றார். அவள் பங்கின் கரையை அடைக்கச்
சென்றார். சென்றவர் உள்ளபடி வேலைசெய்யவில்லை. செய்வது
போல்நடித்தார். அங்கும் இங்கும் அலைந்து நின்றார். இந்நிலை
பைத் தாளைத்தலைவர்கள் அறிநகார். அரசனுக்கு அறிவித்தார்.
அரசன்சினந்தான் ஐயன்முதுகில் பிரம்பால் அடித்தான். அவ்
அடி உலகமெங்கும் ஒருங்கே பட்டது.

இவ்வுண்மை யிதன் அடியில் வருகின்ற கவிகளால் இனிது
தெளிவாம்.

வள்ளல்தன் கோபங்கண்ட மாறுகோற் கையர் அஞ்சித்
தள்ளருஞ் சினத்தராகித் தடக்கைதொட் டுர்த்துப்பற்றி
உள்ளொடு புறங்கீழ் மேலாயுயிர்தொறும ஒளித்துகின்ற
கள்வனை யிவன்றான் வந்தி யாளெனக் காட்டி நின்றார்.

கண்டனன் கனன்று வேந்தன் கையிற்பொற் பிரம்புவாங்கி
அண்டமும் அளவிலாதவயிர்களுந் ஆகமாகக்
கொண்டவன்முதுகில் வீசிப் புடைத்தனன் கடையோடு
மண்டனை யுடைப்பிற்கொட்டி மறைந்தனன் நிறைந்தசோதி.

பாண்டியன் முதுகிற்பட்டது செழியன்
பன்னியர் உடம்பினிற்பட்டது
ஆண்டகையமைச்சர் மேனிமேற்பட்டது
அரசினங் குமரர் மேற்பட்டது
ஈண்டியகழற்கால் வீரர்மேற்பட்டது
இவுளிமேற் பட்டது பருமம்
பூண்டவெங் கரிமேற் பட்டது எவ்வயிர்க்கும்,
போதன் மேற்பட்டது அத்தழும்பு.

பரிதியும் மதியும் பாம்பும் ஐங்கோளும்
பன்னிறம் படைத்த நாண்மீனும்
இருநிலம் புனல்கால் எரிகடுங் கனல்வான்
என்னும் ஐம்பூதமுங் காரும்
சுருதியும் ஆறு சமரவானவரும்
சுரர்களும் முனிவரும் தொண்டிள்
மருவிய முனிவர் கணங்களும் பட்ட
மதுரை நாயகனடித்தழும்பு.

வானவர் மனிதர் நாகர் புள்விலங்கு
மாசுணஞ்சிதல் ஏறும் பாதி
யான பல்சரமும் மலைமரங்கொடி புல்
ஆகியாம் அசரமும் பட்ட
ஆனடை கருவும் பட்டன தழும்போடு
உதித்தன வயிரில் ஒவியமும்
தானடிபட்ட சராசர சடங்கள் தமக்கு
உபிராயினோன் தழும்பு. (திருவிளையாடற் புராணம்)

இவ்வெல்லாவற்றாலும் கடவுள் ஒருவர் உளர் என்பதும், அவர் அகரம்போல் உலகு உயிர் எங்கும் ஒழிவற நிறைந்த ஒண் பொருள் என்பதும் தெளியப்படும்.

கடவுளது உண்மையும் தன்மையும் இச் செய்யுளால் கூறப் பட்டன.

கற்றறிந்துந் தாருவனர் கல்விநலம் எய்தாமல்
குற்றமுற்றார் என்னே குமரேசா—வெற்றிபெறக்
கற்றதனால் ஆய பயன்என்கொல் வாலறிவன்
நற்றான் தொழாஅர் எனின்.

2

இ—ள்.

குமரேசா! தாருவனர் கற்றும் அறிவுற்றிருந்தும் கல்வி நலத்தை அடையாமல் ஏன் குற்றமுற்றார் எனின், வாலறிவனது நல்ல தானைத் தொழாதவர்கட்குக் கற்றதனால் ஆயபயன் இல்லை என்க.

வாலறிவு=மெய்யுணர்வு. அதனை யியல்பாகவே யுடையவன் என்பார் வாலறிவன் என்றார். தொழுவார்க்குத் துன்ப நீக்கமும் இன்பப்பேறும் நல்கும் நலங்கருதி நற்றான் என்றார்.

இறைவன் மெய்யறிவுடையான் என்பதும், தன்னைத் தொழு வார்க்கு அழிவில் இன்பத்தை அருளுவான் என்பதும், கல்வி பறிவுடையார் எவரும் அவனது அடிகளைத் தொழுதல் வேண்டு மென்பதும், தொழவில்லையானால் அவ்வறிவாற் பயனில்லை பென் பதும், இதற்குச் சான்றாகத் தாருவனர் கற்றிருந்தும் தான் தொழாமையால் பயனைப் பெற்றிலர் என்பதும் இதில் காணப் படும்.

பூர்வகாலத்தில், இமயமலையருகில் தாருகம் என்றொரு வனம் இருந்தது. அகில் முனிவர் பலர் வாசஞ்செய்திருந்தனர். இவர் யோக நெறிகளில் தேர்ந்தவர். நூல் பல கற்று துண் ணறிவு பெற்று, மேன்மையுற்றிருந்தனர். தாம் செய்கின்ற

வேள்வி முதலிய நல்ல கருமங்களே கருதியபயன்கள் எவற்றையும் தருமென்று உறுதியாகத் துணிந்தனர். அதனால் மற்றொரு கடவுளை வழிபடல் வேண்டாமென்று மனச்செருக்குற்று மதியாகிருந்தனர். இங்ஙனம் இருந்த இவர்களை உய்விக்கும் பொருட்டு கண்ணுதற் பரமன் எண்ணினார். கண்டார் எவரும் காதல் கொள்ளத்தக்க ஒரு புருட வேடந்தாங்கினார். திருமலை மோகினி வடிவெடுத்து உடன்வரச் செய்தார். அவ் வனத்திற் புகுந்தார். அம்முனிவரையும் அவர் தம் பத்தினிமாரையும் நிலை குலைத்து அவர் கொண்டிருந்த மனச் செருக்கை யகற்றித் தெளிவித்தார். அவருந் தெளிந்தார். தங்கள் சிறுமையை யுணர்ந்தார். பின்னர் நற்றூள் தொழுதார். நற்பயன் பெற்றார். இதன் விரிவைக் கந்தபுராணத்தில் காண்க.

வாலறிவனைத் தொழுதலே நூலறிவுக்குப் பயன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

நீடியவாழ் வெப்தி நிலமிசையேன் மார்க்கண்டர்

கூடினர்பே ரின்பம் குமரேசா—நாடி

மலர்மிசை யேகினான் மாணடி சேர்ந்தார்

நிலமிசை நீடுவாழ் வார்.

ந.

இ—ள்.

குமரேசா! மார்க்கண்டர் நீடிய வாழ்வையும் பேரின் பத்தையும் ஏன் கூடினார் எனின், மலர்மிசை யேகினானது மாணடிகளைச் சேர்ந்தவர் நிலமிசை நீடுவாழ்வார் என்க.

மனம் தாமரைபோன்ற வடிவினையுடையதென்பது தத்துவ நூலார் துணிபு. ஆதலால் இங்கு மலர் என்றது மனமாகிய தாமரையை என்க. இதனை உள்ளக் கமலம் என்று குபைநி நாயனாகக் கூறியுள்ளார். சேர்ந்தாரை நீடுவாழ்ச் செய்யும் சிறப்பு நோக்கி மாணாடி யென்றார். உரு உடம்பால் இத் திருவடியைச் சேர இயலாததவின் சேர்தல் என்றது இங்கு நினைத்தல் என்னும் பொருளைக் குறித்து நின்றது.

அன்போடு நினைப்பவரது நெஞ்சத்தில் இறைவன் இன் னோடு எழுந்தருளி யிருப்பன் என்பதும், அவனது அடிகளைச் சேர்ந்தவர் அழியாவாழ்வும் கழியா இன்பமும் பெறுவர் என்ப தும் இதில் காட்டப்பட்டன. இவ்வுண்மை மார்க்கண்டர் பால் காணப்படும்.

கதை

பூர்வகாலத்தில் கடக நகரத்தில் குச்சகன் மரபில் மிருகண்டு என்னும் முனிவர் ஒருவர் இருந்தார். அவர் மருத்துவதி யென்னும் உத்தமியை மணந்து இல்லறம் புரிந்து இன்புடன் வாழ்ந்தார். பொறையும் அருளும் பூண்டொளி. சிறந்தார். ஞாலறிவுடனே சீலமும் வாய்ந்தார். ஆயினும் மகப்பேறு இன் மையால் மனமிக மெலிந்தார். இறைவனை நோக்கி யருந்தவஞ் செய்தார். அருளுடைப் பரமனும் இவர் தம் அன்புக்கிரங்கி, மாதவத்தோய்!

தீங்குறு குணமே மிக்குச் சிறிதுமெய் யுணர் விலாமல்
மூங்கையும் வெதிறுமாகி டூடமுமாய் விழியு மின்றி
யோங்கிய ஆண்டு நூறும் உறுபிணியுழப்போனாகி
யிங்கொரு புதல்வன் றன்னை யீதுமோ? அல்லது

கோலமெய் வனப்புமிக்குக் குறைவிலா வடிவமெய்தி
யேலுறு பிணிகள் இன்றி யெமக்கும் அன்புடையோனாகிக்
காலம் எண்ணிரண்டே பெற்றுக்கலைபல பயின்றுவல்ல
பாலனைத்தருதுமோ நின்எண்ணம் என்பகர்தி யென்றான்.

இறைவன் அருளிய இத்திரு மொழிகளைக் கேட்ட மிரு கண்டு முனிவர் சிறிதுபொழுது சிந்தித்தார். பின் அந்திவண் ணனை வந்தித்தார். ஆயுள் சிறிதுடையனாயினும் அறிவு பெரி யதுடையனே எனக்கு வேண்டுமென வேண்டினார். அங்ஙனமே யிருள் அருமையான ஆண்மக வொன்று இவர் மனைவிபால் வந்துதித்தது. மார்க்கண்டேயன் என்று அம்மகவுக்குப் பெய ரிட்டனர். பிறையென் நாளும் பெருகி வளர்ந்தது. வளர்ச்சி

யில் மகிழ்ச்சியுற்றிருந்த பெற்றோர் அப் புதல்வனுக்கு வயது பதினாறே யென்று இறைவனருளியிருந்த உண்மையை யெண்ணி யெண்ணி வருந்தினர். மகனும் வளர வளர இவர் மனத்தில் வருத்தமும் கிளைத்து வளர்ந்தது. பெற்றோர் கவலையைக் குறிப் பாலுணர்ந்த இம் மகன் உண்மையை வினவியோர்ந்தான். தாயை யும் தந்தையையும் தேற்றினான். தவததால் எவற்றையும் பெறலாமென்று துணிந்தான். மணிகர்ணிகையை யடைந்தான். பெருமானை நினைத்துப் பெருந்தவஞ் செய்திருந்தான். காலனும் காலம் பார்த்து இப்பாலன்பால் வந்தான். அழைத்தான். அதட்டி னான். வெகுண்டான். மருட்டினான். வெருட்டினான். பாலன் லன்றுக்கும் அஞ்சவில்லை. முடிவில் காலன் பாசத்தால் பாலனை யீர்த்தான். உடனே பரமன் தோன்றிப் பாலனைக் காத்துக் காலனை வீழ்த்தினார். “இத் தவப் புதல்வனுக்கு முன்னர் யாம் தந்த வயது பதினாறு என்றெண்ணற்க. என்றும் பதினாறென்றே யெண்ணுக” என்று திருவருள் செய்து காலனையும் மகிழ்வித்து மறைந்தார். மாரக்கண்டேயரும் அழியாவாழ்வு பெற்றருனந்தம் அடைந்தார். இதன் விரிவைக் கந்தபுராணத்தில் காண்க.

மாரக்கண்டர் தமக்குக் கருவிலே யமைந்த பதினாறு வயதை இறைவன் அருளால் என்றும் பதினாறுகப் பெற்று இன்றும் வாழ்ந்து வருதல் தேற்றம்.

இறைவன் அடிசேர்த்தார் நெடிதுவாழ்வர் என்பது இதலல் கூறப்பட்டது.

எள்ளிச் சமணர் இடும்பைசெய்தும் அப்பரேன்
கொள்ளவில்லை துன்பம் குமரேசா—உள்ளியொன்றை
வேண்டுதல் வேண்டாமை யிலானடி. சேர்ந்தார்க்
கியாண்டும் இடும்பை யில்.

இ—ள்.

குமரேசா! சமணர்கள் இகழ்ந்து இடும்பைகளைச் செய் திருந்தும் அத்துன்பங்களை யேன் அப்பர் அடையவில்லை

யெனின், வேண்டுதலு! வேண்டாமையும் இல்லாதவனது அடிகளைச் சேர்ந்தவர்க்கு இரிப்பைகள் யாண்டும் இல்லை என்க.

எக்காலத்தும், எவ்விடத்தும், எவரானும், எவற்றானும், எவ்வகையானும் என்பார் யாண்டும் என்றார். இடம்பை=தூன் பங்கள். அவை தன்னால் வருவன, பிறரால் வருவன, தெய்வத் தால் வருவன, என மூவகைப்படும். இவற்றைத் தாபத்திரயம் என்பர். வேண்டிய பொருள் எய்தாதிடினும் துன்பம். வேண்டாதன எய்தினும் துன்பம் ஆகலால் விநாடிவரும் வெறுப்பும் துன்பங்கட்கேதுவாயின. இதனால் ஒருயிர்க்கு இருவகை யேதுவான் மூவகைத் துன்பங்கள் வருமென்பது தெளிவாம்.

எல்லாம் அறிந்து எங்கும் நிறைந்து என்றுமுள்ள பரம் பொருள் விழைதற்கும் வெறுத்தற்கும் உரியதொரு பொருள் ஒன்றும் இன்மையால் அப்பரம் பொருளுக்கு வேண்டுதல் வேண்டாமையிலான் என்று பெயரிட்டனர்.

கடவுள் விருப்பும் வெறுப்பும் இல்லாதவர் என்பதும் அவரது திருவடிகளைச் சேர்ந்தாடரக் துன்பங்கள் சேரா என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை திருநாவுக்கரசர் என்னும் அப்பர்பால் உணரப்படும்.

கதை

அப்பர் சைவசமய குரவர் நால்வருள் ஒருவர். இவர் திருமுனைப்பாடி நாட்டிலே திருவாமுரிலே, வேளாளர் குலத்திலே, கொறுக்கையர் குடியிலே தோன்றியிருந்த புகழ்நாளுக்கும் மாதினியாருக்கும் புதல்வராய்த் தோன்றினார். இளமைப் பருவத்திலேயே பலகலைகளையும் வழுவுறக்கற்றார். அதன் பின் சமண மதத்தைச் சார்ந்தார். அம்மத நூல்கள் பலவற்றையும் ஆய்ந்தார். புலமையும் போதனா சக்தியும் வாய்ந்தார். இவரது பெருமையைக் கண்ட சமணர்கள் இவரைத் தங்கள் மதத்துக்குத் தலைவராக்கித் தருமசேனர் என்ற பட்டமுந் தந்து வழிப்பட்டு வந்தார். மருணிக்கியார் என்பதுதான் இவரது பிள்ளைத் திருநாமம். இங்ஙனம் இருப்ப, இவருடன் பிறந்த திலகவதியார்

என்னும் அம்மைபார் கனது தம்பி சாரணமதபோதகனாய் நின்று
வரும் நிலைமையை நினைந்து மிகவும் வருந்தினார். தான் எழுந்
தருளியிருந்த திருவதிகை வீரட்டானத்துச் சிவபெருமானை
வணங்கி தம்பி சமண மதத்தைக் கைவிட்டுச் சைவமதத்தைச்
சாரவேண்டுமென்று மனமுருகி வேண்டினார். பெருமானும்
அவ்வம்மையார் வேண்டுகோட்கிரங்கித் தருமசேனரைச் சூலை
நோயால் வருத்தியாட்கொண்டார் சைவமதத்தை இவர் சார்ந்
தமையைச் சமணர்கள் அறிந்தனர். உடனே வெருண்டு திரண்
டார் தமது மதம் இனி நிலைபுரியுமென மருண்டார். அக்
காலத்தில் தங்கள் மதத்தைத் தழுவிருந்த பல்லவராஜனை
வந்து கண்டார். அவனபால் உற்றதை முற்றும் ஒழிபாதுரைத்
தார். அடங்காக் கோபம் அவனும் அடைந்தான். அவனது
உதவியால் நமது அப்பருக்குச் செப்புதற்கரிய பெருந் துன்பங்
களைச் சமணர்கள் துணிந்து செய்தனர். முதலில் பாணியை
மேலே ஓட்டினர். நஞ்சையுள்ளே யூட்டினர். நீற்றறையில்
ஆழ்த்தினர். கல்லுடன் பிணித்துக் கடலில் வீழ்த்தினர். இன்
னும் பலவே இவர் செய்யிடும்பைகள். இவற்றால் ஒருசிறிது
துன்பமும் நமது நாயனார் அடைந்திலர் மகிழ்ச்சியும் இன்பமும்
மாறுகிருந்தனர். மண்டியெரிகின்ற நீற்றறையினுள்ளே தள்ளி
யேழு நாளளவும் மூடப்பட்டிருந்தனர். அதில் தமது கீம்புலன்
களுள் அளவில் இன்பத்தை யனுபவித்தன. இவ்வுண்மையை,
நமது அப்பர் அப்பொழுது செப்பிய அருமைத் திருவிருத்தம்
தெளிவுறுத்துகின்றது. அதுவருமாறு:—

மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும்
வீச தென்றலும் வீங்கிள வேனிலும்
மூச வண்டறை பொய்கையும் போன்றதே
யீசன் எந்தை யிணையடி நீழலே. (தேவாரம்)

இறைவன் அடிசேர்ந்தாருக்கு யாண்டும் இடும்பையில் என்
னும் உண்மையை யிபுனித வாககால் நாம் இனிது ணர்கின்றோம்.
இதன் விரிவைப் பெரியபுராணத்தில் காண்க.

இறைவனது அடிகளைச் சேர்ந்தாரை இடும்பைகள் சேரா என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

வாட்புலிபோற் பாய்ந்துகொன்ற வல்வினையேன் சேரவில்லை
கோட்புலியார் தம்மைக் குமரேசா—கேட்பின்
இருளசேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு, டு

இ—ள்.

குமரேசா! கோட்புலி நாயனார் புலிபோற் பாய்ந்து தமது சுற்றத்தாரைக் கொன்றார். அக் கொலைவினையானது ஏன் அவரைச் சேரவில்லை யெனின், இறைவனது பொருள் சேர்ந்த புகழை விரும்பினரிடத்து இருள் சேர்ந்த இருவினையும் சேரா என்க.

வினைகள் மயக்கத்தால் வருமென்பார் இருள் சேர்வினையென்றார், உண்மையான புகழென்பார் பொருள் சேர் புகழ் என்றார் இருவினை=நல் வினை தீவினை. இந்த இரண்டு வினைகளும் மூன்று காரணங்களின் வழியாக உளவாம்.

தறக்க முதலிய சிறந்த இன்பங்களை யூட்டி உயிர்களைப் பேரின்பத்தைப்பெற வொட்டாதபடி தடுத்தவினால் நல்வினையுஞ் சேரா தென்றார்.

இறைவன் மெய்ப்புகழ் ஸுடயான் என்பதும் அவனது கவி பாண்குணங்களை விரும்புகது தித்தல் வேண்டு மென்பதும், அங்ஙனம் துதிப்போரை வினைகள் சேரா என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை கோட்புலி நாயனாரிடம் உணரப்படும.

கதை

கோட்புலிநாயனார் என்பவர் அறுபத்து மூன்று நாயன்மார் களில் ஒருவர். இவர் சோழ நாட்டிலே வேளாளர் குலத்திலே நாட்டியத்தான் குடியிலே பிறந்தவர். சிவபக்தியிற் சிறந்தவர். அஞ்சா நெஞ்சம் எஞ்சாவலிமையும் வாய்ந்தவர். வாளவேல் முதலிய ஆயுதப் பயிற்சியில் தேர்ந்தவர். அந்நாட்டு அரசனிடத் தில் சேனைத் தலைவராயமர்ந்திருந்தார். தாம் ஈட்டிய பெரும் பொருளைச் சிவாலயங்களுக்கும் சிவனடியார்க்குமே மகிழ்ந்து உதவிவந்தார். இங்ஙனம் வருநாளில் பொருபடைகொண்டு ஒரு போர்முனைக்குப் போகும்படி அரசன் இவரையேவினான். போர் மேற்சென்று மீண்டு வருகின்றவரையும் சிவாலயங்களுக்குச் செவ்வையாகத் திருவமுது செய்யும்படி திட்டஞ்செய்தார். அதன் பொருட்டு வேண்டிய நெல்லைத் தொகுத்தார். சேமஞ் செய்தார். தமது சுற்றத்தாரை யழைத்தார். எவ்வித காரணத்தாலும் இந்நெற்பொதியிற் சிறிதும் எடுத்தலாகாது என்று அவர் கட்டுக் கட்டினையிட்டார். அரசன் கட்டளைப்படி தாமும் போர் மேற்போனார். போனவர் பகைவரைப் பொருதுடன் வென்றார். வெற்றியும் புகழும் முற்றவும் பெற்றார். இவர் சென்றிருந்த சில காலத்துள் தமது நாட்டிற் பஞ்சநீகோன்றிற்று. அதனால் இவரது பெற்றோரும் சுற்றத்தாரும் சேமஞ்செய்திருந்த நெல்பொதியிற் சிறிதெடுத்துச் சீவித்திருந்தனர். வெற்றிபெற்று மீண்டுவந்த நாயனார் ஆண்டு நிகழ்ந்ததைக் கேட்டறிந்தார். கொண்டார் கோபம், எடுத்தார் வாலை. தமது மனைவி முதலிய சுற்றத்தார் அனைவரையும் வாளால் வீசித் துணித்தார். இறுதியில் அங்கோர் இளங்குழுவியையும் வெட்டிச் சினந்தார். அதுகண்ட சிலர் நடு நடுங்கி “ஐயா! இப்பசிய பாலன் துமதுநெல்லின் அன்னத்தை யுண்ணவில்லையே” எனவேண்டினார். இக்குழவி யெனது நெல வின் அன்னத்தை உண்ணவில்லை யென்பதுண்மை. ஆனாலும் அவ்வன்னத்தை உண்ட தாயின்பாலை உண்டிருக்கு மல்லவா என்று மொழிந்து பாலனை மேலே வீசி பெறிந்தார் தமது

வாளால் கடசாது அரிந்தார். உடனே பாமன் இவரது திடப்பந்தியைக்கண்டு வியந்து மகிழ்ந்தார். காட்சி தந்து கருணைசெய்தார். அன்பனே! உனது வாளால் மடிந்த உன் சுற்றத்தாரனைவரும் துறக்க இன்பந்துய்க்கின்றனர். நம்பாலைவத்த உனது அன்பிற்கு யாம் அகமிக மகிழ்ந்தோம். நீயும் பெறுக பேரின்பம் என்று பெருமான் அருளினார். நாயனாரும் இருவினை நீக்கினார். இன்பம் எய்தினார். இதன் விரிவு பெரிய புராணத்தில் காணப்படும்.

இறைவனது அருள் சேர்ந்தாரை யிருவினைகள் சேரா என்பதிகுல் கூறப்பட்டது.

நாடி நெறியின்ற நல்லசன காதியரேன்
கடினரீன் வாழ்வைக் குமரேசா-ஓடும்
பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான்பொய்தீர் ஒழுக்க
நெறியின்றார் நீடுவாழ்வார்.

இ—ள்.

குமரேசா! சனகர் முதலிய நால்வரும் என்றும் அழியாத வாழ்வை யேன் எய்தினர் எனின், பொறிவாயில் ஐந்து அவித்தானது பொய்தீர்ந்த ஒழுக்கநெறியின்கண் நின்றவர் நீடுவாழ்வர் என்க.

சனகாதிபர் என்றது சனகர், சனற்குமாரர், சனந்தனர், சனாதனர் என்னும் முனிவர் நால்வரை. பொறி என்றது மெய்வாய், கண், மூக்கு, செவி யென்னும் ஐந்து ஞான இந்திரியங்களை.

பொறிகளின் வழியாகச் சென்று சத்தம் பரிசு முதலிய புலன்களை நாடியலையும் புன்மை இறைவனுக்கு இன்மையால் “பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான்” என்றார்.

அவித்தவிதை உருவுடன் காணப்படும். ஆனால் முளைக்காது அதுபோலப் பொறிகள் இருக்கும். புலன்களைப் பற்றா என்பதாம்.

கதை

ஐந்தவித்தான் அருளிய ஞான நெறியில் சனகாதிபர் நால்வரும் வழுவாமல் நின்றார். மனத்ததைப் புறத்தில் செலுத்தாமல்

பரத்திற் செலுத்தினார். அதனால் அந்தமில் இன்பத்தை அடைந்தார். சிவயோகிகள் என்னும் சிறப்பினைப்பெற்றார். நித்தியவுலகில் நீடுவாழ்வுற்றார்.

இதன் விரிவைச் சிவமகாபுராணத்தில் காண்க.

இறைவனருளிய மெய்கெறி நின்றார் எய்தும் பேறு இதனால் கூறப்பட்டது.

வானவலோன் நஞ்சினால் வந்ததுன்ப மாற்றவுமை
கோனடியைச் சேர்ந்தார் குமரேசா—வனோர்
தனக்குவமை யில்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
மனக்கவலை மாற்றல் அரிது.

இ—ள்.

குமரேசா! நஞ்சினால் வந்த துன்பத்தை மாற்றுதற்காக வானவர் ஏன் உமைகோன் அடியைச் சேர்ந்தார் எனின் தனக்கு உவமை யில்லாதவனது தாள்களைச் சேர்ந்தவர்க்கல்லது மனக்கவலையைமாற்றல் அரிது என்க.

ஆதியும் நடுவும் அந்தமும் இன்றி, அநாதியாய் அருமறைகளுக்கும் ஓதவும் எட்டாது உயர்ந்து, என்றும் நின்றான் ஒருவனே யென்பதுகருதி “தனக்குவமை யில்லாதான்” என்றார். உவமை யில்லாதவன் தாளேச்சேர்ந்தவரே கவலையில்லாதவராயிருப்பர். பிறர்க்கு அஃது உண்டுஎன்க. தனக்கு உவமையில்லாதவன் தாளே மனக்கவலை மாற்றும் மருந்து என்பது கருத்து.

“ஒப்புஇல்லாதன உவமனில் இறந்தன ஒன்மலர்த் திருப்பாதத்து அப்பன்” என்றது திருவாசகம்.

எவ்வகையினும் எவரும் தனக்கு நிகரில்லாதவன் இறைவன் என்பதும், அவனது அடியைச் சேர்ந்தவர்க்குத் துன்பங்கள் நீங்கும் என்பதும், இதற்குச் சான்றாகத் தேவர்கள் நஞ்சினால் நேர்ந்த கவலையை இவன் தாள் சேர்ந்த நீக்கினார் என்பதும், இதில் உணரப்படும்.

கதை

முன்னொருகாலத்தில் துருவாசரது சரபதநால் துறக்கப் பொருள்கள் எல்லாம் கடலிடைப்புருந்தன. அவற்றை மீண்டு பெறுதற் பொருட்டுச் சாரும் அசாரும் பாற்கடல் கடையத் துணிந்தார். மந்தாமலையை மத்தாக நாட்டினார். சந்திரனைத் தூணாக அமைத்தார். வாசகி யென்னும் பாம்பை நாணாகப் பிணித்தார். இரு திறத்தாரும் கடைந்தார். வலிந்தும் நலிந்தும் கடையும் பொழுது நாணாகிய வாசகியிடமிருந்து நஞ்சு வெளிவந்தது. அப் பெரு நஞ்சு மண்டி மேல்எழுந்தது. வானவர் கண்டு பயந்தார். மருண்டு வெருண்டார். என்செய்வோமென்று திரண்டு ஓடினார். அஞ்சி ஓடிய தேவர் முடிவில் உமாபதியே தஞ்சமென்றடைந்தார். அப்பதியும், “அஞ்சன்மின்” என்று அவர்கட்கு ஆதரவு செய்து மண்டிவந்த நஞ்சை தம் செங்கையில் கொண்டார். கண்டமட்டும் உண்டார். அது கண்டம் மட்டில் நின்றது. நீலகண்டன் எனப்பெயர் பெற்றார். வானவர் கவலை நீங்கினார். பரமனை வாழ்த்தி மகிழ்ந்தார். என்பதாம். இதன் விரிவை இராமாவ தாரத்தில் தெளிக.

துறக்கம் = சுவர்க்கம்.

உயிர்கள் மனக்கவலை மாற்றுதற்கு வழி யிதனால் கூறப் பட்டது.

காதற் கடலைக் கடந்தான் சனகனேன்

கோதுற்றார் மற்றோர் குமரேசா—தீதில்

அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்

பிறவாழி நீந்தல் அரிது.

அ

இ—ள்.

குமரேசா! சனகன் காதற் கடலைக்கடந்தான், மற்றவரேன் அதில் ஆழ்ந்தார் எனின், அறவாழி அந்தணனது தானைச் சேர்ந்தவர்கட் கல்லா பிறவாழியை நீந்துதல் அரிது என்க. பிற என்றது, ஈண்டு பொருளையும் இன்பத்தையும் சுட்டி நின்றது.

மறத்தையும் குறிக்கும். இனி பிறஆழி, பிறவிக்கடல் என வும்படும். மற்றவர் என்றது சூரன், கனகன், துரியோதனன் முதலாயினோரை.

இறைவன் தரும் உருவினன் என்பதும், தண்ணளியுடைய வன் என்பதும், அவனது தானைச் சேர்ந்தவர் காதற்கடலைக் கட ப்பார் என்பதும், சனகமன்னன் இவன் தானைச்சேர்ந்து பிறஆழி நீர்தினன் என்பதும் இதில் தெளியப்படும்.

க கை த

சனகன் என்பவர் விதேக நாட்டு வேந்தன் சீதைக்குத் தாதை. தசரதராமனுக்கு மாமன். மெய்யுணர்வுமிக்கவர். இல்லற ஞானிகட்கு ஓர் எடுத்துக் காட்டாகவுள்ளவர். முற்றத் துறந்த சுகமுனிவரும் தம்மிடம் வந்து தத்துவ உபதேசம் பெறும்படி நின்ற உத்தமர். அருளும் பொறையும் அறிவும் நிறைந்தவர். பற்றற்ற பரமயோகி. “அறன் நிரம்பிய அருளுடையருந்தவர்க் கேனும், பெறலருந்திருப்பெற்றபின் சிந்தனை பிரிதாம்” என்ற படி பொருட்செல்வமானது எத்தகைய பேரறிவாளரையும் மயக்கிச் செருக்கையுண்டாக்கும் இயல்பினையுடையது. அதை இவர் அளவறப்பெற்றும் அரசபதவியையுற்றும் அகங்கார முத லிய இழிகுணங்கள் சிறிதும் இலராய், பொருளினால் உளவாம் சிற்றின்பங்களில் அமுந்தாமல் பேரின்பம் பேணிப் பிறவாழி நீர் கினார்.

சனகன் இறைவன் தாள் சேர்ந்து பிறவாழி நீர்தினான் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

வேதன் உயர்தலையும் வெண்டலையாய் வீழ்ந்துபலிக்
கோதடைந்த தென்னே குமரேசா— பூதலத்திற்
கோளில் பொறியிற் குணமில்வே யெண்குணத்தான்
தானே வணங்காத தலை.

க

குமரேசா! வேதனது உயர்ந்ததலையும் வெள்ளிய தலையாய் மாறி யேன் குற்றமுற்றதெனின், எண் குணத்தானது தானே வணங்காத தலைகள் கோள் இல் பொறியிற் குணம் இல் என்க.

‘உம்மை’ சிறப்பும்மை. கோள் இல்பொறி = புலன்களைக் கொள்ளுதல் இல்லாத பொறிகள். இனி அறிவு இல்லாத பாவைகள் எனவுமாம். எண் என்றது எட்டு என்னும் தெரணகப் பெயரைச் சட்டி நின்றது. இது வினை முதலானால் எண்ணுகின்ற குணத்தான் எனப்படும்.

தலைமை, தூய்மை, தத்துவ வுணர்வு, அருள், வலி, இன்பம், அமலம், தெளிவு, என்னும் எண்வகைக் குணங்களையும் தனக்கு இயல்பாகவே உடையான் என்பார் எண்குணத்தான் என்றார்.

பரிசம் தெரியாத மெய்யும், சுவையை உணராத வாயும், ஒளியைக் காணாத கண்ணும், நாற்றத்தை அறியாத முக்கும், ஓசையைக் கேளாத செவியும், உருவுடன் இருப்பினும் அவை எவ்வாறு பயன்படாபோ, அவ்வாறே, இறைவனது தானை வணங்காத தலை உருவுடன் இருப்பினும் பயன் இலை என்பார் “கோள் இல் பொறியிற்குணம் இல்” என்றார்.

இறைவன் எண் வகைக்குணங்களையுடையவன் என்பதும், அவனது தானை வணங்குதலே ஒருவன் பிறவிக்குப்பயன் என்பதும், வணங்காத தலை யிழிவுறுமென்பதும், இதற்குச் சான்றாக வணங்காத பிரமனது சிறந்த தலையும் இழிந்த தென்பதும் இதில் உணரப்படும்.

கதை

ஒரு காலத்தில் பிரமன் தாமே தலைமைக் கடவுள் என்று எண்ணிச் சிவபெருமானை வணங்காமல் செறுக்குற்று இருந்தார். அதனை யறிந்த பிரமபதி அப்பிரமனது தலைகளுள் ஒன்றைக் கிள்ளி யெறிந்தார். கிள்ளப்பட்ட அத்தலை பெருமையிழந்து பிச்சைப்போத்திர மாயிற்று. இதன் விரிவைக் கந்தபுராணத்தில் காண்க.

பெருவிதியும் சிறுவிதியும் பெருமானை வணங்காமல்

‘பிணங்கி’ யந்தோ

இருதலையும் இழந்திழிந்தார் என்பதனைமன் பதைகள்

இனிது தெர்த்தும்

அருமறைகள் புகழ்ந்து மகிழ் அவன்தானே வணங்காமல்

ஆசை நோயால்

கருமமிகப் புரிந்துபிறந்திறந்துபவக் கடல் விழுந்து

கவல்வதென்னே,

என்றதுங்காண்க. பெருவிதி = பிரமன். சிறுவிதி = தக்கன். தக்கன் சிவபிரான் தானே வணங்காமையால் தனது சிறந்த தலையை யிழந்தான். இழிந்த ஆட்டுத்தலையை யடைந்தான்.

இதனால் ஒருவன் தலைக்குப்பயன் சாற்றப்பட்டது.

சேர்ந்ததிண்ணர் வெம்பிறவி தீர்த்தார்பின் சேராதார்

கூர்ந்தாழ்ந்தார் என்னே குமரேசா—ஆர்ந்த

பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்

இறைவ னடிசேரா தார்.

0

குமரேசா! இறைவன் அடியைச் சேர்ந்த திண்ணனார் பிற வியைத்தீர்த்தார். அதனைச்சேராதார் அதில் ஏன் அழுந்தினார் எனின், இறைவனது அடியைச் சேர்ந்தவர் பிறவிப்பெருங் கடலை நீந்துவர், சேராதார் நீந்தார் என்க.

திண்ணர் = கண்ணப்பர்.

சேராதார் என்றது கண்ணப்பருடைய வேட்டைத் தோழர்களை. முடிவின்மையும், கடத்தற்கு அருமையும் கருதி பிறவியைக் கடல் என்றார்.

பிறவியானது கடத்தற்கு அரியது என்பதும், அது கடலினும் பெரியது என்பதும், இறைவனது அடிபென்னும் புணையைச் சேர்ந்தவரே அதனை நீந்தி யேறுவர் என்பதும், அல்லாதார் அதனில் வீழ்ந்து வருந்துவர் என்பதும், கண்ணப்பரே அப்புணை துணையாக அதனை நீந்தினார் என்பதும் இதன் பொழிப்பாம்.

புணை = தோணி.

கதை.

கண்ணப்பர் என்பவர் பொத்தப்பி நாட்டி லுள்ள உடுப்பூரிலே வேடர்களுக்குத் தலைவனாகிய நாகன் என்பவனுக்கும் தத்தை யென்பவனுக்கும் புத்திராய்த் தோன்றினார். பிறந்தபொழுதே இவர் தேகம் திண்மையா யிருந்தபடியால் பெற்றோர் இவருக்குத் திண்ணனார் என்று பெயரிட்டனர். பருவம் வந்தபின் இவர் தமது மாபுக்குரிய வேட்டைத்தொழிலை மேற்கொண்டு வேடர் சிலருடன் காட்டில் புருந்தார். பல மிருகங்களையும் வேட்டை யாடிச் சென்றார். சென்றவர், தெய்வாதினமாகத் திருக்காளத்தி மலையைக் கண்டார். அதின் மேல் ஏறினார். அங்குவிளங்கி யிருந்த சிவலிங்கத்தை அணுகினார். உடனே அன்பால் உரு கினார். உண்ணும் உணவும், பருகும் நீரும் துறந்தார். ஆறு தினங்களாக இரவும் பகலும் அம்மூர்த்தியையே கண்ணும் தருத்து மாகக் காத்தார். பலவகையிலும் அன்பு செலுத்தினார். என்பும் உருகும் இயல்பில் உரிமை பூண்டிருந்தார். இங்ஙனம் இருப்ப ஆறாவது நாளில் அச்சிவலிங்கத்தின் வலக்கண்ணில் உதி சம் வரும்படியான ஒரு சோதனை நிகழ்ந்தது. அதனைக் கண்ட வுடனே யிவர் உளம் பதைத்தார். உடல் துடித்தார். ஐயகோ! என் ஐயன் கண்ணில் இரத்தம் தோன்றிற்றே! யென்று அலறி லார். அழுது ஓடிப் பல பசிய இலைகளைக்கொண்டு வந்தார். தமது வலிய கரத்தில் வைத்து நலியப் பிசைந்தார். அச் சாரத்தை அக் கண்ணில் பிழிந்தார். குணமின்மை கண்டார். வருந்தினார். தமது வலக்கண்ணையே தோண்டியதில் அப்பினார். உடனே யிடக் கண்ணிலும் உதிரம் பெருகினது. அது கண்ட திண்ணனார் தமது இடக்கண்ணையும் அப்புதற்கு ஒப்பிக் கையிலிருந்த கூரிய அம்பால் அதனைக் கிளறித் தோண்டினார். உடனே எம்பெரு மான் தோன்றி “நில்லு கண்ணப்ப, நில்லு கண்ணப்ப, என் அன் புடைத்தோன்றல், நில்லு கண்ணப்ப” என்று கூறித் தமது செங் கையால் அவரது திண்கையைப் பிடித்துத் தடுத்து ஆட்கொண் டார். கண்ணை அப்பினதினாலே கண்ணப்பன் என்னும் பெய ளைப்பெற்றார். பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்திப்பேரின்பம் உற்றார்.

ன் சென்ற வேட்டைத்தோழர்களாகிய நாணன், காடன் என்பவர் நகரை நோக்கி மீண்டார். பின் பிறவியை யடைந்தார். இதன் விரிவு பெரியபுராணத்தில் இனிது புலனும்.

இறைவனது அடிகளை அடைந்தார் பிறவியை அடையார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.

கடவுள் ஒருவர் உளர். அவர் அகரம்போல் உலகு உயிரெங்கும் ஒழிவற நிறைந்த ஒண்பொருள். அப்பொருளின் அடிகளைத் தொழுதலே அறிவுடைமைக்குப் பயன். அங்ஙனம் தொழுவவர் அழிவில் வாழ்வையடைவர். அவரைத் துன்பங்கள் தொடரா, வினைகள் சேரா, அவர் இன்பவாழ்வை எய்துவர். அவரைக் கவலைகள் கதுவா. பற்றுக்கள் பற்று. தலைவன்துதாளே வணங்குதலே தலைக்குப் பெருமை. தாளே யடைந்தார் பிறவியை யடையார் என்பனவாம்.

பின்வரும் திருநாமங்கள் கடவுளைக் குறித்து முறையே யிவ்வதிகாரத்தில் வந்துள்ளன.

1. ஆகிபகவன்.
2. வாலறிவன்.
3. மலர்மிசையேகினான்.
4. வேண்டிதல் வேண்டாமையிலான்.
5. இறைவன்.
6. பொறிவாயில் மீந்தனித்தான்.
7. தனக்குவமையில்லாதான்.
8. அறவாழியந்தணன்.
9. எண் குணத்தான்.
10. இறைவன்.

உ-ம் அகிகாரம்.

வான் சிறப்பு.

அஃதாவது மழையினதுபெருமை.

11. ஏனோ அமிழ்தியான் இந்திரன்முன் வாணையிந்தக்

கோனாலகுக் கீந்தான் குமரேசா—ஆனாமல்

வானின் லலகம் வழங்கி வருதலால்

தானமிழ்தம் என்னுணரற் பாற்று.

(சு)

இ—ள்

குமரேசா! முன்னர் இந்திரன் அமிழ்தத்தைக் கொடுக்
காமல் ஏன் இவ்வலகுக்கு மழையைக் கொடுத்தான்னனின்,
வான் நின்று உலகம் வழங்கிவருதலால், தான் அமிழ்தம் என்று
உணரும் தன்மையையுடைய தென்க.

வான் = மழை.

தான் என்றது அம்மழையை. அமுதம்போல், மழையும்
உயிர்களை நிலைத்து வாழச்செய்து வருகின்றது, ஆதலால் அதன்
பெருமையை நினைந்து போற்றுக என்பது குறிப்பு. தெரட்ட
இடமெல்லாம் தோன்றும் நீர்தானே என்று மழையை யிகழற்க;
தோன்றும் துணையாய் நின்று உயிர்களைக் காத்துவரும் அமிழ்தம்
என்று அதனைப்புகழ்க் என்றபடி.

மழையினாலேதான் உலகம் நிலைபெற்று வருகின்றது என்
பதும் அஃது உயிர்களுக்கு அமிழ்தம்போல்வது என்பதும்
அமிழ்தத்தையுடைய இந்திரனும் முன்னொருகாலத்தில் தான்
நன்மைசெய்ய விரும்பிய உயிர்கட்கு இம்மழையையே யுதவினான்
என்பதும் இதில் காணப்படும்.

கதை

ஒருகாலத்தில் இவ்வுலகில் மழைபெய்யாது பொய்த்தது. உயிர்களெல்லாம் வருந்தி நொந்தன. அக்காலத்தில் ஆபுத்திரன் என்பவன் ஒருவன் இருந்தான். இவன் வாரணசியென்னும் ஊரிலே பிறந்திருந்த அபஞ்சிகன் என்னும் அந்தணன் மனைவி யாகிய சாலிபென்பவளுடைய மகன். ஒருகாணத்தால் தாய் இவனை ஒருகாட்டில் விட்டுப்பிரிந்தாள். இவன் பசிரோயால் வாடியழுதான். அப்பொழுது தெய்வப்பசு ஒன்று இவனை யணுகிப் பாலாட்டி வளர்த்தது. ஆ ஆகரித்த காரணத்தால் இவன் ஆபுத்திரன் எனப்பட்டான். பெரியவனான பின் தென்மதுரையைச் சேர்ந்தான். அங்குப் பசியால் வருந்திய அவ்வுயிர்களைக் கண்டான். இரங்கினான். தான் பெற்றிருந்த அகூத்யபாத் திரத்தின் மகிமையால் அவற்றிற்கு நல்லுணவூட்டினான். எல்லா உயிர்களும் உண்டு மகிழ்ந்தன. பசிரோயகன்றன. இந்த வண்மையை யிர்திரன் அறிந்தான். ஆபுத்திரன்பால் அன்புடையவந்தான். நின் புண்ணியத்துக்கு மகிழ்ந்தேன். என்னுலகம் வா என்றான். பசிரோயகற்றி உயிர்களை மகிழ்விக்கும் இடமென்றும் பேற்றையிழந்து நின்னுடன் வருதற்கு இசையே என்று இவன் மறுத்தான். உடனே யெல்லாவுயிர்களுக்குப் பசியிலவாம்படி செய்ய இந்திரன் நினைத்தான். தன்பால் உள்ள எதையும் உதவவில்லை. மழையையே உதவினான். அன்ற முதல் எல்லாவுயிர்களும் பசி ரோயகன்றன. உயிர்களும் நிகித்து ஒரு நிலை நின்றன. மழையை உருவம் நோக்கி நீர் என நிலைபாடில் உலகம் அதன் தன்மையை எண்ணி அமிழ்தென உணர்ந்தது. இதன் விரிவை மணிமேகலைபிற காரணக. மழையை அமிழ்தமென்று மதிக்கவேண்டும் என்பது இதனாகுறப்பட்டது

12 உண்டிதரும் நீரும் உணவாகச் சீதைபண்டு

கொண்டிருந்தாள் என்னே குமரேசா—உண்டிதனைத் துப்பார்க்குத் துப்பாய் துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத் துப்பாய் துடம் மழை

இ—ள்.

குமரேசா! சீதை நீரையே உணவாகவும் ஏன்கொண்டிருந்
தாள் எனின்? துப்பார்க்கு துப்பு ஆய துப்பு ஆக்கி துப்பார்க்கு
துப்பு ஆயதும் மழையென்க. துப்பார்=உண்பார்,
துப்பு ஆயதுப்பு—நல்லவுணவு. துப்பு ஆயதும்—உணவாயதும்.

துப்பு— உணவு சத்தம் வலிமை முதலிய பலபொருள்களே
யும் குறித்து வரும் ஒருசொல்.

மழையானது உயிர்களுக்கு நல்ல உணவுகளை யுளவாக்கி
உதவுவதோடு தானும் நீராய் நின்று அவ்வுயிர்கள் உண்ணும்
படி அமைந்து உதவிவருகின்ற தென்பது கருத்து.

மழை பலவகையானும் உயிர்களது பசியையும் தாகத்தை
யும் நீக்கிவருகின்றதென்பதும் ஒரு காலத்தில் சீதை தனி நீரை
யே தனதுணவாகக் கொண்டிருந்தாள் என்பதும் இதில் உணர
பெம்.

கதை.

சீதை இலங்கையில் சிறைவாசஞ்செய்யும் பொழுது நீரையே
பருகி உயிர் வாழ்ந்திருந்தாள். இந்த வுண்மை தூது வந்த அனு
மன் பால் அந்த அம்மை அருளியுள்ள திருமொழிகளால்
இனிது புலனாம். அவை அனுமனே! “இந்த இடத்தை விட்டு
யான் வேறெங்கும் செல்வதில்லை. தளர்கின்ற எனது அரிய
உயிரைக்காக்கும் பொருட்டு சிறிது நீர் பருகுகற்காக சிற் சில
சமயங்களில் ரகுவீரனது திருமேனியை யொத்திருக்கிற இதோ
தோன்றுகின்ற நீர் நிலைக்குமட்டும் செல்வேன்” என்பனவாம்.

தீர்விலேன் இது ஒரு பகலுஞ்சிலை

வீரன்மேனியை மாணியில் வீங்குநீர்

நார நரண்மலர்ப் பொய்கையை நண்ணுவேன்

சோரும் ஆருயிர் காக்கும் துணிவினால். (இராமாயணம்)

நண்ணுவேன் என்றதனால் சிலை வீரனது மேனியையொத்த
நீர் நிலையின் காட்சியால் சோர்வு நிங்கி உயிர் நிலைத்தனர் என்பது
யும், மழையினது அரிய வுதவிகள் இதில் காட்டப்பட்டன.

13. தேசமிது கோசிகனும் செத்தநா யூனையுண்ணாக்

கூசாத தென்னே குமரேசா—மாசகன்ற

விண்ணின்று பொய்ப்பின் விரிரீர் வியனுலகத்

துண்ணின் துடற்றும் பசி.

(நட)

-ள.

குமரேசா! கோசிக முனிவரும் நாயின் ஊனை ஏன் கூசாமல் தின்னத் துணிந்தார் எனின்? விண் நின்று பொய்ப்பின் விரிந்த நீரினையுடைய அகன்ற வுலகத்தில் பசி நின்று உடற்றும் என்க. விண் என்றது மழையை. விரி நீர் = கடல்

மழை நீர் இவ்வழி விரி நீரால் பயன் இல்லை யென்பது குறப்பு.

மழை நிலைத்து மறுத்தால் பசினிலைத்து வருத்தும் என்பார் விண்ணின்று பொய்ப்பின் பசி நின்று உடற்றும் என்றார்.

மழை நெடுநாள் இல்லையானால் உலகிலுள்ள உயிர்கள் பசி நோயால் வருந்தும் என்பதும், சிறந்த முனிவராகிய விசுவாமித்திரரும் பசிக்கொடுமையால் நாயின் ஊனையும் தின்னத்துணிந்தார் என்பதும், இதில் உணரப்படும் உம்மை முனிவரது பெருமையை விளக்கி நின்றது.

கதை

கோசிகனார் காகி என்னும் மன்னன் மகன். நிறைந்த அறிவும் சிறந்த வீரமும் உடையவர். மிக்க கிர்த்தியோடு அரசு புரிந்து வந்தார். ஒரு நாள் வேட்டைக்குச் சென்றார். தவத்தின் பெருமையை வசிட்டரிடத்தில் நன்கு தெளிந்தார். அதனால் அரசைத் துறந்தார். அருந்தவஞ் செய்ய வனத்தில் புருந்தார். பல வருடங்களாக அரியபெரிய விரதங்களை மேற்கொண்டு தவம் புரிந்தார். கண்முடி மெளனியாகி நீண்டகாலம் யோகத்தி விருந்த இவர் ஒரு சமயம் விழித்தார். மழையில்லாதபடியால் உலகம் நிலைகுலைந்திருந்தது. பலவுயிர்களும் மடிந்து கிடந்தன.

இக்கொடுங் காட்சிகளைக் கண்டார், தாமும் பெரும் பசியால் வருந்தினார், உணவுப் பொருள்களை நாடிக்கேடினார், ஒன்றுந் தோன்றவில்லை முனிவர் பலவுந்தேடி முடிவில் இறந்து கிடந்த ஒரு நாயின் பிணத்தைக்கண்டார், பசிக்கொடுமையால் அந்த நாயின் ஊனைத் தின்னத் துணிந்தார். உடனே இந்திரன் வந்து தடுத்து மழை வளம்பெருகச் செய்தான். அதன் பின் உலகம் செழித்தது. உயிர்கள் பசிரோய் நீங்கி மகிழ்ந்தன.

(இதன் விரிவை மணிமேகலையிற் காண்க)

இதனால் உற்றநோய் ஆற்றும் தவத்தினரும் பசிரோய் ஆற்றாது பதைப்பர் என்பதும் அது தன்னையுடையான மானமுதலிய வற்றை யிழப்பித்து இழிவுறும்படி தூண்டும் என்பதும் தெனியப் படுதல் காண்க.

குடிப்பிறப் பழிக்கும் விழுப்பம் கொல்லும்
பிடித்த கல்விப் பெரும்புனை விடேம்
நாண் அணி களையும் மாண்எழில் சிதைக்கும்
பூண்முலை மாதரோடு புறங்கலா நிறுத்தும்
பசிப்பிணி யென்னும் பாணி. (மணிமேகலை)

மானங் குலம்கல்வி வண்மை யறிவொழுக்கம்
தானம் தவமுயற்சி தாளாரண்மை = தேனிற்
கசிவந்த சொல்லியர்பால் காழுறுதல் பததும்
பசிவந் திடப் பறந்து போம். (நீதி வெண்பா)

இவற்றால் அப்பசிக்கொடுமை விளங்குத லுணர்க.

மழை மறுத்தால் பசிவருத்தும் என்பதுஇதனால் கூறப்பட்

14. வீரிலங்கள் வைத்திருந்தும் என்உழவு செப்பவில்லை
கூருள்சேர் நல்லான் குமரோசா—சீர் நிறைந்த
எரின் உழா அர்உழவர் புயலென்னும்
வாரி வளங்குன்றிக் கால்.

(ச)

பு—ள.

குமரேசா! நல்லான் என்பவர், ஏர்க்களையும் நிலங்க்களையும் வைத்திருந்தும் ஏன் உழுதலைச் செய்யவில்லை யெனின்? புயல் என்னும் வாரிவளங் குன்றினால் உழவர்கள் ஏர்களால் உழுதலைச் செய்யார் என்க.

புயல் = மழை.

பசி நோய்க்கு மருந்தாகிய உணவுப்பொருள்களை உளவாக்குதற்கு நீர் நிலம் ஏர் ஒரு முதனிய உபகரணங்கள் பலவேண்டும். ஆயினும் அவற்றுள் முக்கியமானது நீர் ஆதலால் அஃதில் லையானால் அவைபயன்படா என்பார், புயல் என்னும் வாரி வளங் குன்றியக்கால் ஏரின் உழார் என்றார்.

மழையின்மை உழவின்மைக்கும் உழவின்மை உணவின்மைக்கும், உணவின்மை உயிரின்மைக்கும் உயிரின்மை உலகின்மைக்கும் ஏதுவாம் என்க. எனவே மழையால் உழவும், உழவால் உணவும் உணவால் உயிரும், உயிரால் உலகும், உளவாம் என்பதாம்.

முதல் இரண்டு பாவில் மழையானது அமிழ்தம் போல் உயிர்களது பசியையும் நீர் வேட்கையையும் நீக்கும் என்றும் மூன்றாவதில் அம்மழையில்கையானால் பசி உண்டாம் என்றும் கூறி இதில், அப்பசியுண்மைக்கு வகை கூறினார்.

மழையில்கையானால் உழவர் தங்கள் நிலங்களை யுழார் என்னும் உண்மையை நல்லான் பால் காண்க.

கதை

நல்லான் என்பவர் மதுரையில் இருந்தவர். வேளாள குலத்தில் பிறந்தவர். விரிந்த நிலங்களும் சிறைந்த செல்வமும் உடையவர். மிக்க வள்ளற்குணம் வாய்ந்தவர். தமது செல்வத்தைப் பலர்க்கும் பகுத்து உதவிசெய்து வந்தார். சிறப்பாகச் சிவனுடைய பார்க்குச் செய்தார். அதனால் "உழவோருள் நல்லான் அய்யா பார்க்கு நல்லான் அறத்திறகும் நல்லான் பொருட்டும் நல்லான்

அனைவர்க்கும் நல்லான்' என்று புகழப்பெற்றார். இங்ஙனம் வாழ்ந்துவருநாளில் ஒரு காலத்தில் மழைவளங் குன்றினது. அதனால் இவர் நிலவளங்குறைந்தது. பல ஏர்கள் வைத்திருந்தும் உழுதலைச் செய்யமுடிய வில்லை. வறுமை கூர்ந்தார். வருந்தினார். அதன்பின் சோமசுந்தரப் பெருமானிடம்போய் முறையிட்டார். அப்பெருமான் அருளால் இவர் உலவாக்கோட்டை பெற்றார். உவந்தார் என்பதாம். இது திருவிளையாடலில் காணப்படும்.

உலவாக்கோட்டை = குறையாத நெற்பொதி.

வாரிவளங் குன்றினால் ஏர்வளங் குன்றுமென்பது கூறப்பட்டது.

15. உற்றமழை பெய்ய உரோமபதன் கேடகன்று
கொற்றமுற்றான் என்னே குமரேசா—வற்றிக்
கெடுப்பது உம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றுங்கே
யெடுப்பது உம் எல்லா மழை.

இ—ள்

குமரேசா! மழையின்மையால் கேடுற்றிருந்த உரோமபதன் என்னும் அரசன் அது பெய்தவுடன் கேடுநீங்கியேன் மேன்மையுற்றான் எனின், மழை பெய்யாது நின்று ஒருவனைக் கெடுக்கவும் வல்லது; பெய்து அவனை எடுக்கவும் வல்லது என்க.

சார்வு = துணை

முயற்சியால் ஆக்கமும் மடியால் கேடும் ஒருவனுக்கு வருவது உண்மை. எனினும் அம்முயற்சியும் மடியும் மழையினது உண்மை இன்மைகளால் நிலைபெறுதலின் மழையே ஆக்கமும் கேடும் ஆக்கவல்லது என்றார்.

மழை, பெய்யாமல் நின்று உலகத்தைத் தாழ்விக்கும் என்பதும் பெய்து அதனை வாழ்விக்கும் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வுண்மை உரோமபதன் பரில் உணரப்படும்.

கதை

உரோமபதன் என்பவன் உத்தானபாதன் என்னும் அரசன் புதல்வன். தசரதன் காலத்தவன். வீரமும் அறிவும் மிகவும் வாய்ந்தவன். ஒரு குடை நிழலில் இரு நிலம் புரந்தவன். ஒரு காலத்தில் தன்னாட்டில் மழை பெய்யாமல் நின்றது. அதனால் பெருங்கேடடைந்தான். மழை வளங்கருகிப்பலவகைத் தானங்கள் செய்தான் அவற்றாலும் பயன் ஒன்றுங்கண்டிலன். கலைக்கோட்டு முனிவரைத்தனது நாட்டுக்குக் கொண்டுவந்தான். அம்மாதவன் வருகையால் மழைவளஞ்சூர்த்தது. மானிலஞ் செழித்தது. கேடு நீங்கிற்று. நாடும் நகரமும் நலமுற வாழ்ந்தன. மன்னுயிர்காக்கும் இம்மன்னனும் மகிழ்ந்தான். இதன் விரிவு இராமாயணத்தில் காணப்படும்.

புத்தான கொடுவீனையோடருந்துயரம் போயொளிப்பப்
புனந்தாங்கும்

சத்தானகுணமுடையான் தையாரினோடு தண்ணளியின்
சாலைபோல்வான்

எத்தானும் வெலற்கரியான் மனுகுலத்தே வந்துதித்தோன்
இலங்குமெளலி

உத்தான பாதன் அருள் உரோமபதன் என்றுளன் இவ்
வுலகையாள்வான்.

அன்னவன்றான் புரந்தளிக்குந் திருநாட்டில் நெடுங்கால
மளவதாக

மின்னியெழுமுகிலின்றி வெந்துயரம் பெருகுதலும்
வேத நன்னூல்

மன்னுமுனிவரையழைத்து மாதான்ம் கொடுக்கிலும் வான்
வழங்காதாகப்

பன்னுமுனி வரக்கேட்புக் கலைக்கோட்டு முனிவரின்வான்
பிழிந்துமென்றார்.

வளநகர் முனிவரன் வருமுன் வானவன்
களனமர் கடுவெனக் கருகி வான் மிசைச்
சளசள வெனமழைத் தாரைகான்றன
குளனொடு நதிகள் தங் குறைகள் தீரவே.

(இராமாயணம்)

எனவரும் இவற்றால் மேற்குறித்த உண்மைகள் நன்குணரப்படும்.

மழையினது வன்மையும் நன்மையும் இதனால் கூறப்பட்ட

16. பண்டோர் பசும்புல்லும பாரா இடைக்காடர்

கொண்டார் வாடுகை குமரேசா—கண்ட

விசும்பிற் துளிவீழி னல்லால்மா ருங்கே

பசுபுழற் றலகாண் பரிது.

(சு)

இ—ள்.

குமரேசா! இடைக்காடர், ஒரு பசியுல்லையுங்காணாமல் ஏன் வரகையே உணவாகக்கொண்டார் எனின், விசும்பிலிருந்து துளி வீழ்ந்தால் அல்லது பசும் புல்லினது தோற்றத்தையும் காண்டல் அரிது என்க.

விசம்பு=மேகம்.

விசம்பு துளியை வீழ்த்தினால் நிலம் பசும்புல்லைக்காட்டும். இல்லையானால் காட்டாது என்பதாம்.

ஓர் அறிவுயிரும் தோன்றாதெனவே மற்றையவியர்களின் தோற்றம் சொல்லவேண்டாவாயிற்று.

மழையிலையானால் இவ்வுலகில் அறிவுயிரும் உண்டாகாதென்பதாம். இவ்வுண்மை இடைக்காடர் காலத்தில் காணப்பட்டது.

கதை

இடைக்காடர் என்பவர் கடைச்சங்க காலத்தில் இருந்த ஒரு பெரியவர். சோகிடத்தில் சிறந்தவர். சித்திகள் பல கைவரப் பெற்றவர். நல்ல வுத்தமர். இவர் ஒரு காலத்தில் பன்னிரு வருடங்கள் வரையும் இந்நில வுலகத்தில் மழை பெய்யாதென் பதைத்தமது நுண்ணறிவால் முன்னுணர்ந்தார். அதனால் பின் வரும் தம் வாழ்வுக்கு வரகைச் சேகரித்து வைத்தார். காய சித் தியால் வாழ்ந்தார். அப்பஞ்ச காலத்தில் ஒரு பசும்புல்லையும் இவர் காண்பதரிதாயிருந்தது. புலவர் புராண முதலிய பல நூல்களினும் இச்சரிதம் காணப்படும்.

நிலம் உளதாயினும் மழையிலதாரின் அதனாற்பயனில்லை
பென்பதிதனாற் கூறப்பட்டது.

17. மண்டுகடல் பெற்றிருந்தும் வான் போயேன் பண்டுமழை
கொண்டுவந்தார் மூவர் குமரேசா—கொண்ட.

நெடுங்கடலும் தன்னீர்மைகுன்றுந் தடிந்தெழிலி
தானல்கா தாகி விடின்.

(எ)

இ—ள்.

குமரேசா! மூவர் கடல் பெற்றிருந்தும் வான் போய் என் பண்டு மழைபைக்கொண்டு வந்தார் எனின், எழிலி நல்கா விடின் கடலுந்தன் இயல்பு குறையும் என்க.

எழிலி = மேகம்.

மூவர் என்றது சேரசேழ பாண்டியர் என்னும் மூவரசரை.

மேகமானது கடல் நீரை மொண்டு நிலத்தின்கட் பெய்ய வில்லையானால் அக்கடலும் தன் தன்மைகுன்றும் என்பதாம். உம்மை சிறப்பை விளக்கிற்று. நெடுமை அளவின்மையைத் குறித்தது. நிலத்துக்கே யன்றிக் கடலுக்கும் மழைவேண்டும் என்றபடி.

மழையிலையானால் நீர் நிறைந்த கடலிருந்தும் பயன் இல்லை யென்பதாம். இவ்வுண்மை மூவேந்தர் பாலும் ஒரு காலத்தில காணப்பட்டது.

கதை

சோநாடு சோழநாடு பாண்டிநாடு என்னும் இம்முன்று நாடுகளும் ஒரு காலத்தில மழை வளங்குன்றி வறுமை மிக்கிருந்தன. அதனால் துயர்பல தொடர்ந்தன. அந்நாட்டு அரசர் மூவரும் இக்குறைபை நினைந்தார். உளமிக நொந்தார். ஒன்று சேர்ந்தார். அகத்திய முனிவரிடம் சென்றார். உற்றதை யுரைத்தார். அம் முனிவர் பெருமானும் கோள்கள் நிலைமறியுள்ளமையைத் தெளிந்து, நீவிர் மூவரும் இந்திரனை யெய்தி மழை வளங்கேண்பின் என்று பணித்தார். விண்ணுலகம் போதற்குரிய விரதமந்திரங்களையும் உபதேசித்தார். இவரும் அவற்றின்படி நடந்து வான் புகுந்தார். வானவர்கோனைக் கண்டார். மகிழ்ந்தார். அவ்வமார் கோனும் இவர்களை ஆகரித்து வேண்டிய மழை வரம் விருப்புடன் தந்தான். விடைபெற்றவரும் விரைவுடன் மீண்டார். மழை பெய்தது. தம்முடைய நாடுகள் நன்னிலையுற்றன. கடல் நீர் இருந்தும் மழை நீர்க்காக இம்மன்னர் மூவரும் வானம் புகுந்தனர். அதன் பின் அம் முந்நாடும் நன்னுடாய் நன்கு செழித்தன.

மழையிலையானால் கடலும் நிலைகுலையுமென்பது இதனாகூறப்பட்டது.

18. வென்றி மதுரையில் முன் மெய்ச்சிறப்பும் பூசனையும் குன்றி நின்ற தென்னே குமரேசர் — என்றும் சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம் வறங்குமேல் வாழோர்க்கு மீண்டு.

இ—ள்

குமரேசா! மதுரையில் முன்னம் பூசையும் சிறப்பும் ஏன் குன்றி நின்றதெனின், வானம் வறக்குமேல் வாறோர்க்கும் ஈண் செச்செய்யப்படும் சிறப்பும் பூசையும் செல்லாதென்க.

சிறப்பு = திருவிழா. செல்லுதல் = நடத்தல்.

வறத்தல் = பெய்யாது புலர்தல்.

மழை பொழியாதாயின் இவ்வுலகத்தாரால் தேவர்கட்குச் செய்யப்படும் சிறப்பும் பூசையும் நடவாதென்பதாம். ஆலயவழி பாடுகள் குன்றும் என்றபடி. இவ்வுண்மை நெடுஞ்செழியன் காலத்தில் மதுரையில் காணப்பட்டது.

கதை

கண்ணகி காலத்தில் மதுரையிலிருந்து அரசுபுரிந்த நெடுஞ் செழியன் என்னும் அரசர் பொருமான் கோவலனை ஆராயாமல் கொல்வித்தான். அத்தினினையால் அவனது நாட்டில் மழை பெய்யவில்லை. நகரிலும் நாட்டிலும் துயர்பல நிறைந்தன. வறுமையும் நோயும் பெருகி வளர்ந்தன. அக்காலத்தில் தெய்வந் கட்டுச் செய்யத்தக்க சிறப்பும் பூசையும் செல்லாவாயின், வள மளி மதுரையும் பொலிவிழந்திருந்தது. இதுநீங்கும் பொருட்டு அத்தினினைக்குப் பிராயசித்தம் ஒன்று செய்தனர். அதன்பின் மழைபெய்தது. பூசையும் சிறப்பும் பொலிவுற நடந்தன.

மழையில்கையானால் விழவும் பூசையும் உளவாகா என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

19. பண்பெலர் நோன்பிழந்தார் பாண்டியனும் பாவலரைக்
கொண்டிலன் ஏன் விட்டான் குமரேசா—கொண்டதொரு
தானந் தவமிரண்டுந் தங்காவியனுலகம்
வானம் வழங்கா தெனின்

(க)

-ள்.

குமரேசா! பண்டொரு காலத்தில் பலர் தவத்தை யிழந்
தனர், பாண்டியனும் புலவர்களைப் போற்றாமல் ஏன் கைவிட்டான்
எனின், வானம் வழங்காதெனின் வியனுலகத்தில் தானமும் தவ
மும் ஆகிய இரண்டறங்களும்தங்கா என்க.

வியன்உலகம் = அகன்றவுலகம்.

உம்மை அவனது வள்ளற் குணத்தை விளக்கி நின்றது.
தங்குதல் நிலைத்தல். பலர் என்றது கௌதமர் முதலிய மாதவர்
களை. வானம் வழங்குதல் = மழை பெய்தல்.

மழையிலையானால் நெல்மணி முதலிய பொருள்கள் இவ்
வுலகில் இலவாய் முடியும். அதனால் ஒரு பொருளை ஒருவருக்
குக்கொடுத்தலாகியதானம் தங்காதாயிற்று. எத்தகைய தவசி
களாயினும் உயிர் உடலில் நிலைத்திருத்தற்பொருட்டு உணவே
னும் நீரேனும் சிறிது உட்கொள்ளல்வேண்டும். அவ்வுணவும்
நீரும் மழையில்வழியில்லை ஆதலால் தவம தங்காதாயிற்று.

மழை பெய்யாதாயின் இவ்வுலகில் தானமும் தவமும் நிலை
யா என்பதாம். தானம் நிலையாமை பாண்டியன்பாலும் தவம்
நிலையாமை கௌதமர் முதலிய மாதவர் பாலும் காணப்படும்.

கதை 1.

இற்றைக்கு இரண்டாயிர வருடங்கட்கு முன் மதுரையம்
பதியில் அரசர் பெருமானாகிய பாண்டியன் ஒருவர் இருந்தார்.
இவர் அருந்திறலும் பெரும்புலமையும் ஒருங்கு நிறைந்தவர்.
பல்லாயிரம் புலவர்களை ஒருங்குசேர்த்து ஆதரித்து வந்தனர்.
வருநாளில் அங்கு மழை பெய்யவில்லை புலவர்களைப்பாது
காக்க முடியாமல் அரசன் வருந்தி, புலவீர்! என் நாடு நலமடை
ந்த பின் வமமின்; இப்பொழுது செழித்த நாட்டைச் சேர்மின்
என்று அவர்களைவரையும் அனுப்பினார்.

இஃது இறையனாரில் உள்ளது.

கதை 2.

கௌதமர் அநேகமுனிவர்களுடன் தென்றிசையில் பிரம கிரியில் அருந்தவஞ் செய்துகொண்டிருந்தார். அக்காலத்தில் பல வருடங்களாக மழை பெய்யாது பொய்த்தது. உயிர்கள் பல மாண்டன. முனிவர் பலரும் தவநிலை குலைந்தார். பதைத்தார். பல திசைகளிலும் பிரிந்தகன்றார். கௌதமர் மட்டும் கலங்காமல் நின்றார். வருணனைக்கருகினார். இவரது தவமகிமையால் அவன் வந்தான். அவன் பால் இவர் மழைவேண்டினார். அவன் என்றுங்குன்றாத ஒரு நீர் நிலையை அருளிப்போயினான். கௌதமர் அதனால் களிப்புற்று வாழ்ந்தார். இதன் விரிவு ஞான சங்கிதையில் காணப்படும்.

தானமும் தவமும் உளவாதற்கு மழையே காரணம் என்பது இதனாற் கூறப்பட்டது.

20. வானீர் இலாமையினால் மாதவரும் அத்திரிப்பேர்க்

கோனுமேன் நொந்தார் குமரேசா—ஊனமிலா

நீரின்றமையா துலகெனின் யார் யார்க்கும்

வானின்றமையா தொழுக்கு.

(10)

இ—ள்.

குமரேசா! அத்திரிமுனிவரும் மற்றை மாதவரும் வான் நீர் இலாமைபால் ஏன் வருந்தினார் எனின், யார் யார்க்கும் மழையைப்பின்று உலகொழுக்கம் அமையாதென்க.

எவ்வகைப்பட்ட சிறப்பினையுடையார்க்கும் என்பார், யார் யார்க்கும் என்றார். முற்றத்துறந்த முனிவாரும் நீர் இல்லாமல் உலகில் ஒரு கருமமும், செய்ய முடியாதென்பதாம்.

உலகியல் ஒழுங்காக நடைபெறுதற்கு நீரே காரணமென்பதும் அந்நீரும் மழையினாலேதான் உளதாகின்ற தென்பதும் இம்மழையில்வழி யெத்தகையோர்க்கும் எதுவும் செய்ய முடியாதென்பதும் இதில் காட்டப்பட்டன. இவ்வுண்மை அத்திரி முனிவர்பால் காணப்படும்.

கதை

முன்னொரு காலத்தில் காமதம் என்னும் வனத்தில் அத்திரி முனிவர் அருந்தவஞ் செய்துகொண்டிருந்தார். அவ்வனம் பசிய இலைகளையும் இனிய கனிகளையுமுடைய பலவகை மாங்களால் அலங்கரிக்கப் பட்டிருந்தது. இளஞ்செடிகளும் செழுங்கொடிகளும் அகில் நிறைந்திருந்தன. விழுமிட முனிவர் பலர் குழுவியிருந்தனர். இங்ஙனம் இருந்துவரு நாளில் பலவருடங்களாக உலகில் மழை பெய்யாது நின்றது. உயிர்கள் பலவும் மருகி மாண்டன. புல் மரமெல்லாம் பொரிந்துகரிந்தன. குழுவியமுனிவரும் குலைந்து நடுங்கினர். மீம்பத்து முன்று வருடம்யோகத்திலிருந்த அத்திரி முனிவரும் தத்தளித்தார். விழித்தார். நீர் இன்மையை நினைந்தார். நெஞ்சருகினார். சில வருடங்கள் கழிந்த பின் இறைவனருளால் மழை பெய்கது அதனால் அளவில் இன்பம் அடைந்தார். உலகியலும் நலமுற நடந்தது. பொருளும் இன்பமும் பொருந்தி வளர்ந்தன. இகன் விரிவு சிவமகா புராணத்தில் காணப்படும்.

எல்லாவற்றிற்கும் மழையே காரணம் என்பது இதனால் உறப்பட்டது.

இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.

மழை அமிழ்தம்போல்வது. அது பலவகையிலும் உயிர்களுக்கு உதவி புரிகின்றது. மழை பெய்யாது மறுத்தால் பசிய உயிர்களை நைய வருத்தும். மழைபொழியாதாயின் உலகில் உழவு தொழில்கள் நடவா. மழையே ஆக்கமும் கேடும் ஆக்கவல்லது. அஃதில்லையானால் உலகில் ஓரறிவுயிரும் இல்லை. மழை நீர் இன்றேல் கடல் நீரும் தன்னியல்குன்றும். மழைபொழியாதாயின் விழவும் பூசையும் நடவா. அஃதில்லையானால் தானமும் தவமும் இல்லை. அஃதுள்ளதானால் உலகியல் நன்கு நடைபெறும். என்பனவாம்.

ந-ம் அதிகாரம்.

நீத்தார் பெருமை.

அஃதாவது துறந்தாரது பெருமை.

21. மண்டுபுகழ் மாணிக்க வாசகர்சீ ரைப்பனுவல்
கொண்டுபுகல் வானேன் குமரேசா—கொண்ட
ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
வேண்டும் பனுவற் றுணிவு.

இ—ள்.

குமரேசா! மாணிக்கவாசகரது பெருமையை நூல்கள்
என் மகிழ்வுகொண்டு புகல்கின்றன எனின், ஒழுக்கத்தின்கண்
நின்று துறந்தாரது பெருமையைப்பனுவல்களது துணிவு விழுப்
பத்து வேண்டும் என்க. பனுவல்துணிவு = நூல்களின் முடிவு

விழுப்பத்து வேண்டும் = மேன்மையாக விரும்பும்.

துறந்தார்பெருமையை விழுமிதாக விரும்புவதே நூல்க
ளது சிறந்த நோக்கம் என்பதாம். நீத்தல் = துறத்தல்.

அஃதாவது அகம் புறம் என்னும் இருவகைப்பற்றுக்களை
யும் அறவே விடுத்தல்.

ஒழுக்கமுடையராய்த்துறந்தாரே பெரியார் எனபதும் அவ
ரது பெருமையை நூல்கள் விழுப்பமாகவிரும்பும் என்பதும்
இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை மாணிக்கவாசகர் பால்
உணரப்படும்.

கதை.

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் 'சைவசமய குரவர் நால்வருள்
ஒருவர். பாண்டிய நாட்டிலே திருவாதவூரிலே அந்தண வரு
ணத்திலே அமரத்தியர் குலத்திலே அவதரித்தார். இவரது
தாயார் சிவஞானவதியார். தந்தையார் சம்புபாதாகிரிதர், இள

மைமியிலேயே வேசங்கள். அடிமங்கள், புராணங்கள், இனிகாரங்கள் முதலிய பல நூல்களையும் எழுதுவதற்கற்றார். நிறைந்த அறிவும் சிறந்த ஒழுக்கமும் பெற்றார். அக்காலத்தில் மதுரையில் அரசு புரிந்துவந்த அரிமர்த்தனை பாண்டியனுக்கு அமைச்சராயபயந்தார். அவ்வரசன் இவருக்குத் தென்னவன் பிரமராயன் என்ற பட்டமுந்தந்து, சீர்கள் பலசெய்தான். இவரது பெருங்குணங்களைக்கண்டு மகிழ்ந்து புகழ்ந்தான். அன்புமிசுந்தான். ஆக ரித்துவந்தான். ஆயினும், இவர் இம்மை மறுமையின்புங்களை வெறுத்துப் பேரின்பத்தைப் நாடினார். ஒழுக்கநெறியில் நின்று வருவாமல் ஒழுகினார். துறவுற்றார். மெய்யுணர்வு பெற்றார். இருவகைப்பற்றுக்களையும் இகந்தார். இறைவன் திருவருளை பெய்தினார். இவ்வுண்மை,

சுற்றமுந் தொடர்புந் நீத்தேம் துன்பமும்

இன்பும் அற்றேம்

வெற்றுடல் மானம் தீர்ந்தேம் வெறுக்கைமேல்

வெறுக்கைவைத்தேம்

செற்றமும் செருக்கும் காய்ந்தேம் தீவினை

யிரண்டும் தீர்ந்தேம்

சுற்றைவார் சடையான் கோலங் காட்டிப்பாட

கொண்ட அன்றே.

என்ற இவர் திருவாக்கால் நன்றுதெளிவாம்.

திருவாதவூர்ப் புராண முதலிய பல நூல்களும் இவரது பெருமையை விழுமிதாக விரும்பிப்பாடுகின்றன.

வெறுக்கை = பொருள்.

நீத்தார் பெருமையைப் பூல்கள் மேன்மையாக விரும்பும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

22. பண்டு கடல்பருகிப் பாரச்மன்செய் மாதவன்சீர்
கொண்டதுணை என்னே குமரேசா--கண்டு
துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்
திறந்தாரா எண்ணிக்கொண் டற்று. (உ)

-ள்.

குமரேசா! கடலைக்குடித்து இவ்வுலகத்தைச்சமன் செய்த
அகத்திய முனிவரது பெருமையின் அளவு என்னே எனின்,
துறந்தாரது பெருமையை அளவிட்டு அறியப்புகுதல் இவ்வுலகத்
தில் இறந்தாரா இத்துணையொன எண்ணி அறியப்புக்கதுபோல்
வதாம் என்க.

அப்பெருமை அளவிடமுடியாதென்பது குறிப்பு. கொண்
டால் என்பதுகொண்டு என்கின்றது. துறந்தவர் பெருமைக்கும்
இறந்தவர் தொகைக்கும் அளவில்லை என்பதாம்.

இறந்தார் தொகைமேல்வைத்துத் துறந்தார் பெருமைக்கு
இதில் வரம்பின்மை கூறினார்.

கதை

அகத்தியர் என்பவர் முற்றத்திறந்த முனிவரொவரினும்
முதன்மைவாய்ந்தவர். முன்னொருகாலத்தில் பிரமன் ஒருவேள்வி
செய்தான். அதில் அமைந்துள்ள கும்பம் ஒன்றில் இவர் உற்
பவித்தார். அதனால் உம்பரும் இம்பரும் இவரைக் கும்ப முனிவர்
என்றழைத்தார்கள். இருவகைப் புலவரும் இவரதுபெரும் புக
ழை விரும்பிப்போற்றுவர். இவர்செய்துள்ள அற்புதங்கள் அள
விடலரியன. இவர் ஏவலைச்செய்ய தேவரும் ஆவதுறுவர்.
தேவர் கோனும் இவரது சாபமெய்தினன். திருமாலையும் சிவ
பெருமானாக இவர்செய்தார் எனின், வேறுகூறுவதென். திருக்
குற்றாலத்து மாலடியார் இவரோடு மாறுகொண்டு வரதுபுரிந்த
காலத்தில் இவர் வைணவ வேடங்கொண்டார். ஆலயத்துட்
புகுந்தார். திருமால் வடிவோடு அங்கு எழுந்தருளியிருந்த

மூர்த்தியைக்கண்டார். அணுகினார். வைணவவேதியர் பலருங்
காண அம்மூர்த்தியின் முடிமேல் தமது செங்கையை வைத்தார்.
சிவமாகச் சிந்தித்தார். உடனே

முறுகுவலம் புரிக்காத்து மான்குறுகப் பெரியதழாய்
முடியின் மீது

சிறியமதிக் கலைகுறுகத் திலகநுதல் விழி குறுகச்
செழுமபூண் மார்பில்

நிறையரவப் பணிகுறுக நிகிலவுலகமும் நிறைந்து
நீண்ட மேனி

குறுகுறு கெனப்பாவித் திருவடிக்கீழ்க் குறுமுனிவன்
குறுகுங் காலை.

தவம்பெருக அறம்பெருகப் பொருள்பெருகத், தெருள்
பெருகச் சைவம் ஒங்கச்

சுவம்பெருக மனுநீதித்துறைபெருக நிறைபெருகச்
சுருதி வாய்மை

நவம்பெருகச் சரியாதி சதுட்டயங்கள் நனிபெருக
ஞால மெல்லாம்

சிவம்பெருகக் குறுகியருள் பெருகினன் குற்றலத்
தேவ தேவன்.

வேறு

சித்தினார் கரும்பொன்மேனீ செம்பொனும் படி போற் கும்பன்
பத்தியால் உருகி மாலாம் படிவனே பரம னான
சத்துடன் அசத்து மாகிச் சதசத்து மாண ஞான
நித்திய நிமலா னந்த நிட்கள சுகள மூர்த்தி.

(திருக்குற்றலத்தலபுராணம்.)

கடல் குடித்த கதை.

விருத்திரன் என்னும் அசுரன் இந்திரனோடு பெரும்போர்.
புரிந்தான். முடிவில் ஆற்றாமல் கடல்புக்கொலிந்தான். இந்திரன்

அகத்தியபரையனுக்கி யிதனை அறிவித்தான். முனிவர் கடல்நீரைக் கையிலெந்தி நூற்றவும் உற்ரப்படுகி யவ்வசரனை அமரர்கோனுக்குக் காட்டினார். அவனுங்கண்டான். குவிசத்தால் அகணைக்கொன்றான். வென்றிகொண்டான். முனிவரும் பருகிய கடலை மீண்டு உயிழ்ந்தார். அனைவரும் கண்டார். அன்புடன் விபந்தார். இதனை விரியு திருவிளையாடற் புராணத்தில் காணப்படும்.

பார்சமன் செய்தது:—இறைவனது திருக்கலியாணகோலத்தைத் தரிசிக்கும் பொருட்டு எல்லாவுயிர்களும் இயைந்து சார்ந்தன. அதனால் வடகிசை தாழ்ந்தது, உலகம் தனது நிலைகுலைத்து உயிர்கள் அஞ்சி அலமந்தன. தேவர்களும் தியங்கினார். பாசுவர்களும் மயங்கினார். மேருவுந் தளர்ந்தது. சேடனுங்கலங்கினான். அபொழுது எல்லாம்வல்ல இறைவன் மகத்துவ மிகுத்தமது அகத்தியமுனிவரை நோக்கினார். முனிவர் திகழ்கமே! இங்குவருந் வென்றழைத்தார். அவரும் வந்து வணங்கினார். அருந்தவயிசுந்த பெருந்தகையே, நீகென்னைச் சென்று பொதிகையிலிளரால் இவ்வுலகம் சமமாய் நிலைபெறும், உயிர்களும் நலமுறும் என்றுபாமன் பணித்தார். முனிவரும் அப்பணியைத் தலைமேற்றொண்டார். திருவுருவை உளத்தில் சிந்தித்தார். தென்கிசைநோக்கி நடந்தார். பொதிகை மலைபை வந்து நண்ணினார். நண்ணலும் உலகம் சமமாய் கண்ணிலேயுற்றது. வருந்தியுயிர்களும் மகிழ்ந்திருந்தன. தேவர் முகவிய யாவரும் குறுமுனியின் பெருமையை வியந்து புகழ்ந்தார். இதனால் அளவிடலரிய பெருமை நமது முனிவர்பால் அலமந்துள்ளமை தெளியப்படும்.

பொதியமதென்னும் வெற்பில் புனிதமா முனிவன் வைகத்துதியுறு வடபாற் றென்பாற் புவனியோர் துலைபோலொப்ப அதுபொழுதுயிர்களானோர் அணங்கொரீஇ யாணையேத்தி மதிம்கிழந் தமர்ந்தார் தெல்லிலை வதுவையின் டெய்வாக சொல்வாம்.

அணங்கு—வருத்தம். ஓரீஇ—நீரகி. (கந்தபுராணம்)

துறந்தார் பெருமையே. சிறந்ததென்பது. இதனால் கூறப்பட்டது.

23. பண்டு துறவுகொண்ட பட்டினத்தார் பரண்புலகில்
கொண்டதுயர் வென்னே குமரேசா—கண்ட
இருமை வகைதெரிந் தீண்டறம் புண்டார்
பெருமை பிறங்கிற் றுலகு. (ங)

இ—ள்.

குமரேசா! துறவுகொண்ட பட்டினத்தாரது பெருமை ஏன்
உலகில் உயர்ந்து விளங்கியதெனின், இருமைவகை தெரிந்து
சுண்டு அறம்புண்டாரது பெருமையே உலகின்கண் உயர்ந்த
தெனக.

இருமை என்று பிறப்புவிடு என்னும் இரண்டணை. வகை
தெரிதலாவது, அவற்றின்துன்ப இன்பக்கூறு பாடுகளை முறையே
ஆராய்ந்தறிதல். சுண்டு அறம் என்றது துறவறத்தை.

பிறங்குதல் — மிகுந்து விளங்குதல்.

துன்பந்தோன்றின் எவரும் துறந்து ஏகராய்த் தனித்தே
யின்பந்தேடல் இயற்கை ஆதலால் இருமைவகை தெரிதலே
துறவு பூணுதற்கு ஏதுவாயிற்று.

உலகப்பொருள்கள் முழுவதுமுடைய அமர் பெருமை யி
னும் அவற்றை முற்றவுந்துறந்த முனிவர் பெருமையே சிறந்த
தென்பதாம்.

இருமைவகை தெரிதலே துறவு பூணுதற்கு ஏது என்பதும்
அங்ஙனம் பூண்டவர் பெருமையே புவியில் சிறந்ததென்பதும்,
இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை பட்டினத்துப் பிள்ளை
யார்பால் உணரப்படும்.

கதை

பட்டினத்தார் என்பவர் உத்தமத்துறவு பூண்ட ஒருத்த
துவளுனி. இவர் பிறந்ததூர் காவிரிப்பூம் பட்டினம். வணிககுல
திலகரான இவர் சென்னையில் வசித்திருந்தார் என்பர். இவரது
பிள்ளைத்திருநாமம் திருவெண்காடர் என்பதே. இவர் பல மாக்

கலங்களுக்குத் தலைவராய் விளங்கினார். இவரது கலங்கள் கல்வாக்கடல்களையிலலை. மறுபுலத்தவரொடும் வாணிகஞ்செய்தார். அரசரும் விரும்பும் பெரும்பொருள் பெற்றார். உலகபோகங்களுக்குரிய எல்லா நலங்களும் இவர்பால் ஒருங்கே அமைந்திருந்தன. வர்த்தகமுறையில் இவரது பெரும்புகழ் எங்கும் பரவி நின்றது. இம்மையின்பங்களில் இவர்மனம் செம்பையாக அழுந்தியிருந்தது. இங்ஙனம் இருந்துவரும் நாளில் இவர் பண்ணியிருந்த புண்ணிய பலத்தால் ஒருபெரியவர் இவர்பால் பண்ணினார். தம்பால் வந்த அந்தச் சந்தியாசியை இவர் நன்றாக உபசரித்தார். அன்பு செய்தார். உலக இன்பத்தில் இவர் மனம் ஊன்றி நிற்கும் தன்மையை அப்பெரியவர் ஓர்ந்தார். உண்மையான இவரது பரிபக்குவத்தையும் தெளிந்தார். ஒரு முறியில் ஒருசிறுவாக்கியத்தை எழுதி இவர் மனைவிபால் தந்து இவரிடம் சேர்த்தும்படி கட்டளையிட்டுச் சென்றார். துறைமுகம் போயிருந்த இவர் மனையகம்புகுந்தார். உண்டு மகிழ்ந்தார். அப்பொழுதே மனைவி விநயமாக அம்முறியினை இவரிடம் தந்தாள். தந்ததை வாங்கித் தனியே நோக்கினார். அகில், “காதற்ற ஊசியும் வாராத காணும் கடைவழிக்கே” என்று எழுதியிருந்தது. அதின் கருத்தைத் தமது கருத்தில் இருத்தினார். சிந்தித்தார். பிறவியிலுள்ளவாகும் துன்பக் கூறுபாடுகளையும், வீட்டில் உளவாகும் இன்ப நலங்களையும் நன்கு தெளிந்தார். அரும்பொருளைத்தையும் விடத்தார். துறவறம் பூண்டார். அதன்பின் இவரது பெருமை உலகமெங்கும் பரவியோங்கி உயர்ந்தது. இவரது சிறந்த துறவை குறித்து உயர்ந்த நூல்கள் பல உவந்து கூறுகின்றன.

“பட்டினத்துப் பிள்ளையைப்போல் யாரும் துறக்கை அரிது அரிது” (தாயுமானவர்)

“பட்டினத்துப்பிள்ளையினைப் பத்திராகிரியைப் பாவி விட்டுவிடமாட்டார் வெறு வீடர்” (ஒழிவினோடுக்கம்)

துறவியின் பெருமையே யிவ்வுலகில் உயர்ந்ததென்பதினால் கூறப்பட்டது.

24. கொண்டபொறி கொண்டொன்றும் கொள்ளாத நம்மாழ்வார்
கொண்டனர்வீ டென்னே குமரேசா—கொண்ட
உரனென்னும் தோட்டியான் ஓரைந்துங் காப்பான்
வரனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து. (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! பொறிகளால் புலன்களைக் கொள்ளாத நம்மாழ்வார் ஏன் வீட்டின்பத்தைக் கொண்டார் எனின், அறிவென்னும் தோட்டியால் ஐம்பொறிகளையும் அடக்கினவர் வீட்டு நிலத்துக் கோர்வித்து ஆவர் என்க, வரன் என்னும் வைப்பு—மேலான இடம்; அஃதாவது முத்தி நிலம்,

தோட்டி—யானையை யடக்கும் கருவி. அஃது அங்குசம் எனப்படும்,

அறிவைத் தோட்டி யென்று உருவகுஞ் செய்தமையால், ஐம்பொறிகளும் யானைகளாகக் கொள்ளப்பட்டன. புலன் மீறிச் செல்லும் பொறிகளை மதமீறிச் செல்லும் யானைகளாகக் கருதியிருக்கிறார். ஐம்பொறிகளையும் அடக்கினவனே முத்தி நிலத்தில் முளைத்துக் கிளைத்து விளங்குவான் என்பார் “ஐந்துங் காப்பான் வரன் என்னும் வைப்பிற்கு ஓர் வித்து” என்றார். ஓர் என்பது அருமையை யுணர்த்திற்று.

முத்தி நிலத்துக்கு வித்து என்றதனால் இந்த நிலத்தில் வந்து பிறந்து வருந்தான் என்பதாம். சிற்றின்பத்தில் சிந்தையைச் செலுத்தாதவன் பேரின்பத்தில் நின்று பெருமை யடைவான் என்றபடி.

பொறிகள் எப்பொழுதும் புலன்களையே நாடிச் செல்லும் என்பதும் அறிவால் அவற்றை அடக்கவேண்டும் என்பதும், அங்ஙனம் அடக்கினவனே வீட்டினை யடைவான் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை நம்மாழ்வார் பால் உணரப்படும்.

கதை.

நம்மாழ்வார் என்பவர் இற்றைக்கு 5000 வருடங்கட்கு முன்னரே பாண்டிய நாட்டிலே திருநகரி பென்னும் திருக்குரு கூரிலே வேளாள வருணத்திலே சிறந்திருந்த காரியார்க்கும் உடைய நங்கையார்க்கும் புத்திரராய்வந்து அவதரித்தார். இவர் கருவிலே திருவுடையவர். தெய்வத்தன்மை நிறைந்தவர். ஆன்மா உடலோடுகூடி பிவ்வுலகில் உருவாகத் தோன்றியவுடனே ஒரு வித வாயுவந்து அதனைப்பற்றும். அப்பற்றுதலால் அது தனது பூர்வீக அறிவையும் பெருமையையும் இழந்து அவிச்சையின் வயப்படும். அதன்பின் அழுதல், அற்றறுதல், பருகுதல், முதலியவற்றைச் செய்து உலகவாசனையை யெய்தும். இதுஐட வாயு எனப்படும். இவ்வாயு தனதியல்பால் இவர் தோன்றியவுடனே இவரையும் தொடுத்திரு வந்தது. தன்னையனுகு முன்னரே யிவர் அதனை உங்காரத்தால் அதட்டி ஒட்டினர். அதனால் இவர் சடகோபர் என்னும் பெயரை எய்தினர். மஹாநா என்பது தான் இவருக்குப் பெற்றோர் இட்டபெயர். வேறு நாட்டமின்றி உலகியலுக்கு மாறாக இருந்தமையால் இவருக்கு இப்பெயரிடப்பட்டது. இவரது பிறப்பும் வளர்ச்சியும் மிக்க அற்புதமுடையன. பதினாறு பருவம் வரையும் இவர் கண் விழியாமல் மொனமாக இருந்தார். ஒதாதனைத்தையும் ஒழிவறவுணர்ந்தார். தத்துவவுணர்வை முற்றவும் பெற்றார் திருமால் அடிக்கே பெருமால் கொண்டார். அவரது அடியார் எவரினும் முடியாய் நின்றார். பகவானது கலியாண குணங்களாகிய அமுத வெள்ளத்தில் ஆழ்ந்திருப்பவராதலால் மாலடியவர் ஆழ்வார் எனப்பட்டார். அவரெல்லாருள்ளும் பிரித்து நம்பெருமானால் இவர் நம்மாழ்வார் என்று அழைக்கப்பட்டார். திருமாலும் தமது மலர்வாய்திறத்து “நம்” என்னும் அடைகொடுத்து இவரை அழைத்தார். அது முதல் இவர் நம்மாழ்வார் என்னும் நற்பெயர் பெற்றார். இஃதொன்றே யிவரது பெருமையை நன்கு விளக்கும். இவர் பொறிகளைப் புறத்திற் செலுத்தாமல் பாத்திற் செலுத்தினார். அதனால் பிறவிதீர்த்தார். முத்தியுலகில் நித்த

ராய் முளைத்தார். திருநகரி என்னும் ஊர் இவர் அவதரித்த பின்னர் ஆழ்வார் திருநகரி யென்று வழங்கிவருகின்றது.

ஐம்பொறிகளை யடக்கினவனே வீட்டினை யடைவான் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

25. மாதவத்துக் கோதமன்றன் வாய்மொழியின் வனமை யெவர்
கோதகலக் கண்டார் குமரேசா— பூதலத்தில்
ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விகம்பு ளார்கோமான் (ரு)
இந்திரனே சாறுங் கரி.

இ—ள்.

குமரேசா! கோதமனது வலிமையைக் குற்றமறக்கண் டார்யாவர் எனின், ஐந்தவித்தானது ஆற்றலுக்கு அகன்றவானத் துள்ளார் இறைவனாகிய இந்திரனே தக்க சான்று என்க.

கோமான் இந்திரன்—இருபெயரொட்டி.

கரி=சான்று.

சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம், என்னும் புலன்கள் மேற்செல்கின்ற அவா ஐந்தையும் அடக்கினது பெருமையு ம் அவற்றை யடக்காதவனது சிறுமையும் கூறுவார் ஐந்த வித்தான் ஆற்றற்கு இந்திரனே கரி என்று கூறினார்.

இங்கு ஐந்தவித்தான் என்றது கௌதமனை. இவரது வலி மையை உலகிற்கு நன்கு காட்டினான் இந்திரனே ஆதலால் அவனை ச்சாலுங்கரி என்றார்.

ஐந்தவித்தானுக்கே அளவில் ஆற்றல் உளதாம் என்பதும் வேறு ஒருவன் எவ்வகையாற்றலை யுடையவனாயினும் அவனுக்கு ஈடாகான் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை கௌதமர்பாலும் இந்திரன்பாலும் காணப்படும்.

கதை

கௌதமர் என்பவர் பெருந்தன்மை நிறைந்த ஓர் அருந்தவர், நெறிதிறம்பா நீர்மையர். மாசற்ற மனமுடையவர். இவர் அகலிகை யென்னும் மனைவியோடு மகிழ்ந்து வாழ்ந்திருந்தார். இவள் அழகனைத்தும் ஒருங்கே குடிக்கொண்டிருமேனியையுடையவள், உத்தம குணங்கள் முற்றும் வாய்ந்தவள். இந்திரன் இவள்மீது பெருங்காதல்கொண்டான். இவளது அழகென்னும் பெருங்கடலில் விழுந்து கரைகாணாது வருந்தினான். எவ்வகையிலும் இவளைக்கலந்து இன்புறவேண்டுமென்று கருதினான். கலங்கினான். தெய்வபோகங்கள் அனைத்தையும் வெறுத்தான். அயலொன்றையும் நாடான். மயலையேகொண்டான். பல காலமும் முயன்றான். ஒரு நாள் நடுநிசியில் முனிவரது ஆச்சிரமத்துக்கு வந்தான். கோழிபோல் கூவினான். விடிந்தது பொழுது என்று கருதி முனிவர் எழுந்தார். காலைக்கருமங்களைச்செய்ய நீர் நிலையை நோக்கிப்போனார். உடனே இந்திரன் முனிவர் உருவங்கொண்டான். உள்ளே புகுந்தான். பேதை அகலிகையும் பேதந் தெரிந்திலள். தமது கணவன் என்றே முழுதும் நம்பினாள். கள்ள இந்திரனும் மெள்ள நெருங்கினான். அகலிகையை அணைந்தான். அவளும் இணங்கினாள். இருவரும் கலந்தார். இன்பத்துய்த்தார். நீர் நிலையை நோக்கிச்சென்ற கௌதமர் உரிய காலம் வரவில்லை யென்றுணர்ந்தார். மனையில் நிகழும் வினையைத் தமது ஞானத்தால் தெளிந்தார். விரைந்து மீண்டார். புகுந்தார் மனையுள். வந்தனர் முனிவரென் றிந்திரன் கண்டான். உள்ளங்கலங்கினான். உடலும் நடுங்கினான். புரந்தான் பயந்து ஒரு பூனையாய் ஓடினான். முனிவர்பெருங்கோபங் கொண்டார். அவன் உடல் முற்றும் பெண் குறிகளாகக் கடவதென்று சபித்தார். அவை யெல்லாம் அவ்வாறே யுடனே அவனுடலில் வந்தமைந்தன, திரும்பினார். அங்கங்குலைந்த அகலிகையை நோக்கினார். சீறினார். நீ பொல்லாதது புரிந்தாய். ஆதலால் கல்லாகுக என்று சபித்தார். சபிக்கு முன் கணவன்காவில் அகலிகை விழுந்தாள். அறியாமல் அடியாள் அரும்பிழை செய்தேன். இதற்கொரு

முடிவை எனக்கருள் என்றாள். தசரதராமன் திருவடித் துகள் படுமேல் இக்கல்லுருவம் நீங்கி நல்லுருப்பெறுவாய் என்று கௌதமர் கருணை செய்தார். அதன்பின் மனையை யிகந்தார். வனமே புகுந்தார்.

இவ்வுண்மை யிதனடியில் வருகின்ற கவிகளில் இனிது தெனியப்படும்.

தையலாள நயனவேலும் மனமதன் சரமும்பாய
உய்யலாம் உறுதிநாடி யுழல்பவன் ஒருநாளும்
மையலால் அறிவுநீங்கி மாமுனிக்கு அற்றஞ்செய்து
பொய்யிலாவுள்ளத்தான் உருவமே கொண்டுபுக்கான். (க)

புக்கவ னோடும் காமப் புதுமண மதுவின்றேறல்
ஒக்கவுண்டிருத்தலோடும் உணர்ந்தனருணர்ந்த பின்னும்
தக்கதன் றென்ன வேராள்தாழ்ந்தன ளிருப்பத்தாழா
முக்கணன் அனைய வாற்றல முனிவனுமுடிகி வந்தான். (உ)

சார்தருசாபமல்லால் தடுப்பருஞ்சாபம வல்ல
வார்தருமுனிவ னெய்தவருதலும் வெருவி மாயா
நிரந்தரம் உலகிலிற்கும் நெடும்பழிபூண்டாள் நின்றாள்
புரந்தரன்நெடுகி யாங்கோர் பூசையாய்ப் போகலுற்றான். (ங)

திவிழிசிந்த நோக்கிச் செய்ததை யுணர்ந்து செய்ய
தூயவன் அவனை நின்கைச்சுசுசரம் அனையசொல்லால்
ஆயிரமாதர்க்குள்ள அறிகுறி உனக்குண்டாகென்
றேயினன் அவையெலாம்வந்தியைந்தன இமைப்பின்
முன்னம். (சு)

எல்லையில் நாணமெய்தியாவர்க்கும் நகைவந்தெய்தப்
புல்லியபழியினோடும் புரந்தரன்போயபின்புற
மெல்லியலாநோக்கி விலைமகளாயினாயும்,
கல்லியலாதிபென்றான் கருங்குலாய்முருங்கு வீழ்வான்.

பிழைத்தது பொறுத்தல்என்றும் பெரியவர்கடனே யென்பர்
 அழற்றருங்கடவுளன்றாய் முடிவிதற்கருளுகென்னத்
 தழைத்துவண்டியிருந்தண்டார்த் தசரத ராமன்என்பான்
 கழற்றுக்கள் கதுவ இந்தக் கல்லுருத் தவிர்தி யென்றான். (ஈ)
 (இராமாயணம்)

ஃக்குவரும் வழியில் இராமன்பால் விசுவாமித்திரர்
 அகலிகை சரித்தையைவ்வாறு கூறினார். எனவேயிது இராமா
 வதாரத்துக்கு வெருகாலத்துக்கு முன்னரே நிசுழந்துள்ளமை
 பெறப்படும். தவவலியானது தெய்வவலியினும் சாலச்சிறந்ததெ
 ன்பது இதில் காணப்பட்டது.

பிறப்பால் மனிதனாயினும் ஐந்து அவித்தவன் இந்திரனிலும்
 சிறந்தவன் என்பது குறிப்பு.

கோதமனது பெருமைக்கும் இந்திரனது சிறுமைக்கும் ஏது
 இதனால் கூறப்பட்டது.

26. வீடுமனார் மெய்த்தவத்தை மேவினார் சந்தனுவேன்
 கூடினான் காமம குமரேசா—நாடிச்
 செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்
 செயற்கரிய செய்கலா தார். (ஈ)

இ—ள்.

குமரேசா! வீடுமன் மனத்தை யடக்கித் தவத்தைச்
 செய்தான் சந்தனு ஏன் அதனை அடக்கமாட்டாமல் காமத்தைக்
 கூடினான் எனின், பெரியோர் செய்தற்கு அறியவன்றறைச்
 செய்வார். சிறியோர் அவற்றைச் செய்யமாட்டாமல் எளியவர்
 றைச் செய்வார் என்க.

அறியது, ஐம்பொறி அடக்கம் எளியது. அஃதின்மை.
 செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் எனப்பொதுவாகக்கூறினபடி
 யால் இதுதான் செயற்கு அறியது, இதுதான் செயற்கு அறியது

என ஒவ்வொருவருந்தத்தமக்கு வேண்டியவாறே கூறலாம்; ஆயினும் பிற்காலத்துப் பெரியார் ஒருவர் அதனை வரையறுத்துளார். அஃது இதனடியில் வருகின்றது.

கந்தக மதக்கரினாய வசமா நடத்தலாம்

காடிவெம் புலிவா யையும்

கட்டலாம் ஒருசின்க முதுகின்மேற் கொள்ளலாம்

கட்செவி எடுத்தாட்ட லாம்

வெந்தழலின் இரதம்வைத் தைந்துலோ கத்தையும்

வேதித்து விற்றுண்ண லாம்

வேறொருவர் காணாமல் உலகத்துலாவலாம்

விண்ணவரை பேவல் கொள்ளலாம்

சந்ததமும் இளமையே டிருக்கலாம் மற்றொரு

சரீரத்தினும் புருத லாம்

சலமேல் நடக்கலாம் கனன்மேல் இருக்கலாம்

தன்னிகரில் சித்தி பெறலாம்

சின்தையை யடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற

திறம் “அரிது” சத்தாகி யென்

சித்தமிசை குடிகொண்ட அறிவான தெய்வமே

தேசோம் யானந்தமே.

(தாயுமானவர்)

கட்செவி = பாம்பு.

செயற்கு அரியது இதுவென இதனால் இனிது புலனாம். பெருமைக்கும் சிறுமைக்கும் உரிமையான உண்மைக் கருவியை யிதில் ஒருங்குணர்த்தினார்.

கல்வி செல்வம் குலம் அதிகாரம் பருவம் உருவம் முதலிய வற்றால் சிறியராயினும் அரியன செய்வரேல் அவரோ பெரியர் என்பதும் அவற்றால் பெரியராயினும் அரியன செய்வாரேல் அவர் சிறியர் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை விடுமன்பாலும் சந்தனுபாலும் உணரப்படும்.

கதை

சந்தனு என்பவன் சந்திரகுலவேந்தன். வருணனது அமிசமா வந்து பிறந்தவன். இப்பரதகண்டத்தில் அஸ்திரபுரியிலிருந்து அரசுபுரிந்தான். பேரழகும் வீரமும் ஒருங்கே உடையவன். கங்கை என்னும் தெய்வமகளை மணந்து வீடுமன் என்னும் மெய்மகனைப்பெற்றான். மகனும் பருவமடைந்து மதனை நத்திகழ்ந்தான். இங்ஙனம் வருளாளில் ஒருநாள் சந்தனு வேட்டைமேற் சென்றான். யமுனாநதியை யணுகினான். அங்கே மச்சகந்தியைக்கண்டான். இவள் ஆந்தியில் நாவாய் விடுகின்ற பரதவர் பதியின் மகள். இவளது திருமேனியின் நறுமணம் வெகுதூரம் சென்று வீசுகின்றபடியால் யோஜன கந்தியெனவும் பரிமளகந்தியெனவும் புகழப்பட்டாள். அரசன் இவளைக்காத வித்தான். மணஞ்செய்யக்கருகினான். தனது கருத்தை யிவளது தந்தைக்குணர்த்தினான். நின்முதன்மகன் இருப்ப என்று புதல்வியை நல்கேன் என்று தந்தை மறுத்தான். அரசனும் மனந்தளர்ந்தான். உடல் மெலிந்தான். நகரையடைந்தான். மாளிகையிற்புகுந்து வாடியிருந்தான். இளவரசாகிய வீடுமன் தந்தையின் நிலைமையை வினவியறிந்தான். பரதவர்பதிபாற் சென்றான். பாட்டா! என்று விளித்தான். நின்மகளை எனக்குத் தாய் என்றான். இத்தாய் வயிற்றில் தோன்றிய புதல்வர்கட்கே அரசரிமை உண்டு. எனக்கு அரசரிமை வேண்டாம். என்றும் மணத்தை யான் இனிச்செய்யேன்; என்னும் உறுதியை முன்னே கூறினான். பரிமளகந்தியைக் கொணர்ந்தான். தந்தைக்கு மணமுடித்தான். தந்தையின் பொருட்டுத்தான் ஐம்பொறி படக்கினான். அரிய விரதத்தை உரியவாக்கொண்டான். சந்தனு அவளை மணந்தான். இன்பந்நுய்த்தான்.

பருவத்திற் சிறியராயிருந்தும் அரிய செய்து வீடுமர் பெரிவர் ஆயினர். அதிற் பெரியராயிருந்தும் சந்தனு எளிய செய்து சிறியராயினர். இதன் விரிவைப்பரதத்தில் காண்க.

செயற்கரிய செய்து ஷீடுமர் பெரியராயினர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

27. உற்றசுகன்பால் உலகொடுங்கி நிற்கவவன்
கொற்றமுற்ற தென்னே குமரேசா—முற்றும்
சுவையொளி யூறேசை நாற்றமென் றைந்தின்
வகைதெரிவான் கட்டே யுலகு. (எ)

இ—ள்.

குமரேசா! உலகமானது சுகமுனிவரது அறிவில் அமைந்து நிற்ப அவர் மேனமையுற்றது என்னே எனின், சுவைமுதலிய ஐந்தனது வகையினை ஆராய்வானது அறிவின் கண்ணே உலகம் அடங்கிநிற்கும் என்க.

காணப்படுகின்ற இத்தூலவுலகத்திற்கு மூலமானகுக்கும் காரணங்களை ஆராய்ந்து தெளிந்தவன் அதன்தோற்றத்தைக் கண்டு மயங்காமல் தத்துவஞானியாய் விளங்குவான் என்பார் உலகுவுகை தெரிவான் கண்ணதே என்றார்.

இவ்வுலகம் ஐவகைப்பூதங்களின் காரியம் என்பதும், இந்நைத்தெரிதலை மெய்யுணர்வு என்பதும் இவ்வுணர்வுடையவன் அதன் தோற்றத்தில் மயங்கான் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை சுகமுனிவர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சுகர்என்பவர் வியாசருடைய பிள்ளை- பிறந்தபொழுதே துறந்து சென்றவர். உலகியலையும் உணர்வியலையும் நன்குதெரிந்தவர். சுகம்என்பது கிளியென்னும் ஒரு பறவைக்குப் பெயர். அதன்முகம் போன்றமுகத்தை யிவர் பெற்றிருந்தமையால் சுகன் என்னும் பெயரை இவர் பெற்றார். இவர் தந்தையினும் சிறந்த தத்துவவுணர்வினர், உலகப்பற்றைமுற்றத்துறந்து விரைந்துசென்றார். தந்

தை மகவாசையால் பின்ப்தொடர்ந்தார். அழைத்தார். அப்பொழுது எல்லாப் பொருள்களும் என்னே என்னே என்று எதிர்மொழித்தன. வகைதெரிவான் கண்ணதே உலகம் என்பது இவர்பால் காணப்பட்டது. இதனை இதனடியில்வருவதால் காண்க

பிறந்தபொழுதே துறந்து பிறைக்குழவி போல் நடப்பப்

பின்போய்த் தொன்னூல்

அறைந்த புகழ்வினியாதமுனியாதரத்தால் மகனாயென்றழைப்பச்செவ்வாய்

பிறந்துறை பொழியுமலர்ச்செழுந்தருளும் வன் என்ன உயிர்கள் யாவும்

பிறைந்துறையும் சுகமுனிவனிரையிதழ்த்தா மரைமலர்த்தாள் நினைதல் செய்வாம். (பாகவதம்)

சுகமுனிவர் மெய்யுணர் வுடையராய்த் துறந்தார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

— ௩௩ —

28. காட்டினநக் கீரன்சீர் கம்பன் பெருமையவர்
கூட்டுமொழி யென்னே குமரேசா-- காட்டில்
பிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து
மறைமொழி காட்டி விடும், (அ)

இ—ள்

குமரேசா! நக்கிராது சீரையும் கம்பாது பெருமையையும் ஏன் அவர் மொழிகளே காட்டின எனின், பிறைந்த மொழியினை யுடைய மாந்தரது பெருமையை நிலவுலகத்தில் அவர் அறைந்த மொழிகளே காட்டிவிடும் என்க.

பிறைமொழி = அறிவும் தவமும் நிரம்பிய மொழி.

மறைமொழி = ஆணையிட்டுச் சொல்கின்ற மந்திரமொழி.

காட்டுதல் = பிறாரிய உணர்த்துதல்.

மாந்தர் என்னும் சொல் என்றும் பன்மையாகவே நின்று மக்களைச் சுட்டும், பெரியாரது மொழிகள் தம்பயனையாண்டும் தப்பாமல் பயக்கும் என்பது “காட்டிவிடும்” என்னும் துணிவுரையால் காணப்படும்.

சிறந்த பெரியார்களிடத்தில் நிறைந்தமொழிகள் உளவாம், என்பதும் அம்மொழிகளே அவர்களுடைய பெருமைகளை உலகறிய உணர்த்திவிடும் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை நக்கீரர் பாலும் கம்பர் பாலும் உணரப்படும்.

கதை. 1.

நக்கீரர் என்பவர் இற்றைக்கு ஆயிரத் தெண்ணூறு வருடங்கட்கு முன்னர் மதுரையில் இருந்தவர். சங்கப்புலவருள் தலைவராய் நின்றவர். பொய்யில் புலவர் என்னும் புகழினை யுடையவர். பரம் பொருள நூலுக்கு அரும் பொருள் கண்டவர் நெற்றிக் கண் காட்டினும் குற்றம் குற்றமே யென்று கண்ணுதற் பரமன் முன்னின்று கலங்காமல் வாதித்த கல்விவீரர். இவர் சங்கத்தில் தலைமை பெற்று விளங்கியிருந்தார். அக்காலத்தில் கொண்டான் என்னும் குயவன் ஒருவன் அங்குவந்தான். சங்கத்தை மதியாது தருக்குற்று கின்றான். வடமொழியே சிறந்ததென்று வாதித்தான். அவ்வளவில் அமையாமல் தமிழையிழித்துக் கூறினான். அதனால் நக்கீரர் அவனை வெகுண்டார். மறை மொழி யொன்றை விரைவில் மொழிந்தார். உடனே அவன் துள்ளி விழுந்தான். துடித்து உயிர் துறந்தான். அதன் பின் அவன்மேல் அருளி,

ஆரியம் நன்று தமிழ்தீ தெனவுரைத்த
காரியத்தால் காலக்கோட் பட்டானைச்—சீரிய
அந்தண் பொதியில் அகத்தியனார் ஆணையால்
செந்தமிழே தீர்க்ககவா கா.

என்றொரு கவியை நன்று மொழிந்தார். விழுந்து மடிந்த
கொண்டான் எழுந்து மகிழ்ந்து நின்றான். இம்மொழி இவர்
பெருமையை அன்று நன்று காட்டிற்று.

நிறை மொழி மாந்தர் ஆணையிற் கிளந்த
மறை மொழி தானே மந்திரம என்ப. என்னும்

தொல்காப்பியச் சூத்திர உரையில் இது தெளியப்படும்.

கதை 2.

கம்பர் என்பார் இற்றைக்கு ஆயிரவருடங் கட்டு முன்ன
ர்ச் சொழ நாட்டிலே திருவழுந்தூரிலே அவதாரித்தார். இவரது
குலத்தைப் பற்றிப் புலவர் பலர் பலவாறு கூறுகின்றனர். இவரை
அந்தணர் என்பார் பலர். வேறு சிலர் அரசர் என்பார், இன்னுஞ்
சிலர் வேளாளர் என்பார்-பின்னுஞ் சிலர் உவச்சர் என்பார்.
கன்னன் பிறப்பும் பின்னாற் றுலங்கிற்று கம்பன் பிறப்பு
இன்னம் அறிந்தார்கள் இலையில்லை முக்காலும் இது மெய்மையே
என்றார் மற்றொரு பெரியவர். இவர் குலம் எதுவாயினும் இவரது
தோற்றம் தெய்வத் தன்மை வாய்ந்த தென்பது தேற்றம். இரா
மாயணம் என்னும் காவிய அமுதத்தை மன்பதைகள் என்றும்
அநுபவித்து இன்புறும் வண்ணம் அருளுடன் தந்த திருவினையு
டையவர். புதியரசர்களும் கவிபரசர்களும் போற்றி வணங்கத்
தக்கீர்த்தி வாய்ந்தவர். கல்வியிற் பெரியவர். கவிச் சக்கிரவர்த்தி
யென்னும் அரும் பெயர் பெற்றவர். பிள்ளைப் பருவத்திலேயே
கலை மகள் கருணையை இவர் நலமுறப் பெற்றார். அதனால் நிறை
மொழியுடையராய் நிலத்தில் விளங்கினார். அக்காலத்தில் காளிங்
கராயன் என்னும் குறுநில மன்னனது குதிரை ஒன்று இவரது
குருவின் வினா நிலத்தில் மேய்து கொண்டு நின்றது. அதையிவர்
ஓட்டினார். அஃது ஓடவில்லை. வெகுண்டார்.

வாய்த்த வயிரபுர மாகாளி யம்மேகைள்
காய்த்த தினைப்புனத்தில் கால் வைத்துச்—சாய்த்துக்
கதிரைமா ளத்தின்ற காளிங்க ராயன்
குதிரைமா ளக்கொண்டு போ, என்று

வசைகவி யொன்றை இசையுடன் மொழிந்தார். உடனே அககுதிரை மாண்டு விழுந்தது. கண்டார் அதனை, கொண்டார், கருணை, முன் சொன்ன வெண்பாவின் ஈற்றடியை மாற்றி ‘‘குதிரை மீளக்கொண்டுவா’’ என்றார் மாண்டகுதிரை மீண்டெழுந்தது. மேற் குறித்த பெரியார் இருவரும் நிறை மொழி மாந்தர் என்பதை அவர் மறை மொழி களாலே உலகம் நன்குணர்ந்தது.

பெரியார் பெருமையை அவர் மொழியால் அறியலாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

29. வெணறிக் கபிலர் வெகுளியால் ஏன்சகரர்
குன்றி மடிந்தார் குமரேசா—என்றுங்
குணமென்னும் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி
கணமேயும் காத்தல் அரிது

(கூ.)

௮—௪

குமரேசா! கபிலமுனிவர் வெகுளியால் சகரர் எல்லாரும் ஏன் உடனே இறந்தாரெனின், குணமென்னும் குன்றின் மேல் நின்றாது கோபத்தைக் கணமேயும் காத்தல் எவருக்கும் அரிதென்க.

கணம்=மிகச் சிறியதோர் கால அளவை. அருமையும் திண்மையும் பெருமையும் கருதி குணத்தைக் குன்று என்று உருவகித்தார். சகரர் என்றது சகரன என்னும் அரசன் புதல்வர் அறுபதினாயிரவரை.

வாய்மை தூய்மை அருள் தவம் மெய்யுணர்வு முதலிய உயரிய குணங்களையுடையாரே பெரியார் என்பதும், அவர்பால் வெகுளிதோன்றாது என்பதும், ஏதாவது ஓர் ஏதுவால் தோன்றினும் தோன்றிய அப்பொழுதே அவ்வெகுளி அழியும் என்ப

தும், அத்துணைப்பொழுதினும் அதனைத்தவததற்கு எவாக்கும் முடியாதென்பதும், “கணமேயும் காத்தல் அரிது” என்பதனால் உணரப்படும். குணமிலார் வெகுளியினும் அதனையுடையாரது வெகுளிக்கே அஞ்ச வேண்டுமென்பது குறிப்பு. இல்லார் வெகுளி ஏதும் செய்பாது. உடையார் வெகுளி எல்லாம் செய்யும் என்பதாம்.

(இவ்வுண்மை கபிலர்பால் காணப்படும்.)

கதை

கபிலர் என்பவர் ஓர் அருந்தவர். உயரிய குணங்களெல்லாம் ஒருங்கே உடையவர். பாதலத்தில் அமர்ந்து நெடுங்காலம் கடுந்தவம் புரிந்தார். அக்காலத்தில் அயோத்தியில் சகரன் என்னும் ஓர் அரசன் இருந்தான். இவ்வரசனுக்குத் தெய்வத் திருவருளால் அறுபதினாயிரம் புதல்வர் தோன்றினார். அதன்பின் பரிவேள்வியொன்று செய்யக் கருதி அதற்கு உரிய முறைப்படி ஒரு அசுவத்தை உலகைவலம் வரும்படி விட்டான். தம் புதல்வாசிய அறுபதினாயிரவரும் அதனைத் தொடர்ந்து பின்சென்றார். இவ்வேள்விக்கு இடையூறுசெய்ய எண்ணியிருந்த இந்நகரன் அவனைவரும் அறியாவண்ணம் அப்பரியைப் பிடித்துப் பாதலத்தில் தவம் செய்துகொண்டிருக்கிற கபிலமுனிவர் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு மரத்தில் பிணித்து விட்டு மறைந்து போயினான். குதிரையைக் காணாமல் சகரர் பல இடங்களிலும் தேடினார். வாடினார். வருந்தினார். முடிவில் கண்முடி யருந்தவம் புரியும் கபிலர் பக்கல் வந்து அதனைக் கண்டார். அம்முனிவரே தம் குதிரையை மறைத்து வைத்துளார் என்று மாறு படமறித்தார். அனைவரும் சிறினார். ஆராயாமல் அவரைவைதார். முனிவர் வெகுண்டு விழித்தார். அவரது வெகுளித்தியால் சகரர் அனைவரும் கணத்துள் மடிந்து சாம்பராயினார். இதன் விரிவை இராமாயணத்தில் தெளிக.

பெரு வீரராகிய அறுபதினாயிர அரசுகுமாரரையும் தமது பார்வையால் ஒரு கணத்துள் ஒருங்கே யழித்தமையால் வென்றி யென்னும பதம் அவர்க்கு அடையாக நின்றது.

மேல், நீத்தாரதுமொழியால் அழிவும் ஆக்கமும் உளவாம் என்றார், இதில் அவர் எண்ணினாலும் பார்த்தாலும் அவை நிகழும் என்றார்.

சான்றோர் வெகுளியின் தன்மையும் வன்மையும் இதனால் சாற்றப்பட்டன.

—() 0 ()—

30. பண்டேன் சடபாதர் பல்லுயிர்க்கும் செந்தண்மை
கொண்டு நடந்தார் குமரேசா—கொண்டாடும்
அந்தண ரென்போர் அறவோர்மற் றெவ்வுயிர்க்கும்
செந்தண்மை பூண்டொழுத லான். (0.)

இ—ள்.

குமரேசா! சடபாதர் எல்லாவுயிர்களிடத்தும் செவ்விய அளியை ஏன் செய்து ஒழுகினார் எனின் எவ்வுயிர்க்கும் செந்தண்மைபூண்டு ஒழுகுதலே அந்தணர் என்று சொல்லப்படும் அறவோர்க்கு இயல்பு என்க.

அந்தணர்—அழகிய தண்ணளியையுடையவர். அளி—இரக்கம். செந்தண்மை—செவ்விய தண்ணளி. அஃதாவது கோடாத அருநடைமை.

உயிர்களிடத்துச் செவ்விய அளியைச் செய்து ஒழுகுதலே அந்தணர்க்குக் கடமையென்பதும், அஃதில்லார்க்கு அந்தணத் தன்மையில்லை யென்பதும், அளியுடையார் எவராயினும் அவரே அந்தணர் என்பதும், இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இது சடபாதர் பால் உணரப்படும்.

கதை

பாதன என்பவர் இப்பாத கண்டததில் பெரும்புகழ் நிறு விய ஒரு பெரிய அரசன். பிறிதின் நோய் தனனோய்போல் கரு தும பெற்றியையுடையான். எவ்வுயிரும் தன்னுயிர்போல் எண் ணியிரங்கும புண்ணியன். உலகியலையும் உணர்வியலையும் இவர் உள்ளபடி யுணர்ந்தார். பிறவீ வீடு என்னும் இருமை வகையி னையும் ஒருமையில் தெளிந்தார். அரசு முதலிய அனைத்தையுந் துறந்தார். ஞானியாய் மோன முற்றிருந்தார். அதன்பின் அந் தணராய்த் தோன்றினார். எல்லாம் தெரிந்திருந்தும் யாதும் தெரி யாத வகைப்போல் நடித்தமையால் இவர் ஜடபாதர் எனப்பட்ட டார். தாம் நடந்துசெல்லும் வழியில் எறும்பு முதலிய சிறு பிராணிகள் வருந்துமே யென்று குந்தி நடந்தார். அளி நிறை ந்த நெஞ்சம் ஒளி நிறைந்தமேனியும் உடையராயிருந்தார். பெரி யார் எவரும் இவரது செந்தண்மையை மகித்துத் துதித்தார். அந்தணர் இவரென அனைவரும் போற்றினார். இதன் விரிவை விண்டு புராணத்தில் கண்டு தெளிக.

செந்தண்மையே அந்தணர் தன்மை யென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.)

ஒழுக்கத்தின்கண்ணேவழுவாமல் நின்றல். பற்றுக்களை விடுத்தல். பிறப்பு வீடுகளின் பெற்றியைத் தெளிதல். கீம்பொறி அடக்கல். அவாவினை அறுத்தல். செயற்கரியசெய்தல். உலகியல் ஓர்தல். நிறைமொழி கொள்ளல். குணங்களால் விளங்கு தல். செந்தண்மைபூணல். என்பனவாம்.

இவை, பெரியாருக்கு உரிய குணங்களாக முறையே இதில் உணர்த்தப்பட்டன.

4-ம் அதிகாரம் அறன் வலியுறுத்தல்.

—(௨)[௦](௨)—

அஃதாவது அறத்தினது சிறப்பை யுணர்த்துதல்.

31. பண்பெல அல்லலுற்றும் பாண்டவர்கள் ஏனறத்தைக்
கொண்டார் துணையாக் குமரேசா—மண்டு
சிறப்பினும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினுடங்
காக்கம் எவனோ உயிர்க்கு. (க)

)—ள

குமரேசா! பாண்டவர்கள் அல்லல் பல அடைந்தும்
அறத்தை ஏன் உறுதியாகப் பற்றி நின்றார் எனின், அறம், சிறப்
பையும் தரும் செல்வத்தையும் கொடுக்கும் ஆதலால் அவ்வறமே
உயிர்கட்குச் சிறந்த துணையாம் என்க.

சிறப்பு—முத்தி. உயிர்கள் பெறத்தக்க எல்லாப் பேற்றினும்
பெருஞ் சிறப்புடையது முத்தியே ஆதலால் சிறப்பு என்றதற்கு
ஈண்டு இப் பொருள் கொள்ளப்பட்டது. ஊங்கு, மிகுதியென்
னும் பொருளை விளக்குவதோர் சொல்.

உயிர்க்கு அறத்தின்ஊங்கு ஆக்கம் எவன்—உயிர்கட்கு
அறத்தினும் மிக்க ஆக்கம்பாது வேறு ஒன்றும் இல்லை யென்பது
குறிப்பு

ஆக்கம், ஆகிவருவது. அஃதாவது இன்ப சாதனங்கள்
ஒருவனுக்கு மேன்மேலும் பெருகிவருதல். சிறப்பு ஈனும் செல்
வமும் ஈனும் என்றதனால் இருமையினும் அறம் இன்பம் தரும்
என்பது பெற்றும், பொருளான் ஆக்கம் வருமெனல் போக்கி
அறமே அதனைத் தருமென்றெண்ணுக என்பதாம்.

அறமே எல்லா நலங்களையும் அருளும் என்பதும், தமக்கு ஆக்கம் என்று கருதி உயிர்கள் அவ்வறத்தையே செய்யவேண்டும் என்பதும், இதற்குச் சான்றாக ஆக்கமுதலிய அனைத்தையும் விடுத்தும் அறத்தைமட்டும் விடாமல் பாண்டவர்கள் உறுதியாகப் பற்றி நின்றார் என்பதும், அதன் பயனாக அவர்கள் சிறப்பையும் செல்வத்தையும் அடைந்தார்கள் என்பதும் இதில் உணரப்படும்.

கதை

பாண்டவர் பாண்டு என்னும் அரசன்புதல்வர். அவராவார் தருமன், வீமன், விசயன், நகுலன், சகாதேவன் என ஐவர். இற்றைக்கு 5000-வருடங்கட்கு முன்னரே அத்தினாபுரியில் இருந்தார். இப்பொழுது டில்லி யென்று வழங்கப்படுகிற இடமே, பாண்டு அப்புரியிருந்த இடமாம். சந்திரகுலத்தில் தோன்றிய அத்தி என்னும் அரசனே முதன் முதல் இதனை வனப்புற ஆக்கினான். அதனால் இப்புரிக்கு அப்பெயரிடப்பட்டது. இதிலிருந்து தருமன் முதலிய ஐவரும் பெருமையோடு வாழ்ந்தவர்தனர். அக்காலத்தில் இவரது பெரிய தந்தையாரின் புதல்வராகிய துரியோதனன் முதலியோர் பொறுமைபால் இவருக்குப் பெருந்துயர் விளைத்தனர். அவர் செய்த சூழ்ச்சியால் இவர் அரசபதவியையும் இழந்தார். ஆக்கமுந் துறந்தார். அடவியிற் புகுந்தார். அருந்துயர் அடைந்தார். ஆயினும் அறமே ஆக்கம் என்று அறிவுடனிருந்தார். அறவோர் இவரென அனைவரும் புகழ்ந்தார். இவ்வுரிமையும் உண்மையும் தருமன் என்னும் பெயரானே நன்கு விளங்கும். சிறப்பும் செல்வமும் இவர்கள் அறத்தால் பெற்றனர். இதனைப் பாரதத்தில் அறியலாம்.

தருமமேயினை யில்பொருள் தரையிடைத் தகைசால்
ஒருமையின்பினை யுதவிவிண் ணுலகினும் உடன்போய்
அருமையின்பமுய்த் தந்தகர்ச் செறுமெனில் அறமே
இருமையுந்துணை யாகுவ் தன்றிமற் றில்லை.

(திருக்குவப் புராணம்)

தருமமே உலகம் போற்றச் சகலகா ரணமதாரும்
தருமமே யழியா தென்றும் தாபர மாகிநிற்குபு:
தருமமே தனைவேட் டோர்க்குச் சவுக்கியம் அனைத்தும் நல்கும்
தருமமே முத்திசேரும் சாதனம் என்றுட்கொள்வான்.

(காசிரகசியம்.)

சுட்டிய ஒண்பொருளும் இல்லொழி ம் சுற்றத்தார்
காட்டுவாய் நேரே கலுழ்ந்தொழிவர்—முட்டும்
எரியின் உடம்பழியும் ஈர்ங்குன்ற நாட
தெரியின் அறமே துணை.

(அறநெறிச்சாரம்)

அறமே உயிர்கட்குச் சிறந்த உறுதிப் பொருள் என்பது
இதனால் கூறப்பட்டது.

32 வீடணனார். ஆக்கமுற வேலிலங்கை மன்னவனேன்
கூடினான் கேடு குமரேசா—கேடில்
அறத்தினூஉங் காக்கமும் இல்லை யதனை
மறத்தலினூஉங்கில்லைக் கேடு.

(உ)

இ—ள்.

குமரேசா! வீடணன் ஆக்கம் பெற இராவணன்
ஏன் கேட்டை அடைந்தான் எனின், உயிர்கட்கு அறஞ்செய்தவி
னும் மிகுந்த ஆக்கமும் இல்லை. அவ்வறத்தை மறந்து விடுதலி
னும் மிக்க கேடும் இல்லை என்க.

அறம் செய்தவன் சிறப்பையும், செல்வத்தையும் அடை
வான் என்று மேலேகூறினார். இதில் அகனைச் செய்பாமல்
மறந்தவன் கெடுவான் என்றார்.

ஆக்கத்தை விழைதலும் கேட்டை வெறுத்தலும் உயிர்களது இயல்பு, ஆதலால் விரும்பியவற்றை விரும்பியவண்ணமே ஒருவன் பெறவேண்டுமாயின் அவன் அறஞ்செய்ய வேண்டும் என்பதாம்.

கேட்டை அடைதற்கு ஒருவன் யாதும் செய்யவேண்டாம் அறம் செய்யாமையே அமையும் என்றபடி. அறம் செய்தவன் ஆக்கம் பெறுவான், அதனைமறந்தவன் கேட்டை அடைவான் என்னும் உண்மை வீடணன்பாலும் இராவணனிடமும் முறையே காணப்படும்.

கதை. 1.

இராவணன் புலத்திய முனிவரது புதல்வராகிய விச்சிர வசவுக்கும் கேகசிக்கும் பிறந்தவன். அரக்கர் குலதிலகன். சிறந்தவரபலங்கோயுடையவன். இலங்கையிலிருந்து அரசு புரிந்தான். நல்லபோர்வீரன். தேவர் முதலிய அனைவரையும் செருவில் வென்றுதிக்கு விசயம் செய்தான். மூன்று உலகங்கட்கும் தானே முதல்வனாய் நின்றான். அதனால் திரிலோகாதிபதியெனச் சிறந்து விளங்கினான். இத்துணை நலங்களை பெய்தியிருந்தும் இவன் அறத்தை மறந்தான். மறத்தையே புரிந்தான். அதனால் பெருங்கேடுற்றான்.

கறங்குகால்புகாக் கதிரவன் ஒளிபுகா மறவி
மறம்புகாஇனி வானவர் புகார் என்கை வம்பே
திறம்புகாலத்துள் யாவையும் சிதையினும் சிதையா
அறம்புகா தீர்த அணிமதிற் கிடக்கை நின்றகத்தின்.

இஃது இராவணனது இராஜதானியாகிய இலங்கையைப் பார்த்தபொழுது அனுமான் கூறினது. இதனால் இராவணன் எல்லாவலிமைகளையும் எய்தியிருந்தான் என்பதும், அவன் இருந்த ஊரிலுங்கூட அறம் இல்லை என்பதும், தெளியப்படும். இதன் விரிவை இராமாயணத்தில் காண்க.

கதை 2

விடணன், அரக்கர் குலதிலகனாகிய இராவணன் உடன்
பிறந்த தம்பி அறமும் அறிவும் அருளும உடையவன். அறமே
எல்லா நலங்களையும் அருளுமென்று கருதி அதனை மறவாமற்
செய்தான். கம்பர் அடிக்கடி இவனை தருமவுருவினன் என்பர்.
தன் தமையன் செய்கின்ற மறக்கொடுமைகளை நினைந்து வருந்தி
னான் அறத்தை மறந்தால் கேடுவரும் என்று அண்ணனுக்கு
அறிவுறுத்தினான். அவன் கேட்கவில்லை. அதன்பின் அவனை
விட்டகன்றான். தரும மூர்த்தியாகிய இராம மூர்த்தியைச் சார்ந்
தான். ஆக்கம் அனைத்தையும் அடைந்து மகிழ்ந்தான்.

மன்னுதவத்துப் புலத்தியன்றன் மரபுவிளங்க மறைவிளங்க
தன்னே ரில்லாத் தந்தைக்குத் தக்கமகவாய்ச் சண்டாளர்
அன்னோர் முன்னோரவருதித்த அந்தவயிறு சுத்தமுற
மின்னே ரிடையாள் தன்வயிற்றில் விளங்கும்புகழ்விடணன்
பிறந்தான்.

பொய்யுங்களவும் பாதகமுமபொல்லா வொழுக்கும் அவைகடிந்து
மெய்யுந்தயாவும் தருமமுடன்விளங்கும் பொறையும் இவைபூண்டு
செய்யும் செயல்களவையெல்லாம் சிட்டர்செய்யும் செயலாகி
அய்யன்புகழ்விடணன்மறைகள் அறைந்த அறத்தின்வழிநின்றான்.
(இராமாயணம்.)

உயிர்க்கு உறுதிபயக்கத் தக்க அறத்தை ஒரு போதும்
ஒருவன் மறக்கலாகாது என்பது கருத்து.

அறம் செய்யாதவன் கெடுவான் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

33. தண்டாமல் செய்தார்வன் தண்டி யடிகளன்று
கொண்டவினைபைக் குமரோசா—கண்டென்றும்
ஒல்லும் வகையான் அறவினை போவாதே
செல்லும்வாய் எல்லாம் செயல். (ந.)

இ—ள்.

குமரேசா! தண்டியடிகள் தாம் கொண்ட அறவினையை
யேன் இடைவிடாமற் செய்தார் எனின், அறவினையை ஒல்லும்
வகையால் செல்லும் வாயெல்லாம் ஓவாதே செயல் என்க.

ஓவுதல் = ஒழிதல். ஓவாதே = இடைவிடாமலே.

ஒல்லும் வகையால் = தமக்கு இயன்றவகையில்.
செல்லும்வாய் எல்லாம் செயல் = செய்ய முடியுமான இடங்களில்
எல்லாம் செய்க.

அறமாகிய நல்வினையை ஒருவன் தனது தகுதிக்கேற்பச்
செய்யலாம் என்பதும், இடம் பொருள் ஏவல்கள் இல்லாதவனும்
மனம் மொழி மெய்களால் அதனைச் செய்யலாம், என்பதும்,
அங்ஙனம் செய்யுங்கால் அதனையிடையே விடலாகாது என்பதும்,
இதற்குச் சான்றாகத் தண்டியடிகள் அறவினையை ஒல்லும் வகை
யால் ஓவாதே செய்தார் என்பது, இதில் உணரப்படும்.

கதை

தண்டியடிகள் என்பவர் அறுபான்மும்மை நாயன் மார்
களில் ஒருவர். இவர் சோழநாட்டிலே திருவாரூரிலே யிருந்தார்.
பிறவியிலேயே குருடர். பொருள்வளங் குறைந்தவர். ஆயி
னும் அருள்வளம் மிகுந்தவர். அறவினையை நாளும் மறவாமற்
செய்தார். திருவாரூர்ச் சிவாலயத்தின் மேற்றிசையில் ஒரு சிறு
குளம் இருந்தது. அது சேறும் மணலும் நிறைந்து தூர்ந்திருந்
தது. அக்குளத்தையிவர் நன்கு பண் படுத்தினார். இந் நல்
வினையை யிவர் செய்துவருங் காலத்தில் குளத்துள் ஒரு தறியும்
கரைமேல் ஒன்றும் நடடினார். அவ்விருண்டற்கும் தொடர்பாக
நீண்ட சயிரொன்று கட்டினார். அக்கயிற்றைத் தடவிக்கொண்டே
சென்று மண்ணைக் கடையில் எடுத்து வெளியே கொண்டு தட்டி
னார். ஒல்லும் வகையால் ஓவாதே யிதனைச் செய்து வருங்காலத்
தில் சுமணர் பலர் இவருக்கு இடையூறுகள் செய்தனர். எவர்

எதைச் செய்தாலும் தடையின்றி யிவர் தமது அறவினையை யிடை விடாமல் செய்துவந்தார். அதனால் இவர்குருடு நீங்கினார். பெரும் புகழுற்றார் பேரின்பம் பெற்றார். இதன் விரிவைப் பெரியபுராணத்தில் காண்க.

அறம் செய்யும் திறம் இதனால் அறிவிக்கப்பட்டது.

34. வேடமின்றிப் பூசையின்றி மெய்யறத்தைச் சாக்கியனார் கூடினார் என்னே குமரேசா—ஓடும் மனத்துக்கண் மாசில னாதல் அனைத்தறன் ஆகுல நீர பிற. (ச)

இ—ள்

குமரேசா! சாக்கிய நாயனார் வேடமும் பூசையும் இல்லாமலே அறத்தின் பயனை யேன் அடைந்தார் எனின், ஒருவன் தனது மனத்தின் கண் மாசிலன் ஆதலே அறம்; பிற ஆகுல நீர என்க. மாசு—குற்றம்.

ஆகுல நீர—ஆரவார நீர்மையன. அவையாவன பிறர் அறியவேண்டிச் செய்கின்ற ஆடம்பரங்கள்.

மொழியும், மெய்யும், மனத்தின் வழிப்பட்டன. இதன் நிலைமைக்குத் தக்கபடியே அவைநிலைத்து நிற்கும். ஆதலால் ஒருவன் மனம்மாசு இலதாயிருந்தால் அவன் மொழியினும் மெய்யினும் மாசிலனாம் என்க.

தியவினைகளைச் சிந்திந்தல் மனத்தின் குற்றம்.

பொய்முதலியவற்றைப் பேசுதல் மொழியின் குற்றம். இரத்தல் முதலியவற்றைச் செய்தல் மெய்யின் குற்றம். முக்காணங்களினும் இக்குற்றங்கள் இல்லாமற்செய்தலே அறம் என்பதுகுருத்து. மேல் செல்லும் இடமெல்லாம் அறம் செய் என்றார். இதில் அதனைச் செய்தற்குச் சிறந்த இடம் இஃது என்று கூட்டினார்.

மாசு இல்லாத மனமுடைமையே ஒருவனுக்கு அறமாம் என்பதும், மனக்குற்றமுள்ளவன் எனைத் தறங்கள் செய்யினும் அதனால் பயனில்லை யென்பதும், இதற்குச் சான்றாகச் சாக்கியனார் மனநலம் ஒன்றானே அற நலங்கள் எல்லாம் அடைந்தார் என்பதும் இதில உணரப்படும்.

கதை.

சாக்கிய நாயனார் என்பவர் தொண்டை மண்டலத்திலே சங்கமங்கை என்னும் ஊரிலே வேளாளர் குலத்திலே பிறந்தார் கருவி நூல்களையும் அறிவு நூல்களையும் கசடறக்கற்றார். அக்காலத்தில் எங்கும் பரவியிருந்த புத்தமதத்தில் புகுந்தார். அதன் உண்மைகளை ஒதியுணர்ந்தார். அதன் பின் சிவத்தைப் பேணுதலே தவத்திற்கு அழகு என்று நன்கு தெளிந்தார். ஆயினும் தான் முன்னிருந்தபடியே யிருந்தார். வேறு எவ்வித வெள் வேடங்களும் கொள்ளவில்லை. மனத்தில் மட்டும் மாசு இல்லாநாயனார். அந்தரங்கத்தில் அசனை வழிபட்டு வந்தார். அறப்பயல் அனைத்தும சிறப்புடன் பெற்றார். மாசுறுமனத்தால் இவர் ஈசருள் எய்தினார். இது பெரிய புராணத்தில் உள்ளது.

மனத்தின்கண் மாசு இல்லாதவன் செய்யும் அறமே சிறப்பயனை விளைவிக்கும் என்பது கருத்து.

கற்றதங் கல்லியும் கடவுட் பூசையும்
நற்றவம் இயற்றலும் நவையில் தானமும்
மற்றுள அறங்களும் மனத்தின் பாலமூக்
கற்றவர்க் கேபயன் அளிக்கும் என்பரால்.

(காசிகாண்ட)

அறத்தின் இயல்பு இதனால் அறிவிக்கப்பட்டது.

—:00000:—

35 வெற்றி மிகுதக்கன் வேள்கியறம் செய்துமேன்
குற்றமிக வற்றான் குமரேசா—உற்ற
அழுக்கா றவா வெகுளி யின்னாச்சொல் நான்கும்
இழுக்கா இயன்ற தறம்.

(4)

இ—ள்.

குமரேசா! தக்கன் வேள்வியாகிய அறத்தைச் செய்தும் ஏன் குற்றம் உற்றான் எனின், அழுக்காறும் அவாவும் வெகுளியும் இன்னாச்சொல்லும் ஆகிய நான்கு இழிகுணங்களும் கலவாமற்செய்தலே அறமாம் என்க.

இழுக்கா இயன்றது—நீக்கி நடந்தது. செய்யா என்னும் வாய்பாட்டைச் செய்தென்னும் வாய்பாடாகத்திரித்துப் பொருள் கொள்ளப்பட்டது.

அழுக்காறு—பிறருடைய நலங்களைக் கண்டு பொறாமல் மனம் புழுங்குதல். மற்றெவற்றினும் இது மிக்க இழி குணமாதலால் இதனை முன் வைத்தார்.

அழுக்காறு முதலிய மூன்றும் மனக்குற்றமாகவும் இன்னாச் சொல் மொழிக்குற்றமாகவும் கொள்ளப்படும்.

மனம் மொழி யெய் என்னும் மூன்று கரணங்களானும் அறம் செய்யப்படும் என்பதும், அவற்றான் அதனைச் செய்யுங்கால் மேற்குறித்த நான்கும் விரவாமல் இருக்கவேண்டுமென்பதும், அவற்றுள் ஒன்று கலந்தாலும் அறம் நன்றாகாதென்பதும் இதற்குச் சான்றாகத் தக்கன் வேள்வியறம் செய்தும் பொருமையும் வெகுளியும் பொருங்கியதனால் அது பொன்றிய தென்பதும், இதில் காணப்படும்.

கதை

தக்கன் என்பவன் பிரமாவின் மானசபுத்திரருள் ஒருவன். சிறுவிதி யென்று ஒரு மறு பெயருடையவன். உமாதேவியார் தனக்குப் புத்திரியாக வந்து தோன்றும்படி யருந்தவஞ் செய்தான். அம்மையும் அவ்வாறே வந்து அவதரித்தார். உலகமாதாவைத் தனது மகளாகப் பெற்றமையை நினைந்து இவன் பெருமகிழ்வடைந்தான். தாசகூயணி யென்று அம்மைக்குத் தன் சம்பந்

கமரக வேர் தனிப்பெயரிட்டான். போற்றி வளர்த்தான். பருவமுற்ற பின் பரமனுக்குத் திருமணஞ் செய்து உதவினான். அதன் பின் சிவபெருமானைத் தனது மருமகனாகக் கருதினான். இக்கருத்தால் பெருமான் பெருமையை யிவன் அறவே மறந்தான். செருக்குடன் ஒருநாள் கைலைக்குச் சென்றான். அங்குள்ள சிவகணங்கள் இவனை அவமதித்தன. அதனால் இவன் வெகுண்டான். விரைந்து மீண்டான். பொறுமை கொண்டான். பரமனை யிகழும் நோக்கத்தோடு வெகுளியால் இவன் ஒரு பெருவேள்வி செய்தான். இந்த உண்மையை யிறைவன் அறிந்து வீரபத்திரரை யேவினார். அவர் இவன் வேள்வியைச் சிதைத்தார். வெகுளியும் பொறுமையும் விரிவிச் செய்ததால் இவனது அறம் சிதைந்தது. இது கந்தபுராணத்தில் உள்ளது.

அழுக்காறு முதலிய இழிகுணங்கள் சிறிதும் விரவாமல் செய்தலே அறமாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

36 அன்றினாயம் என்னு தறமேன் விரைந்து செய்தான்
குன்றாத் துருவன் குமரேசா— இன்றிருந்து
அன்றறிவாம் என்னு தறஞ்செய்க மற்றது
பொன்றுங்கால் பொன்றாத் துணை. (சு)

இ—ள்

குமரேசா! துருவன் தன்னை இளையவன் என்று எண்ணாமல் அன்றேன் அறத்தை விரைந்து செய்தான் எனின், அன்று அறிவாம் என்னுது அறஞ் செய்க அஃது ஒருவன் பொன்றுங்காலத்தில் அவனுக்குப் பொன்றாத் துணையாய் நின்று உதவும் என்க. பொன்றுதல்—அழிதல்.

பொன்றாத் துணை—அழியாத துணை. நிலையான உண்மைத் துணை. பென்றபடி. அறமானது தன்னைச் செய்த உடம்பு அழியினும் தான் அழியாமல் நின்று அவ்வுயிர் புக்குழிப் புகு.

ந்து தன் பயனை அதற்கு இனிது உதவும் ஆதலால் அதனைப் பொன்றாத்துணை பென்றார்.

இத்தகைய துணையை ஒருவன் விரைந்து செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பது கருத்து நேற்றிருந்தார் இன்று வெந்து நீராறு என்றபடி நிலையாமைபே மிதந்துள்ள இவ்வுலகத்தில் ஒருவன் நிலைத்துள்ள பெழுந்தே நிலையான துணையைத் தேடிக்கொள்வானாகில் அவன் அழிவில் இனபக்கை யடைந்தவனாவான் என்பதாம். அன்று என்றது மாற்றாகாய் துருவனை யிகழ்த்த அக்காலத்தை.

அறமே ஒருவனுக்கு அழிவில்லாத துணை யென்பதும், அதனை இளமைப் பருவத்தே விரைந்து செய்யவேண்டும் என்பதும், இதற்குச் சான்றாகத் துருவன் இளம்பருவத்தே யறம்புரிந்தான் என்பதும், அதனால் அவன் பொன்ற இன்பம் பெருந்தினை என்பதும், இதில் உணரப்படும்.

கதை.

உத்தரான பாதன் என்னும் அரசன் ஒருவன் பண்டு இப்பாத கண்டத்தின் வடபாலிருந்து அரசுபுரிந்து வந்தான். இவனுக்குச் சுரீதி சுருசி என்று இரண்டு மனைவிகள் உண்டு. இவ்விருவருள் சுரீதி பால் ஒரு புதல்வன் கோன்றினான். அவனுக்குத் துருவன் என்று பெயரிட்டார். அருமையாக வளர்த்தார் ஒருநாள் இப்பாலன் தந்தையின் மடியேல் தங்கச் சார்த்தான். இவன் சிறியதாயாகிய சுருசி சகியாதவளாய் இவனை வைதாள். இவனும் நாணிவருந்திக் தாயிடம் சென்றான். தாயும் தெரிந்து தனதுளந்தளர்த்தாள். மகன் தாயைத் தேற்றினான். அறமே துணையென்று அருங்கானடைந்தான். நாரதர் அருளால் நற்றவஞ் செய்தான். அதனால் இவன் இளம் பருவத்திலேயே யிறைவன் அருளை யெய்தி யறங்கள் பல புரிந்து பெரும் புகழ்பெற்றான். அழிவில் வாழ்வை யுற்றான். இதன் விரிவு பாகவதம் காசிகாண்டம் முதலிய பல நூல்களிலும் காணப்படும்.

அறமே ஒருவனுக்கு அழியாத துணையென்பது இதனால் அறிவிக்கப் பட்டது.

37. உற்ற மணிச்சிவிகை யூர்ந்தாரேன் மூர்த்தியார்
கொற்றவனேன் தாழ்ந்தான் குமரேசா—பற்றும்
அறத்தா றிதுவென வேண்டா சிவிகை
பொறுத்தானோ டீர்ந்தா னினை... (எ)

இ—ள்

குமரேசா! மூர்த்தியானார் சிவிகையூர்ந்தார்; ஓர் அரசன் ஏன் தாழ்ந்தான் எனின், அறத்தின் பயன் இது என்று யாம் உணர்த்த வேண்டா, சிவிகை பொறுத்தானோடு ஊர்ந்தானிடை அது காணப்படும், என்க.

ஆறு—பயன். சிவிகை—பல்லக்கு. பொறுத்தல்—சமத்தல். ஊர்தல்—செலுத்தல்.

அறத்தின் பயனை நாம் சுருதி கொண்டு அறியவேண்டா, காட்சியானே காணலாம் என்பதாம். மேல் அறம் பொன்றாத துணை பெணரார், இதில் அது துணையார் தன்மையைத் தெளிவித்தார்.

பல்லக்கின் மேல் அமர்ந் திருப்பவன் அறஞ்செய்தவன் என்றும், அதனைச் சுமந்து செல்பவன் அறம் செய்யாதவன் என்றும், நீவிரே கண்கூடாக அறிந்து கொள்ளலாம், யாம் வேறு கூறவேண்டா என்று தேவர் கூறியபடியிது.

அறத்தால் சிறந்த இன்பத்தைப் பெறலாம் என்பதை மூர்த்தியானார் பால் காண்க.

கதை

அறுபத்து மூன்று நாயன் மார்களில் ஒருவராகிய மூர்த்தியானார் என்பவர் மதுரையில் இருந்தார். சிவபெருமானுக்குத் தினந்தோறும் சந்தனக்காப்பு இட்டு வந்தார். இந்த அறத்தின் பயனால் இவர் அரசரானார். யானே இரதம் சிவிகை முதலியவ

ற்றில் இருந்து செலுத்தினார். இன்பம் பெற்றார், இவர் செய்த வந்த அறத்துக்கு இடையூறு செய்த கருநாதே சதது அரசன் தனது அரசபதவியை யிழந்திறந்தான். அவனது பரிசனங்கள் மூர்த்தியாருக்குச் சிவிகை தாங்கினார். சீர்கள் பல செய்தார். மூர்த்தியார் அறத்தாற்றல் சிவிகை யூர்த்தார். மறத்தால் மற்றையோர் அதனைச் சுமந்து சென்றார். இதன் விரிவு பெரிய புராணத்தில் காணப்படும். இனி பண்டிசிகை பொறுத்த ஜடபாதருக்கும் அதனை யூர்த்த சவ்வீரன் என்னும் அரசனுக்கும் இடையே நிகழ்ந்த மொழிகளால் அறத்தாறு உணரப்படும்; யாம உணர்த்த வேண்டா என்று தேவர் அவ்விருவரைச் ச்சுட்டியது போலவும் இதுதோன்று மென்பாருமுள்.

அறத்தின் பயனைக் கண்கூடாகக் காணலாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

38. நன்றே புரிந்துவந்த நந்தனார் வாழ்நாள்போய்க் குன்றிநின்ற தென்னே குமரேசா—என்றேனும் வீழ்நாள் படாமை நன்றாற்றின் அஃதொருவன் வாழ்நாள் வழியடைக்குங் கல்.

(அ)

இ—ள்

குமரேசா! நாள்தோறும் அறமே செய்து வந்த நந்தனாறு வாழ் நாள் ஏன் குன்றி நின்றது எனின், வீழ் நாள் உளவா காமல் ஒருவன் நன்மையைச் செய்வானாயின் அச்செயல் அவன் உடம்போடு கூடுகின்ற நாள் வரும் வழியை வாராமல் அடைக்கும் கல்லாம் என்க.

வீழ்தல்—கழிதல். நன்று—அறம். அஃது—அச்செயல். வீழ் நாள் படாமை—கழியும் நாள் இல்லாமல். அஃதாவது அறம் செய்யாமல் கழிந்த நாள் ஒன்று இருந்தது என்று உண்டாகாதபடி ஒருவன் அறத்தைச் செய்வானாகில் அச்செயல் அவன் பிறவியைத் தீர்த்துவிடும் என்பதாம்.

நன்றை இடைவிடாமல் என்றும் செய்யவேண்டும் என்பது குறிப்பு.

வாழ் நாள்—(உயிர் உடலோடு கூடி) வாழும் நாள். பிறவி என்றபடி. இடையறாது தொடர்பாக வந்து கொண்டிருக்கிற பிறவியின் வழியை யினிவாராமல் அடைப்பதற் கோர் தகுதியான கதவு இது வெனத்தேவர் இதில் அருளியுள்ளமை காண்க. கல் என்றது அதன் திண்மை கருதி.

இயன்றவரையில் ஒருவன் நாள் தோறும் அறம் செய்யவேண்டும் என்பதும் அங்ஙனம் செய்வானாயின் அவன் பிறவி தீர்வுடன் என்பதும் இதற்குச் சான்றாக நாளும் நன்று ஆற்றிய நந்தனார் பிறவி தீர்த்தார் என்பதும் இதில் உணரப்படும்.

கதை

நந்தனார் என்பவர் அறுபத்து மூன்று நாயன் மார்களில் ஒருவர். இவர் சோழ மண்டலத்திலே, மேற்கா நாட்டிலுள்ள ஆதனூர் என்னும் ஊரிலே பறையர் குலத்திலே பிறந்தார். வெட்டிமைத் தொழில் புரிந்தார். தமது மரபுக்கேற்ற வகை யால் இயன்றவரை நாளும் நல் வினையை நயந்து செய்துவந்தார். அதனால் இவர் மனந்துபராயினார். சிவாலயங்கள் தோறும் சென்று தரிசனம் செய்ய விரும்பினார். திருப்புன் கூர் என்னும் தீவ்விய தலத்துக்குச் சென்றார். அங்கே ஒரு பெரிய குளத்தை வெட்டினார். ஆலயங்களுக்குரிய பேரிகை முழுவது யாழ் முதலியவற்றிற்குத் தோல் வார் நரம்பு முதலிபன உதவினார். சிதம்பர தரிசனஞ் செய்யச் சிந்தித்தார் தமது குலம் இழிந்தது என்றும் தாம் எவ்வாறு அங்கே புகழுடியும் என்றும் எண்ணி யெண்ணி வருந்தினார். ஆயினும் சிதம்பரத்துக்குச் செல்ல வேண்டும் என்னும் ஆசையிவர்க்கு அதிகரித்தது. வேறு நாட்டமின்றிச் சிதம்பரத்தையே நாடினார். இப்பொழுதே செல்வேன் என்று துணிந்து எழுவார். நான் புலையன யிற்றே! யெவ்வாறு அங்குப் புகுவேன் என்று எண்ணி யமர் வார். நாளைப் போவேன், நாளைப் பேர்வேன், என்று நாள்பல கழித்தார். அதனால் திருநாளைப் போவார் என்னும் ஒரு

திருப்பெயரை யிவர் பெற்றார். காதல அதிகரித்ததால் நல்லநாள் ஒன்றில் தில்லையை நோக்கிச் சென்றார். சென்றவர் நகரினுட் கொல்லாமல் நின்றார். தில்லையின் எல்லையை மெல்லச்சுற்றினார். ஐயனை நினைந்து மெய்யிற் சிலிர்த்தார். புறத்தே நின்று கொழு தார் அகத்தே நினைந்து அழுதார். எம்பெருமானும் இவரை ஆட்கொள்ள அருள்கூர்ந்தார். தில்லையாழ் அந்தணர்கட்குணர் த்தினார். உணர்த்தினபடியே அவரனைவரும் இவரைப்புலமகன் என்று இகழாமல் தலைமகன் என்று புகழ்ந்தார். கொணர்ந்தார். மங்கலநெருப்பைப் பொங்கமுற வளர்த்தார். விருப்புடன் நந்த னார் அந்நெருப்பில் குகித்தார். விண்ணவர் போற்றும் புண்ணிய வருவைப்பெற்றார். அந்தணர் உடன்வர அடைந்தனர் ஆலயம். கண்டவர் அனைவரும் காணாமல் நின்றனர். கனகசபையிற் கலந் தனர் நந்தனார். நானும் அறம் புரிந்தமைபால் நந்தனார் வாழ்நாள் வழிதூர்ந்தது. இதன் விரிவு பெரிய புராணத்தில் காணப்படும்.

அறம் பிறவியை நீக்கிப் பேரினபம் தரும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

—:00000:—

39. கூடிமனை யின்பமுற்ற கோவலனைன் மாதவியால்
கோடிதுன்பம் கொண்டான் குமரேசா—தேடும்
அறத்தான் வருவதே யின்பமற் றெல்லாம்
புறத்த புகழும் இல. (க)

இ—ள்.

குமரேசா! மனைவியோடு கூடியின்பமுற்ற கோவலன்மாத வியால் ஏன் பெருந்துன்பம் அடைந்தான் எனின், அறத்தான் வருவதே இன்பம். மற்ற எல்லாம் புறத்த புகழும் இல என்க.

மற்று என்னும் இடைச்சொல் அறத்துக்கு மறுதலையான மறத்தைக்குறித்து நின்றது.

மற்று எல்லாம் உபாவத்தால் வருவுனவெல்லாம்.

புறதக என்றது இன்பத்துக்குப்புறமாகிய அன்பத்தை இறந்தது தழுவின எச்சவும்மையானது இன்பமும் இல்லையென்பதை விளக்கிநின்றது.

அறநெறியால் வரும்பொருளை ஒருவனுக்கு இன்பமும் புகழும் தரும்பொருளாம் என்பதும் பிறநெறியில் வருவன அன்பமும் பழியுமே தருவனவாம் என்பதும், இதற்குச் சான்றாகக்கோவலன் அறநெறியாற் பெற்றகண்ணகியால் இன்பமும் புகழும் எய்தினான் என்பதும், மறநெறியால்கொண்ட மாதவியால் அன்பமும் பழியும் அடைந்தான் என்பதும், இதில் உணரப்படும்.

கதை

சோழ நாட்டிலே காவிரிப்பூம்பட்டினத்திலே வணிகர் குலதிலகனாகிய மாசாத்துவான் என்பவன் ஒருவன் இருந்தான். இவன் இருநிதிக்கிழவன் எனப்பெருநிதியுடையவன். பெருமனைக்கிழத்தியென்னும் மனைவியோடு கூடி இவன் இவ்வாழ்க்கையை யினிது நடத்தினான். இங்ஙனம் நடத்தியவரும் நாளில் இவனுக்கொரு புதல்வன் தோன்றினான். அப்புதல்வனுக்குக் கோவலன் என்று பெயரிட்டார். மிக்க சிறப்போடு போற்றி வளர்த்தார். இவன் போழகு வாய்ந்தவன். பருவம் அடைந்தபின் அந்நகரில், மாநாய்கன் மகளாகிய கண்ணகியென்னும் புண்ணியவதியை இவனுக்குத்திருமணம் முடித்தார். இவ்வரும் ஒரு மனப்பட்டு இவ்வாழ்ந்திருந்தார். அன்புடன் இன்பம் ஆர்த்துய்த்தார். கோவலன் அறநெறியில் பெற்ற தனது மனைவியை நோக்கி,

மாசறு பொன்னே வலம்புரி முத்தே
 காசறு விரையே கரும்பேதேனே
 அரும்பொற் பாவாய் ஆருயிர்மருந்தே
 பெருங்குடிவணிகன் பெருமடமகளே
 மலையிடைப் பிறவா மணியேயென்கோ
 அலையிடைப்பிறவா அமிழ்தேயென்கோ
 யாழிடைப்பிறவா இசையேயென்கோ

தாழிருங் கூந்தற் றையால் நினை பென்று
உலவாக்கட்டுரை பலபராட்டி.

நாளும் மகிழ்ந்து நலமுற வாழ்ந்தான். இங்ஙனம் வாழ்ந்து வரும் நாளில் மாதவியென்னும் பெயரினையுடைய ஒரு பொது மாதைக்கண்டான் அவள்மேற்காதல் கொண்டான் அதனால் கற்புத்தெய்வமாகிய தனது காதலியை மறந்தான். மாதவியுடனே மருவிமகிழ்ந்தான். அவளால் தனது பொருள் முழுதையும் ஒருங்கே இழந்தான். வறியனாயினான். அதன்பின் தன் மனைவிபால் வந்தான். கண்ணகி தன் கணவனைக் கண்டாள். அவன் கிலேமையை நினைந்தாள். நெஞ்சருகினான். கலங்கினான். தனது காலில் அணிந்திருந்த அழகிய பொற்சிலம்பைக் கழற்றிக் கோவலன் கையிற்கொடுத்தாள். இதனை விலைப்படுத்துங்கள். அப்பொருள்கொண்டு நாமிருவரும் இனிது வாழலாம் என்று கூறிக்கணவனைத்தேற்றினான். அவனுத்தேறினான். அச்சிலம்பை விற்றற்பொருட்டு மனைவியோடு மகரைக்குச்சென்றான். சென்ற இடத்தில் தீவினை வயதகரல் கோவலன் கொலையுண்டிறந்தான். இத் தன்பமும் பழியும் மற நெறிபால் வந்த மாதவிபால் இவனுக்கு வந்தன. இதன் விரிவைச் சிலப்பதிகாரத்தில் காண்க அற நெறியால் வருவனவே ஒருவனுக்கு இன்பமும் புதுமும் தருவன வாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

40. தல்வினைய செய்தான நளன்பாம்பின் செய்கைகண்டும்
கொல்வினையேன் விட்டான் குமரேசா—சொல்லிற்
செயற்பால தோரும் அறனே யொருவற்
குயற் பால தோரும் பழி. (10)

இ—ள்

குமரேசா! நளன் தல்வினையையே செய்தான். பாம்பின் செய்கையைக் கண்டும் ஏன் கொல்வினையைத் தவிர்த்தான் எனின், ஒருவன் செய்யத்தக்கது அறமே; ஒழிக்கத் தக்கது பழியே யாம் என்க.

ஒரும் என்னும் இடைச்சொற்கள் இரண்டும் அசைநிலையாயின.

உயற்பாலது = ஒழிக்கப்படும் உரிமையையுடையது.

விதியும் விலக்கும் இதில் விதந்து கூறினார். ஒருவன் புகழ் பயக்கும் வினைகளைப் பேணிச் செய்து பழி வினைக்கும் செயல்களை நாணி ஒழிக்கவேண்டும் என்பதாம்.

கதை.

நளன் நிடத நாட்டிலுள்ள மாவிர்த புரியில் விளங்கி யிருந்தான். சந்திரகுலநிலகன். திகிரியுருட்டி நிலமுழுதும் ஆண்ட செங்கோல் வேந்தன். விதர்ப்ப கேசத்து வீரராசன் மகளாகிய தமயந்தியை மணம் புரிந்தான். அகில் உண்டான செற்றத்தால் கலி இவனைத் தொடர்ந்தான். அதனால் இவன் சூகாடி நாடிழந்தான். மனைவியோடு வனம் புதுந்தான். பின் பிரிந்து அகன்றான். அக்காலத்தில் அங்கே காரக் கோடகன் என்னும் பாம்பு ஒன்று காட்டுத் தீயில் அகப்பட்டிப் பதைத்துத் துடித்தது. நளன் அதனைக் கண்டான். இரக்க முற்று நெரிப்பினுட் புதுந்தான். அதனை வெளியேற்றிக் காப்பாற்றினான். பின் அஃதோர் ஏதுவால் இவனைத் தீண்டியது. தீண்டி வருத்தினும் அதற்கு யாதொரு தீங்கும் செய்யாமல் அரசன் நின்றான். அதுபின் இவனுக்கு நன்மையாக முடிந்தது. இகன் விரிவச் சரிதத்தில் காண்க.

ஒருவன் செய்யத் தகுவதும், ஒழிக்கத் தகுவதும், இதனால் கூறப்பட்டன.

இவ்வதிகாரத்தின் தொலைப் பொருள்.

அறம் உயிர்கட்குச் செல்வ முதலிய எல்லா நலங்களையுந்தந்து சிறப்பையும் கொடுக்கும். அறமே ஒருவனுக்குச் சிறந்த ஆக்கம். அதனை மறந்தவர் கெடுவார். இயன்ற மட்டும் அறத்

தை என்றும் எங்கும் செய்தல் வேண்டும். மனத்தில் குற்றம் இல்லாத வனை உத்தம அறவோன். பொறுமை கோபம் ஆசை முதலிய இழி குணங்கள் இல்லாமல் ஒருவன் அறத்தைச் செய்தல் வேண்டும். அதனை இளம் பருவத்தே செய்யவேண்டும். அதன் பயனை அனைவரும் கண்கூடாகக் காணலாம். ஒருவன் விடாமல் அறஞ் செய்வானாகில் அவன் பிறவி தானே நீங்கிவிடும். அற நெறியால் வருவனவே புகழும் இன்பமும் பொருந்தப் பயக்கும். பிறநெறியால் வருவன பழியும் துன்பமும் இழிவுடன் கொடுக்கும். ஆதலால் ஒருவன் கொள்ளத்தக்கது, அறமே தள்ளத்தக்கது பழியே. என்பனவாம்.

(பாயிர முற்றிற்று.)

உ

இல்லறவியல்.

5-வது அதிகாரம் இல்வாழ்க்கை.

அஃதாவது மனைவியோடு கூடி ஒருவன் இல்லின் கண் இருந்து வாழும் இயல்பு.

41. ஏனோம்ற் நெல்லார்க்கும் இன்றுணையா நன்றுசெய்தரீன் கோளும் வல்லாளன் குமரேசா — ஞானமுடன் இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய முவர்க்கும் நல்லாற்றின் நின்ற துணை.

இ—ள்.

குமரேசா! வல்லாளன் என்னும் அரசன் எல்லோருக்கும் இனிய துணையாய் நின்று ஏன் உதவி செய்தான் எனின், இல்லறத்தில் இருந்து வாழ்பவன் இயல்பினை யுடைய முவர்க்கும் நல்ல துணை என்க.

கதியற்றவர், பொருளற்றவர், உயிரற்றவர். ஆகிய இம் மூவருக்கும் இல் வாழ்வான் துணையாய் நின்று உதவவேண்டும் என்பதாம். துறந்தாரை வினவியடுத்தும், துவ்வாதவரை உணவுமுதலியன கொடுத்தும்; இறந்தாரை உரிய நீர் விடுத்தும், ஆதரிக்க வேண்டுமென்பது கருத்து.

மேல் தன்வேடு இயைபுடைய மூவரைக் குறித்தார். இதில் அஃதில்லாத மற்றொரு மூவரையும் இணைத்து இவ்வுறுவருக்கும் இல் வாழ்வான் துணையென வுணர்த்தினார். மேல்வருவதில் இவரை உணர்த்துவார்.

பெரியோர் வறியோர் முதலிய எவர்க்கும் இல் வாழ்வான் துணையாவான் என்பதும் இதற்குச் சான்றாக விராடன் அனைவருக்கும் உபகரித்தான் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன.

கதை

விராடன் என்பவன் ஓர் அரசன். மச்சகேசத்திலுள்ள வன். விராடபுரத்திலிருந்து இவன் அரசுபுரிந்தான். இக்காலத்தில் மேட்டுப்பாளையத்தை அடுத்துள்ள தாராபுரமே அக்காலத்தில் இப்புரம் இருந்த இடம் என்பர். இந்த அரசன் எல்லார்க்கும் நல்ல துணைவனாய்ச் செல்வாக்கோடு இல் வாழ்ந்திருந்தான். பாண்டவர் பன்னிருவருடம் வனவாசம் செய்து முடித்தபின்னர் ஒருவருடம் இவன் வசம் வந்து உருவங்காந்து ஒதுங்கி இருந்தார். அவரை அன்புடன் இவன் ஆதரித்து வந்தான். உத்தரன் என்று ஒருமகனும், உத்தரை யென்று ஒருமகளும் இவனுக்கு உண்டு. இவன் மனைவி பெயர் சுதேட்டிணை. வருடமுடிவில் பாண்டவரென உண்மை தெரிந்த பின் இவன் பெருமகிழ்வடைந்தான். அதன் பின்னும் பாண்டவர்க்குப் படைத்துணையாய் நின்று வேண்டுவனபுரிந்தான். தன் மகளாகிய உத்தரையை அருச்சுனன் மகனாகிய அபிமன்னனுக்கு மணமுடித்துத் தந்தான்.

(இதன் விரிவு பாரதத்தில் காணப்படும்.)

துறந்தார், துவ்வாதவர் என மறைந்து வந்த பாண்டவர்
ர்க்கு இவன் சிறந்த துணையாய் நின்று உயர்ந்த உதவிகள் செய்
தான்.

இல் வாழ்பவனே வறியார்க்கு உரிய துணை என்பது இத
னால் கூறப்பட்டது.

43. தேடுபுகழ்க் காளத்தி சென்றடைந்தார் தம்மையெல்லாம்
கோடாதேன் காத்தார் குமரேசா—பீடுடைய
தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் தானென்றங்
கைம்புலத்தார் ஒம்பல் தலை. (ந.)

இ—ள்

குமரேசா! காளத்தியப்ப முதலியார் விருந்து ஒக்கல்
முதலிய எல்லாரையும் ஏன் ஆதரித்து வந்தார் எனின், தென்பு
லத்தாரையும் தேவரையும் விருந்தினரையும் சுற்றத்தாரையும்,
தன்னையும் பேணிவருவதே இல்வாழ்வானுக்குச் சிறப்பாம் என்க.

ஒக்கல் = சுற்றம். புலம் = இடம்.

யீம்புலத்து ஆறு ஒம்பல்—யீந்து இடத்தும் செய்யத்தக்க
அறநெறியை வழுவாமல் செய்தல் யீம்புலத்தார் என்று பாடங்
கொண்டால் யீந்து இடத்தாரையும் என்று கொள்க.

பிரமச்சாரி வானப்பிரத்தன் சந்நியாசி துறந்தார் துவ்வா
தார் இறந்தார் தென்புலத்தார் தேவர் விருந்தினர் சுற்றத்தார்
என்னும் பதினமரையும் ஆதரிக்க வேண்டுவது இல்வாழ்வானுக்
குக் சடைமை. இவ்வியல்பு காளத்தியப்ப முதலியார் பால் காண
ப்படும்.

கதை.

காளத்தி முதலியார் தொண்டை மண்டலத்திலே நின்றை
பென்னும் ஊரிலே பிறந்தார். இல்லறத்திலிருந்து எல்லாரையும்

ஆதரித்து வந்தார். தபையும் வள்ளற் குணமும் வாய்ந்தவர். வறுமைப் பிணிக் கோர் மருந்து போல்பவர். நாளும் பல இடங்களில் இருந்தும் இவரை நாடிவருவார் பலர். அவரை விரும்பும் வேண்டுமெனத் தந்து அன்போடு அனுப்புவார். தம்பால் வந்தவரது முகம் மலர் இவரது அகம் மகிழும், பிறர்க்கு இதம் புரிதலையே யிவர் பேரின்பமாகக் கொண்டார். ஒக்கலையும் விருந்தையும் இவர் பக்கம் வைத்து உண்டார். தம்மையும் காத்துத் தமரையும் போற்றிய இவரது இல்லறமாண்பை யெல்லோரும் போற்றினார். தொண்டை மண்டல சதகமுதலிய பல நூல்களிலும் இவர் சரிதம் காணப்படும்.

இல்லறத்தான், தென் புலத்தார் முகலிய இவரையும் பேண வேண்டுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

44. வள்ளற் சடையன் வழியென்றுங் குன்றாச்சீர்
கொள்ளநின்ற தென்னே குமரேசா—தள்ளும்
பழியஞ்சிப் பாத்நூண் உடைத்தாயின் வாழ்க்கை
யெஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல். (ச)

இ—ள்.

குமரேசா! சடையவள்ளலது வழி யென்றுங் குன்றாமல் நின்றது என்னே எனின், பழியஞ்சிப் பொருள் ஈட்டி மேற் குறித்த பதின் மருக்கும் பகுத்து ஈந்து ஒருவன் உண்பானாயின் அவன் வழி என்றும் நின்று நிலவும் என்க.

எஞ்சல்=தேய்ந்து அழிதல். வழி—மரபு. தொடர்பாக வருகலின் இஃது இப்பெயர் பெற்றது.

பழிக்கு அஞ்சதலும் பகுத்து உண்டலும் ஒருவனுக்கு அமையுமாயின் அவன் சந்ததி என்றுங் குன்றாமல் நிலைத்து நில்வும் என்பதாம். ஒருவன் வழியழியாமைக்கு வழியிகிலுணர்ந்தினார்.

ஒருவன் நல்வழியிற் பொருளிட்டி யதனைப் பிறர்க்குப் பகுத்
துதவி வருவானாயின் அவன் வழியும் வாழ்க்கையும் நெடிது
வாழும். இவ்வுண்மை சடையப்பர் வழியில் காணப்படும்.

கதை

சடையப்ப பிள்ளை யென்பவர் சோழநாட்டிலுள்ள திருவெ
ண்ணெய் நல்லூரிலே வேளாளர் குலத்திலே பிறந்தார். இவரது
காலம் இற்றைக்கு ஏறக்குறைய ஆயிரத்தாறு வருடங்கட்கு
முன்னராம். பெருந்தன்மையும் வள்ளற் குணமும் ஒருங்கே
கிறைந்தவர் பழுதில்லாத உழவு தொழிலால் பொருளிட்டி
அதனைப் பலர்க்கும் பகுத்துக் கொடுத்து வந்தார். கவிச்சக்கிர
வர்த்தியாகிய கம்பரை அன்புடன் ஆதரித்தார். “அடையா நெ
டுங்கதவும் அஞ்சல் என்ற சொல்லும் உடையான் சடையப்பன்”
என்ற இதனானே இவரது விருந்தோம்பும்கிறும் காணப்படுகின்
றது. இவர் இல் வாழ்க்கை நலம் நல்லோர் பல்லோராலும்
நன்கு புகழப் பட்டுள்ளது.

அரிபணை அனுமன் தாங்க அங்கதன் உடைவாள் ஏர்தப்
பாதன் வெண் குடைகவிக்க மற்றிருவரும் கவரி வீச
விரைசெரி குழலியோங்க “வெண்ணெயூர்ச் சடையன்றங்
கள்
மாபுளோர்” கொடுக்கவாங்கி வசிட்டனேபுனைந்தான்மௌலி.
(முடிசூட்டுப் படலம்)

இதனால் பல்லாயிர வருடங்கட்கு முன்னரே அவதரித்த
இராமர் காலந் தொட்டே வெண்ணெயூர்ச் சடையன் வழி யார்
சிறந்து விளங்கி வந்துள்ளார் என்பது புலனாம்.
ஒருவன் இல்வாழ்க்கையை நடத்தும வகை, இதனால் கூறப்ப
ட்டது.

45. மண்ணுபுகழ் மாறனார் மாறாக அன்புநீன்
கொண்டிருந்தார் இல்லிற் குமரேசா - தண்டாத
அன்பும் அறனும் உடையத்காயின் இல்வாழ்க்கை
பண்பும் பயனும் அது.

(10)

இ--ள்.

குமரேசா ! இளைபான் குடிமாற நாயனார் அன்பும் அற
னும் உடையராய் ஏன் இல்வாழ்ந்தார் எனின், அன்பும் அறனும்
உடைய இல்வாழ்க்கையே பண்பும் பயனும் பெறும் என்க.

அன்போடு அறம் புரியும் இல்வாழ்வனே பண்போடு
பயன் பெறுவான் என்பது கருத்து.

இல்வாழ்வான் தனது மனைவி மக்களிடத்தில் மிக்க அன்பு
செய்தும் பிறரிடத்துப் பகுத்துண்டல் முதலிய அறஞ் செய்தும்
வாழவேண்டும் என்பதும் இதற்குச் சான்றாக மாறனார் அன்பும்
அறமும் உடையராய் இல்வாழ்ந்தார் என்பதும் இதில் உணரப்
படும்.

கதை

மாறனார் என்பவர் அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களில்
ஒருவர். பாண்டி நாட்டிலே இளைபான்குடி என்னும் ஊரிலே
வேளாளர் குலத்திலே இவர் பிறந்தார். அதனால் இவர் இளை
பான்குடி மாறநாயனார் எனப் பெற்றார். உத்தம குணங்கள்
நிறைந்த தம் பத்தினியோடு கூடி இல்வாழ்ந்திருந்தார். நிறைந்த
செல்வமும் விரிந்த நிலங்களும் உடையவர். அடியார் முதலிய
அனைவர்க்கும் நாளும் நல்லுணவு அளித்தார். மிகவும் அன்
புடையவர். இல்லறத்தை யின்புற நடத்தினார். இங்ஙனம் வீர
கின்ற நாளில் இவரது செல்வம் குறைந்தது. வறுமைநிறைந்தது.
ஆயினும் அன்பும் அறனும் உடையராய் இவர் இல்லறத்தை இன்
புறச் செய்தார்.

இறைவன் இவரைச் சோதிக்கும்பொருட்டு விடாமழை பெய்யும் நடுநிசியொன்றில் சநியாசிபோல் வேடந்தரித்து இவரது இல்லை நோக்கி மெல்லவந்தார். வந்த முதியவரை யிவர் வணங்கினார். வாழ்த்தினார். உள்ளே எழுந்தருளச் செய்தார். இதனை மனைவியிடம் கூறினார். வருந்தினார். என்செய்வார் பாவம்! இரண்டுநாட்பட்டினி. அந்நடுநிசியில் மழையில் நனைந்து வெளியே போனார் வயலில் மிதந்த நெல்விதைகளை வாரிக் கொண்டார். மனைவியால் தந்தார் இருவருமுயன்றார். இன்னுணவாக்கினார். மாறாஅன்போடு இவர் செய்யும் இல்வாழ்க்கைநலத்தை யியன்கண்டார். அருள்செய்தகன்றார். மாறநாயனார் பயனும்பண்பும் பெற்றுப் பேரின்பமுற்றார். இதன் விரிவைப் பெரியபுராணத்தில் உணர்க.

அன்பும் அறமும் உடையவனே இல்வாழ்வான் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

46. தேடித் துறவறத்திற் செல்லார் குசேலரிலலேன்
கடி யிருந்தார் குமரேசா—நாடி
அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை யாற்றிற் புறத்தாற்றிற்
போலுய்ப் பெறுவ தெவன். (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! குசேலர் துறவொழுக்கத்தை மேற்கொண்டு செல்லாமல், ஏன் இல்வாழ்க்கையில் இருந்தார் எனின், ஒருவன் இல்வாழ்க்கையை அறநெறியே செலுத்துவானாயின் புறநெறியிற்போய் அவன் பெறும்பயன் யாது என்க.

அருமை கருதி ஆற்றின என்றார்.

புறத்து ஆறு=இல்லறத்துக்குப் புறமாகிய நெறி. அஃதாவது துறவறம். ஒருவன் நெறிவழுவாமல் இல்லறத்தைச் செய்வானாகில் அவன் துறவறத்திற்சென்று பெறும்பயன் ஒன்றும் இல்லையென்பதாம்.

துறந்து தவஞ்செய்து பெறத்தக்க எல்லாப் பேறுகளையும் முறைதவறாத இல்லறத்தான் உறுதியாகப் பெறுவான் என்பது கருத்து.

இல்லறத்தை ஒருவன் வழுவாமற் செய்யவேண்டும் என்பதும், அங்ஙனம் செய்வானாயின் அவன் துறவியினும் பெரியவன் என்பதும், அவனுக்கு எல்லா நலங்களும் ஒருங்கே உளவாம் என்பதும், இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை குசேலர்பால் உணரப்படும்.

கதை

இற்றைக்கு ஐயாயிர வருடங்கட்கு முன்னர் அவந்தி நகரத்திலே அந்தணர் வருணத்திலே குசேலர் என்பவர் ஒருவர் இருந்தார். இவர் கண்ணனுடைய பள்ளித்தோழர், நல்ல எண்ணமுள்ளவர், பற்றற்றவர். துறவுக்குரிய குணங்கள் எல்லாம் இவருக்குப் பிறவியிலேயே யமைந்திருந்தன. ஆயினும் துறந்து போகவில்லை. இவ்வாழ்க்கையே நல்லதென்றெண்ணினார், சுசீல யென்னும் மனைவியை மணந்தார். இல்லில் இருந்தார், நல்லறஞ் செய்தார். துறந்தவர் எவரினும் இவர் சிறந்து விளங்கினார், எல்லா நன்மையும் இவர் இல்லிலிருந்தெய்தினார், இதன் விரிவு குசேலோபாக்கியானத்தில் காணப்படும்.

துறவறநிலையினும் இல்லற நிலையே இனிதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

47. முற்றத் துறந்தார்க்கேன் முன்னின்றான் இன்னின்றான்
கொற்றச் சனகன் குமரேசா—உற்ற
இயல்பினான் இவ்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான்
முயல்வாருள் எல்லாம் தலை. (எ)

இ--ள்.

குமரேசா! சனகன் இவ்வாழ்க்கைக் கண் நின்றிருந்தும் முற்றத்திறந்த முனிவரினும் ஏன் மேன்மையுற்றான் எனின்,

இயல்பினுன் இவ்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் முயல் வாருள் எல்லாப தலை என்க.

தலை = சிறப்பு. இயல்பு = இவ்வாழ்க்கைக் குரிய இயல்பு. முயல்வாருள் எல்லாம தலை = முத்தியை அடைய முயல்கின்றவர் எல்லாருள்ளும் சிறந்தவன்.

உடலிலுள்ள உறுப்புக்கள் எல்லாவற்றுள்ளும் தலை உயர்ந்து நிறுந்து சிறந்து விளங்கும். அதுபோல் உலகிலுள்ள நிலையினர் எல்லாருள்ளும் இயல்புடைய இல்லறத்தானே உயர்வுடையான் என்பதாம்.

மேல், துறந்துபோய் ஒருவன் பெறத்தக்க பெரும்பயனை இல்லறாகண் இருந்தே பெறலாம் என்றார். இதில், அங்ஙனம் இருந்து பெறுபவனே சிறந்தவன் என்றார். ஒரு பொருளைச் சென்று பெறுபவனிலும் நின்றபெறுபவனே என்றும் உயர்ந்தவன் என்க. அவ்விட்டை இவ்விட்டிலிருந்தே அடையலாம் என்பது குறிப்பு.

இவ்வாழ்க்கையில் இருந்து ஒருவன் எல்லார்க்கும் நல்ல உபகாரியாய் வாழவேண்டும் என்பதும், அங்ஙனம் வாழ்பவனே துறந்தவர் எவரினும் சிறந்தவன் என்பதும், இதற்குச் சான்றாக சனகன் இவ்வாழ்ந்து சிறந்தான் என்பதும், இதில் உணர்த்தப்பட்டன.

கதை.

மகத தேசத்துக்குத் தென் கிழக்கில் உள்ள மித்லைபெய்னும் நகரில் இருந்து நெறிவமுராமல் சனகர் இவ்வாழ்க்கையை யினிது நடத்தினார். சிறந்த துறவிகள் எல்லாம் இவரது பெருமையை வியந்து புகழ்ந்தார். இவரது அறிவாலும் ஒழுக்கத்தாலும் தெளிந்து கிருத்தின துறவிகள் பலர். நல்ல உபகாரியாய் இவ்விருந்தே எல்லா நலங்களையும் இவர் எய்தினார். துறந்து பொறிகளையடக்கி வருந்தியடையும் பேற்றை யிவர் இல்

வாழ்க்கையிலிருந்து இன்பமெல்லாந் துய்த்து இயல்புடன் எய்தினார். அருந்தவராகிய சுகர் முதலிய பெரியார் எவரினும் சிறந்தவராய் இவர் விளங்கினார். இவரது இவ்வாழ்க்கையின் இயல்பும் உயர்வும் பாகவத முதலிய பலவினும் புலனாம்.

நெறிவழுவாமல் இவ்வாழ்வவனே துறந்தவர் எவரினும் சிறந்தவன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

48. கொற்றத் தவஞ்செய்யும் கோசிகரேன் வேள்விமுற்றக்
கொற்றவனில் வந்தார் குமரேசா—மற்றவரை
ஆற்றின் ஒழுக்கி அறணிழுக்கா இவ்வாழ்க்கை
நோற்பாரின் நோன்மை யுடைத்து. (அ)

1—ள.

குமரேசா! அரியதவத்தைச் செய்யும் விசுவாமித்திரர் வேள்வியை முடிப்பதற்காக தசரதன் இல்லை நோக்கி ஏன் வந்தார் எனின், பிறரையும் நெறியே ஒழுக்கச்செய்து தானும் வழுவாமல் ஒழுகும் இவ்வாழ்க்கை நிலையானது நோற்பார் நிலையினும் நோன்மையுடைத்து என்க.

நோற்பார்=தவஞ்செய்வார். இங்கு இஃது அவரது நிலையையுணர்த்திற்று. நோன்மை=பொறுமை. ஒழுக்குதலுடையமையும் இழுக்குதல் இன்மையும் ஒருவன் இவ்வாழ்க்கையில் ஒருங்கே அமைந்திருத்தல் வேண்டும் என்பதாம்.

இவ்வாழ்வவன் பிறரையும் வழுவாமல் ஒழுக்கித்தானும் வழுவாமல் ஒழுகவேண்டும் என்பது சுருத்து.

துறவிகள் தமக்குற்ற பசி, நோய் முதலியவற்றை மாத்திரம் நீக்கும் பெற்றுப்பிணையுடையவர். இவ்வாழ்வவரோ, தமக்குறவனவும் பிறர்க்கு உறுவனவுமாகிய எல்லாத் துன்பங்களையும் நீக்

கும் பொறுப்பினை யுடையவர். ஆதலால் துறவற நிலையினும் இல்லற நிலையிலே தான் பொறுப்பும வருத்தமும் பொருந்தியுள்ளன என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை விசுவாமித்திரர்பாலும் தசரதர்பாலும் உணரப்படும்.

கதை

துறந்தவரிற் சிறந்தவராகிய விசுவாமித்திரர் சித்தாச்சிரமம் என்னும் இடத்திலிருந்து ஒரு பெருவேள்வி செய்தார். இவ்வேள்விக்குத்தாடகை முதலியோர் பல இடையூறுகள் செய்தனர். அதனால் அது நன்கு முடியவில்லை. முடியாமையை நினைந்து முனிவர் வருந்தினார். பலமுறை முயன்றார். முயன்றும் அது நலமுறவில்லை. வனவாழ்க்கை செய்யும் இவர் தமது வேள்வியை முடிக்கும்பொருட்டு இவ்வாழ்க்கை செய்யும் தசரதனை நோக்கி வந்தார். வந்த முனிவரை மன்னன் தொழுதான். புகழ்ந்தான். மகிழ்ந்தான். முனிவரும், உற்றதை முற்றும் உணர உரைத்தார். அதன்பின் அரசன் தமது அருமைத் திருமகனாகிய இராமனை முனிவருடன் அனுப்பி அவரது தவத்தையினிது முடிப்பித்தான். முடிவை நினைந்து முனிவர் பெருமகிழ்வடைந்தார். துறவற நிலையிலிருந்த முனிவருக்கு உற்ற இடையூற்றை நீக்கி, அவரை ஆற்றின் ஒழுக்கி அரசன், இல் அறம் புரிந்தமையை உலகம்போற்றிப் புகழ்ந்தது.

இஃது இராமாயணத்திலுள்ளது.

துறவற நிலையினும் இல்லற நிலையே அருமையும் பெருமையும் உடைத்து என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

49. இச்சையற்ற தன்மகனை யில்வாழ்வில நில்லென்றேன்
குச்சகனார் சொன்னார் குமரேசா—மெச்சும்
அறனெனப் பட்டதே இவ்வாழ்க்கை யஃதும்
பிறன்பழிப்ப இல்லாயின் நன்று.

(க)

இ—ள்.

குமரேசா! இச்சையில்லாத தனது மகனை இவ்வாழ்க்கையிலேயே நில் என்று ஏன் குச்சகனார் சொன்னார் எனின், அறன் எனப்பட்டது இவ்வாழ்க்கையே; அஃதும் பிறன்பழிப்பது இவ்வாயின் நன்று என்க.

அஃது என்றது துறவறத்தை.

இல்லறம் துறவறம் என ஒரு வகையில்வைத்து எண்ணப்படும் இருவகை அறங்களுள் இல்லறத்தைப் பிரித்து முற்கூறின மையால் ஏனைத்துறவறத்தை “அஃதும்” என்று சுட்டினார். இனி, அஃது என்னும் சுட்டுப்பெயரை இவ்வாழ்க்கைக்கே ஏற்றி அறன் எனப்பட்டது இவ்வாழ்க்கையே; ஆயினும் பிறரால் பழிக்கப்படாதபடி அது நடத்தப்படுமாயின் மிகவும் நன்று; என்று பொருள் கூறவும்படும்.

பொறிதனையடக்கி நல்வழியில் வழுவாமல் நிற்கும் துறவிகளான் பொறியின்பங்களைப் பொருந்தத்துய்க்கும் இவ்வாழ்வானோடு சமமாக மதிக்கப்படுவான் என்பதும்; இவ்வாழ்பவன் பிறனில் விழாதல், புறங்கூறல், முதலிய இழிகுணங்களை, யறவே யதற்றி ஒழுக்கவேண்டும் என்பதும், மேற்குறித்த இருவகைப் பொருட்டு முறையே உரிமையாம்.

துறவற நிலையினும் இல்லற நிலையே ஒருவனுக்கு நல்லது என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை குச்சகன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

இப்பாதகண்டத்தின் வடகோடியில் கடகம் என்று பெயரிய நகரம் ஒன்று இருந்தது. அங்கில் குச்சகன் என்னும் பெயரின யுடைய ஒரு வேதியர் இருந்தார். இவர் அருந்தவஞ்செய்த ஒரு புதல்வனைப்பெற்றார். அவனுக்குக்கொள்கைகள் எனப்பெயரிட்டார். பேற்றி வளர்த்தார். பருவமுற்றபின் இவர் அவனுக்குத் திருமணஞ்செய்யக் கருதினார். தந்தை கருத்தை மைந்தன் உணர்ந்தான். மணத்தை வெறுத்தான். வளர்த்திருந்தான்.

இணத்தை மறந்தான். மனத்தை பொருக்கினான். பல வருடங்களாக அருந்தவம் புரிந்தான். கொடுமிருகங்கள் தனது உடலில் வந்து தடவினும் உணராமல் ஒரு மனப்பட்டுப் பாமணைப்பற்றினான். அதனால் மிருக கண்டியன் என்னும் பெயரினைப்பெற்றான். இப்பெருந்தகையின் அருந்தவத்தை விபந்து இறைவன் அருள் புரிந்தார். அருள்பெற்ற புதல்வன் தெருளுற்ற தந்தையை வந்து கண்டான். தவததிலுற்றதைத் தந்தைக்கு உரைத்தான். தந்தையு மகிழ்ந்தார். தனயனை நோக்கினார். இனியேனும் இல்லறத்திலிருந்து நல்லறம் செய்பென்றார். மகன் மனம் இசைய வில்லை. துறவறமே நல்லதென்றான். துணிந்துசெல்லநின்றான். தந்தை தடுத்தார். இவ்வாழ்க்கையே சிறந்த அறம் என்று மகனுக்கு இனிது எடுத்துரைத்தார். மகனும் இசைந்தான். அதன்பின் விருத்தையென்னும் ஓர் உத்தமியை மணந்தான். இவ்வாழ்க்கை புரிந்தான். மிருகண்டு என்னும் புதல்வனைப்பயந்தான். இல்லறப்பயனை இன்புடன் அடைந்தான். இம்மிருகண்டுவே நமது மார்க்கண்டர் தந்தை. இதன் விரிவு கந்தபுராணத்தில் மார்க்கண்டேயப் படலத்தில் காணப்படும்.

இவ்வாழ்க்கையே சிறந்த நல்வாழ்க்கை என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

[மென்று

50. மண்டலத்தில் வாழ்ந்திருந்தும் வள்ளுவரேன் தெய்வ கொண்டாடப் பட்டார் குமரேசா! உண்டாகும், வைபத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப் படும்.

(௮)

-ள.

குமரேசா! வள்ளுவரை இவ்வுலகத்தில் வாழ்ந்திருந்தும் அவரை ஏன் எல்லாரும் தெய்வம் என்று கொண்டாடினார் எனின், வைபத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன், வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்க.

மண்டலம்—மண்தலம். நிலவுலகம் என்றபடி. இதன் எதிர்மொழி விண்டலம். வாழ்வு ஆங்கு வாழ்பவன்—வாழவே ன்டிய இயல்பின்படிவாழ்பவன். இல்லறத்திற்குரிய இயல்பில் வழுவாமல் வாழ்பவன் மனிதனாயினும் அவன் தேவனாக மதிக்கப்படுவான் என்பதாம்.

வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் பின்தேவனாதல் திண்ணாமாதலால் வைபத்தானே யெனினும் அவனை வானத்தான் என்று மதித்துத் துதிக்கவேண்டும் என்பது கருத்து.

ஒழுக்கம் நிறைந்த இவ்வாழ்பவன் விழுப்பம் நிறைந்ததெய்வமாக விரும்பி மதிக்கப்படுவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை நமது திருவள்ளுவர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

இற்றைக்கு இரண்டாயிர வருடங்கட்கு முன்னர் பிரமாவின் அமிசமாக இவ்வுலகத்தில் ஓர் அவதாரம் நிகழ்ந்தது. இந்த அவதார மூர்த்திக்குத் தான் திருவள்ளுவர் என்று பெயர். இவரே திருக்குறள் என்னும் தெள்ளமுதத்தை உலகுய்யத்தந்தவள்ளல்.

இவரது தாயின் பெயர் ஆதி. தந்தையின் பெயர் பகவன். ஆதியையும் பகவனையும் தமக்குத் தாயும் தந்தையுமாகக் கொண்டு தோன்றிய இவரது தோற்றத்தால் இவ்வுலகில் பல நலங்கள் தோன்றின.

அன்னையும் பிதாவும்முன்னறி தெய்வமென்று ஔவையார் அருளிய செவ்விய மொழியின்படி நமது நாயனார் தமது தாயையும், தந்தையையுமே தெய்வமாக மதித்துத் துதித்தனரோ என்று கருதும்படி கடவுள் வாழ்த்தின் முதற்பாவில் “ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு” என்று அமைந்துள்ளது. இவரது மதிநலமும் மனநலமும் மக்கட்குப் பெருநலங்களை யுதவிவருகின்றன.

இவர் வாசகி என்னும் மனைவியோடு கூடி இல்லற நிலையில் இன்புற்றிருந்தார். இல்லற ஒழுக்கங்கள் எல்லாம் இப்பெருந்தகைபால் ஒருங்கே அமைந்திருந்தன. இவரது இல்வாழ்க்கை நலத்தை யெல்லாரும் புகழ்ந்தார். வானவரும் இவரது ஞான நிலைமையை நன்கு மகித்தார். துதித்தார். இவரது அறநலத்தையும் அறிவின் பலத்தையும் அறிந்து அனைவரும் இவரைத் தெய்வமென்று போற்றினார். முற்றத்தறந்த முனிவர் பலரும் இவரது இல்லை நோக்கிவந்து இவர் சொல்லுகின்ற நீதி நெறிகளைக் கேட்டு மகிழ்ந்து சென்றார்.

கேவர், திருவள்ளுவர், தெய்வப்புவர், செந்நாப்போதார் நாயனார், நான்முகனார், மாதானுபங்கி, பொய்யில்புவர், பெருநாவலர், முதற்பாவலர், என்பன இவருக்குத் திருநாமங்களாம். இப்பெயர்களானே இவரது பெருந்தன்மையும் திருந்திய பண்பும் நன்குபுலனாம். இவர் தமது வாழ்க்கைத் துணையாகிய வாசகி யென்னும் அம்மையோடு கூடி வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து வானுறையுந்தெய்வத்துள் தெய்வமாச்சிறந்து விளங்கினார். அதன் பின் நமது அம்மை முன்னும் ஐயன் பின்னுமா இவ்வையகத்தைத் துறந்தார். இவரது திருமேனியைத் தீண்டிய பறவை முதலிய சிறிய பிராணிகளும் மெய்யுணர்வு பெற்றுத் தெய்வ வருவை அடைந்தன.

அடிசிற கினியாளே அன்புடையாளே
படிசொற் கடவாத பாவாய்—அடிவருடிப்
பின்தூங்கி முன்னெழுந்த பேதையே போதியோ
என்தூங்கும் என்கண் இரா.

இஃது அம்மை பிரிந்த காலத்தில் நமது ஐயன் அழுகிவந்த அருளியது. இதனால் அம்மையின் விழுமிய குணங்களெல்லாம் முழுதும் உணரப்படும்.

சென்னையை அடுத்துள்ள மயிலாப்பூரில் இப்பெருமானது திருவருவத்தையுடைய ஆலயம் ஒன்று இன்றும் உள்ளது.

அஃது என்றும் எல்லாராலும் நன்று வழிபாடு செய்யப்பெற்று வருகின்றது. இதன் விரிவைப் புலவர் புராணத்தில் உணர்க.

நெறிவழுவாமல் இல்வாழ்பவன் உறும்பயன் இதனால் உணர்த்தப்பட்டது.

—:†:—

நல்லற நூல்களிற் சொல்லறம் பலசில
இல்லறந் துறவறம் எனச்சிறந்தனவே
அந்நிலை இரண்டினுள் முன்னது கிளப்பின்
கற்றநூற் றுறைபோய்க் கடிமனைக்கிழவன்
நற்குணம் நிறைந்த கற்புடை மனைவியோடு
அன்பும் அருளுந் தாங்கி இன்சொலின்
விருந்து புறந்தந்து அருந்தவர்ப் பேணி
ஐவகை வேள்வியும் ஆற்றி இவ்வகை
நல்லறம் நிரப்பிப் பல்புகழ் நிறீஇப்
பிறன்மனை நயவான் தன்மனை வாழ்க்கைக்கு
வரையா நாளின் மகப்பேறு குறித்துப்
பெருநலந் துய்க்கும் பெற்றித் தன்மே.

(சிதம்பர மும்மணிக்கோவை

மழையின்றி மாநிலத்தார்க்கில்லை மழையுந்
தவமிலார் இவ்வழி இல்லை—தவமும்
அரசியல் இவ்வழி இல்லை அரசனும்
இவ்வாழ்வான் இவ்வழி இல்.

(நான்மணிக்கடிகை.

தார நல்லிதந் தாங்கித் தலைநின்மின்
ஊரும் நாடும் உவத்தல் ஒருதலை
வீரவென்றி விறன்மிகு விண்ணவர்
சீரின் ஏத்திச் சிறப்பெனிக் கொள்பவே.

(வனியாபதி

பிச்சையும் ஐயமும் இட்டுப் பிறந்தாராம்
 நிச்சலும் நோக்காது பொய்யொரீஇ—நிச்சலும்
 கொல்லாமை காத்துக் கொடுத்துண்டு வாழ்வதே
 இல்வாழ்க்கை என்னும் இயல்பு. (அறநெறிச்சாரம்)

இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.

எல்லார்க்கும் இல்வாழ்பவனே துணை. பெரியோர் வறியோர் முதலிய அனைவரையும் அவன் அன்புடன் ஆதரிக்கவேண்டும். பிதிரர்களைக்கருதல், தெய்வந்தொழுதல், விருந்தினரை உபசரித்தல், சுற்றம் பேணல், ஆசிய இவற்றைக் குற்றமுறச் செய்தல் வேண்டும். பழிக்கு நாணிப் பகுத்து உண்டு அன்புடையனாய் அறம்புரிதல் வேண்டும். இல்லைத்தறந்து போதலினும் அதில் இருந்து வாழ்தலே நன்று. மேற்குறித்த நெறிகளில் வழுவாமல் வாழ்பவன் துறவிகளினும் பெரியவனாவன். துறவறநிலையினும் இல்லற நிலையே வலிமையுள்ளது. இல்லறமே நல்லது. அதிலிருந்து நெறியோடு வாழ்பவன் தெய்வ நிலையை எய்துவான், என்பனவாம்.

ருவது இல்வாழ்க்கை முற்றிற்று.

6ம் அதிகாரம்-வாழ்க்கைத் துவண்புநலம்.

அஃதாவது ஒருவனது இல்வாழ்க்கைக்குத் துணையாகிய மனைவியினது நன்மை. மேல் இல்வாழ்க்கையின் தன்மையை உணர்த்தினார். இதில் அதற்குத் துணையாகிய இல்லாளுடைய நன்மையை உணர்த்துகின்றார்.

அதிகார அமைவும் இதனானே புலனாம்.

51. கொண்டான் சிறுவரவும் கொண்டேன் சுசிலையன்பு
கொண்டா தரித்தாள் குமரேசா—கண்ட
மனைத்தக்க மாண்புடைய ளாகித்தற் கொண்டான்
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை. (க)

இ—ள்.

குமரேசா! சுசிலை தன்னைக்கொண்டவனது சிறியவருவா
யைக்கொண்டே ஏன் அன்புகுன்றாமல் ஆதரித்தாள் எனின்,
மனைக்குத்தக்க மாண்பும் தன்னைக்கொண்டவனது வளத்துக்
குத்தக்க வாழ்க்கையும் உடையவளே வாழ்க்கைக்குத் துணையா
வள் என்க. சு=நன்மை. சிலம்=ஒழுக்கம். சு சிலம் உடைய
வள் சுசிலை.

தற்கொண்டான்=தன்னை மனைவியாக்கொண்டவன். கண்
வன் என்றபடி. துணை என்றது ஆகுபெயராய் இங்கு மனை
வியை உணர்த்திற்று. இல்லின் கண் இருந்து ஒருவன் செய்யும்
அறத்திற்கு உடனிருந்து அவனுக்கு உதவி புரிபவளாதலால்
மனைவியைத் துணைவியென்றார்.

பெரியாரைப்போற்றல், வறியாரைக்காத்தல், விருந்தினரை
உபசரித்தல், சுற்றத்தாரை ஆதரித்தல், இனியவுணவுகளை உள
வாக்கித் தனது கணவனைப்பேணல் முதலிய விழுமிய குணங்
களும், வருவாயின் அளவறிந்து செலவு செய்துவாழ்ந்திறமும்,
உடையவளே இல்லாள் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.

இவ்வுண்மை சுசிலைபால் உணரப்படும்.

கதை

சுசிலை என்பவள் குசேலருடைய மனைவி. உத்தம குணங்
கள் முற்றும் வாய்ந்தவள். இருபத்தேழு மக்களைப்பெற்றாள்
தனது கொழுநகுகியகுசேலர், பொருள் தேடும் வழியிற் புகாமல்
அருளையே நாடினார். அதனால் வறுமை அதிகரித்தது. குசேலர்

வெளியே சென்று காட்டில் உதிர்ந்து கிடக்கின்ற புல்லியதானி யங்களைப்பொறுக்கித் தொகுத்துக்கொணர்ந்தார். அதனைச்சுசீலை அன்புடன் பெற்றுப்பக்குவஞ்செய்து கஞ்சியாக்கிக் கணவனையும் மக்களையும் ஊட்டி அதிதிகளையும் உபசரித்தாள். கொண்டா னது சிறியவரவிலும் கோணுமல் பெருமகிழ் வுடனே இவ்வாழ்க் கையை நடத்தினாள். மனைத்தக்க மாண்பும் வளத்தக்க வாழ்க் கையும் இவள்பால் நன்கு அமைந்திருந்தன. நல்ல சீலம் உள்ள வள் ஆதலால் இந்த அம்மையைச் சுசீலை என்று அழைத்தார்.

மாசிலாக் குலத்து வந்தாள் வருவிருந்து உவப்ப லுட்டும் நேசமிக் குடையாள் கொண்கண் நினைப்பறிந் தொழுகும் நீராள் தேசுறு வாய்மை யுள்ளாள் சினந்திடல் என்றும் இல்லாள் பேசுதிண் சுற்பு வாய்த்தாள் பெற்றதே கொண்டுவப்பாள்.

மணமகன் உடம்புபோற்ற வல்லவள் மனைவியேயென்று உணர்வினார் மொழியுமாற்றம் உவள்செயல் நோக்கிப்போலும் தணவறும் அன்புஞ் சாந்தத் தன்மையும் நன்மையான குணமுமோர் உருவங் கொண்டோர் குடிப்பிறந் தனைய நீராள்.
(குசேலோ பாக்கியாநம்)

இது பாகவதத்தில் உள்ளது.

ஒருவன மனைவிக்கு அமைந்திருக்க வேண்டிய நலன்கள் இவையென இதில் உணர்த்தப்பட்டன.

52. கொற்றமுற்ற பத்திரிகிரி கோன்வாழ்க்கை இல்லாளால் குற்றமுற்ற தென்னே குமரேசா—உற்ற மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை எனைமாட்சித் தாயினும் இல். (உ)

இ—ள்.

குமரேசா! பத்திரிகிரியினது அரச வாழ்க்கையும் இல்லா னால் ஏன் குற்றமுற்றதெனின், ஒருவன் இல்லாள்கண் மனைக்கு

உரியமரட்சிமை இல்லையாயின் அவன் வாழ்க்கை எவ்வளவு மாட்
உடையதாயினும் அதனால் பயன் இல்லை என்க.

மனைமரட்சி=இல்லறத்திற்கு உரியமரணம். அஃதாவது
கற்பால் தன்னைக்காத்தலும், கணவனைப்பேணலும், விருந்தினர்
முதலியோரை மெய்யன்போடு உபசரித்தலும் முதலாயின.

ஒருவன் இவ்வாழ்க்கையானது செல்வத்தால் எவ்வளவு
பெருமையை உடையதாயிருப்பினும் அவனது மனைவியினிடத்த
நற்குணங்களும் நற்செயல்களும் இல்லையாயின் அவ்வாழ்க்கை
பயன்படாதென்பதாம். இவ்வுண்மை பத்திரகிரிபால் காணப்
படும்.

கதை

பத்திரகிரி என்பவர் விக்கிரமாதித்தன்பட்டி என்னும் மெய்
யறிவாளரோடு உடன் பிறந்தவன். உச்சனி என்னும் நகரில்
இருந்து அரசுபுரிந்தான். வடமொழியிற் சிறந்த வித்துவான்
நீதிசகக முதலிய உயர்ந்த னூல்களை அதில் இயற்றியுள்ளான்
எல்லாவளங்களும் இவன் இல்லில் அமைந்திருந்தன. மனை
யோடுகூடி வாழ்க்கையை நடத்தி வருங்காலத்தில் முனிவரொரு
வர் இவன் இல்லை நோக்கி வந்தார். நல்லமாங்கனி யொன்றை
இவனிடம் தந்தார். அதனை அரசன் வாங்கினான். தான்
உண்ணவில்லை. தனது மனைவிக்ே தந்தான். அவள்
அதைத் தனது கள்ளநாயகனுக்குமெள்ள அனுப்பினாள். அவள்
அதைப்பெற்றுத்தான் நேசம் வைத்துள்ள ஒரு தாசிகுத்த
தான். அவளும் அதனைத்தான் காதலித்துள்ள ஓர் இடை
னுக்குக் கொடுத்தாள். அவளும் அதனை உண்ணவில்லை. தான்
காதல்கொண்டுள்ள ஒரு புலைமகளுக்கு அவ்விடையில் கனினை
விரும்பிக்கொடுத்தான். அப்புலைமகளும் அக்கனியின் பெருமை
யை அறியாமல் தன் தலையில் வைத்துள்ள சாணம் நிறைத்து
கூடைமேல் வைத்துத் தனது குழிசையை நோக்கிச் சென்றாள்
அவ்வமையம் அரசன் மேன்மாடத்தின் நிலாமுற்றத்தின் மேல்
உலாவிக்கொண்டு நின்றான். அப்புலைமகள் செல்வை இத்த

மகன் கண்டான். கூடைமேல் உள்ளது தனது மனைவிக்குத் தந்த இனியமாங்கனியென்று தெளிந்தான். அவனைக்கொணரும்படி செய்தான். அவனும் வந்தாள். மன்னனை வணங்கி நின்றாள். அரசன் இக்கனி உன்க்கேதென்றான். அவள் உள்ளதைச்சொன்னாள். அதன்பின் அடுத்தடுத்து அரசன் அதன் இயல்பை வினவி ஆய்ந்தான். முடிவில் உற்றதை முற்றும் உணர்ந்தான். இல்லாள் இழிவை நினைந்தான். மிகவும் வருந்தினான். இவ்வாழ்க்கையை நெறுத்தான். அரசபோகங்கள் அனைத்தையும் விடுத்தான். வனம்புகுந்தான். தவம்புரிந்தான். இதன் விரிவை நீதிசதகத்தில் தெளிக.

ஒருவன் மனைவியினிடத்து மாண்பு இல்லையானால் அவன் வாழ்க்கை இழிவுறும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

53 ஒன்றும் இல்லாச் சத்தியவான் உற்றானேன் இல்லாளால் குன்றமல் எல்லாம் குமரேசா—என்றேனும் இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென் இல்லவள் மாணாக் கடை. (15)

இ—ள்.

குமரேசா! ஒன்றும் இல்லாத சத்தியவான் இல்லாளால் எல்லா நலங்களையும் ஏன் பெற்றான் எனின், இல்லவள் மாண்பு உடையவளானால் அவனுக்கு எல்லா நலங்களும் உளவாம் என்க.

இல்லவள் மாணாக் கடை = மனைவி மாண்பு இல்லாளின். என், என்னும் வினா இரண்டாவது யாதும் இல்லையென்பதைக் குறித்து நின்றது.

ஒன்றும் இல்லையினும் நல்ல மனைவிமட்டும் ஒருவன் உடையனாயின் அவன் எல்லாம் உடையனும். எல்லாம் உடையனாயினும் நன்மனைவிமட்டும் ஒருவனுக்கு இல்லையானால் அவன் யாதும் இல்லனும் என்பது கருத்து.

பொருளுடைமையினும் ஒருவனுக்கு மாண்புடைய மனைவியுடைமையே சிறந்ததென்பது குறிப்பு.

மாண்புடைய இல்லாளையுடையவனுக்கு இல்லாதது ஒன்றும் இல்லையென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சத்தியவான் பால் உணரப்படும்.

கதை

சத்தியவான் என்பவன் சாளுவதேசத்து அரசன் புதல்வன், இவன் இளவரசனாக வருதற்கு முன்னரே தனது தந்தையை வென்று பகைவர்கள் அவன் அரசைக் கைப்பற்றிக்கொண்டார்கள், நாடிழுந்து நலிந்திருந்த தந்தை தாயருடன் இவன் வனம்புகுந்து வருந்தியிருந்தான். இங்ஙனமிருப்ப, அசுவபதியென்னும் அரசன் மகளாகிய சாவித்திரி என்பவள் இளமையிலேயே இவனை மணமகனாகக் கருதியிருந்தாள், பின் இவன் எளிய நிலையைத்தெளிய அறிந்தாள். ஆயினும், அன்புமாறவில்லை. பெற்றோர் வேறு மணமுடிக்கக் கருதினார், இவள் இசைந்திலாள். சத்தியவானே தனக்கு உத்தமநாயகன் என்று உறுதுகிறினாள். பெற்றோர்களும் இவள் பெருந்தன்மையை வியந்தார். இவளது அழகிய திருமேனியின் அருமையை நினைந்து தளர்ந்தார். ஆயினும், இவள் மனம்போல் இசைந்து காட்டில் வசிக்கும் சத்தியவானுட்கே இவளைக்கொண்டுபோய்த்தாரை வார்த்துத்தந்தார். மீண்டார், சாவித்திரியும் சத்தியவானுடன் காட்டில் வசித்தாள். இவளது பெருங்குணங்களுக்கு இறைவன் இரங்கினார். சத்தியவான் இழந்திருந்த எல்லா நலங்களையும் அவன் எய்தும்படி யருளினார், அவனும் அடைந்தான். தனது பத்தினியோடும் பெற்றோரோடும் நாட்டிணையடைந்தான். இழந்த அரசைப்பெற்றான். இனிதான் இல்லாழ்ந்தான். இதன் விரிவு தருமசங்கிதையில் உணரப்படும்.

மாண்புடைய மனையானே யுடையவன், எல்லா நலங்களையும் அடைவான் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

54. பண்டேன் நளாயினியைப் பற்றற்ற மாதவனும்
கொண்டு மகிழ்ந்தான் குமரேசா—கொண்டாடும்
பெண்ணிற் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென் னும்
திண்மையுண் டாகப் பெறின், (சு)

இ—ள்,

குமரேசா! பற்று அற்ற மாதவனும் ஏன் நளாயினியை
மனைவியாகப்பெற்று மகிழ்ந்தான் எனின், ஒருவன் பெறத்தக்க
பொருள்களுள் மனைவிபோல் சிறந்த பொருள்கள் யாவையுள
அவளிடத்தில் கற்பு என்னும் திண்மையுண்டாகப் பெறின்க.

பற்று அற்ற மாதவன்—மௌவத்கல்யர்.

பெருந்தக்க—பெரிய தகுதிவாய்ந்த, அஃதாவது மிக மேம்
பாடான பொருள், பதிவிரதைகளுடைய மனம் நிலைகுலையாமல்
உறுதியாக நிற்கும் பெருமையையுடையது, அது கருதி “கற்பு
என்னும் திண்மை” என்றார்.

இம்மையில் ஒருவன் பெறுகின்ற பேறுகள் எல்லாவற்றுள்
நாம் கற்புடையானை மனைவியாகப் பெறுதலே சிறந்த பேறென்பது
இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை மௌவத்கல்யர் பால்
உணரப்படும்.

கதை

மௌவத்கல்யர், இவரொரு சிறந்தமுனிவர். நிறைந்த தவ
வொழுக்கமுடையவர், நளாயினி என்னும் குலமகனாத தனக்கு
மணமகளாகக் காதலித்தார். அவள்தந்தைதால் வந்தார். தன்
கருத்தை உரைத்தார். அவனும் இசைந்தான். முனிவர் அவளை
மனைவியாகக் கொண்டார். மோன இன்பத்தைமுழுதும்விடுத்தார்.
காதல் இன்பத்தைக் கலந்துதுய்த்தார் அதன்பின் இவர் அவளது
கற்பின் திண்மையைச் சேர்த்துக் கருதி அவளுக்கு அல்லல்
பல செய்தார். அவ்வெல்லாவற்றிலும் நிலைகுலையாமல் நின்றார்.

செறி திறம்பாமல் ஒழுக்கினாள். அன்பால் முனிவர்க்கு இன்பமே செய்தாள். அவர் வேண்டுவன வெல்லாம் கிருப்புடன் தந்தாள். மாண்டவியர் என்னும் முனிவர் ஒருநாள் இவள் மங்கலம் இழக்கும்படி சபித்தார். அதற்கு மாறாக இவள் சூரியன் உதிக்காமல் இருக்கும்படி சபித்துத் தடுத்தாள். அருக்கனும் அவ்வாறே அடங்கியிருந்தான். உலகம் இருண்டது. பிரமன் வேண்டுகொள்ளல் இவள் கசிரவனை வருக என்றாள். அவன் சளிப்புடன் உதித்தான். தேவரும் இவள் கற்பின் பெருமையைத் தெளிந்து புகழ்ந்தார். இவளது கலங்காத கற்பின் நலங்கண்ட கணவனும் கழிபேருவகை கொண்டான்.

விரிவைச் சரிகத்தில் உணர்க

இவ்வுலகில் ஒருவனுக்கு நல்லமனைவிபோல் சிறந்தபேறு வேறெதுவுமில்லை என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

55. பண்டுமழை பெய்யப் பணித்தாள் அநஞயை
கொண்டுபெய்த தென்னே குமரேசா—உண்டான
தெய்வந் தொழாஅள்கொழுநற் றொழுதெழுவாள்
பெய்யெனப் பெய்யு மழை. (ரு)

இ—ள்.

குமரேசா! அநஞயை முன்னம் பெய்யென்று சொன்ன அடனே ஏன் மழைபெய்தது எனின், வேறு தெய்வத்தைத் தொழாமல் தன் தெய்வமாகிய கணவனையே தொழுது துயில் எழுகின்றவள் பெய்யென்று சொல்ல மழைபெய்யும் என்க.

அறிவுடைமக்கள் உறங்கப்புகுமுன் தெய்வம்தொழுது அச்சிந்தனையோடு உறங்குவர். சுற்புடைய மகளிர் உறங்கப்புகுமுன் கொழுநனைத்தொழுது அச்சிந்தனையோடே உறங்குவர். அவர் விழித்து எழும்பொழுது அவருளத்தில் அச்சிந்தனையே முந்தி

கிற்கும். ஆதலால் எழுந்து தொழுவாள் என்னுது “தொழுது எழுவாள்” என்றார்

கனவிலும் நனவிலும் கணவனைத் தெய்வமென்று கருதியுள்ள கற்புடையவளுக்குத் தேவர்களும் ஏவல் செய்வர் என்பது குறிப்பு.

கணவனையே தெய்வமென்று மனைவி கருத வேண்டுமென்பதும், அங்ஙனம் கருதுகின்றவள் கருதியன் வெல்லாம் கைகூடும் எனபதும், இங்ங்ல உணராததபபட்டன. இவவுண்மை அநருபை பால் உணரப்படும்.

கதை

அநருபை என்பவர் அத்நிரி முனிவரது பத்தினி. நல்ல உத்தமி. அருபை என்றால் பொறுமை. அஃதிலலாதவர் அநருபை. எனவே அழுக்காறு முதலிய இழிகுணங்கள் இல்லாத பெருந்தன்மை யுடையவர் என்பது தன் பெயரானே பெறப்பட்டது. கணவனே தெய்வம் என்று கருதி உரிமையான பணி விடைகளை முனிவருக்கு உவந்து செய்துவந்தாள். திரிமூர்த்திகளும் இவளது கற்பின் பெருமையையறியும் பொருட்டு இவள் பால் வந்தார். சோதித்தார். அச்சோதனையில் அந்த மூவரும் இந்த அம்மைக்கு மகவாய் விளங்கினார். காமதம் என்னும் வனத்திலிருந்து தனது கணவன் பலவருடங்களாகத் தவநிலையிலிருந்தார். அக்காலத்தில் மழை பெயலின்மையால் உலகம் நிலை குலைந்திருந்தது. அநருபை கொழுநனைத் தொழுது மழைபெயப்பணித்தாள். உடனே மழை பெய்தது. கங்கைவந்தாள். காட்சி தந்தாள். அனைவரும் மகிழ்ந்தார்.

இதன் விரிவு சிவபுராணமுதலிய பலவினும் புலனும்.

காண்டகைய தங்கணவ ரைக்கடவு ளார்போல்
வேண்டலுறு கற்பினர்தம் மெய்யுரையில் நிற்கும்

ஈண்டையுள் தெய்வதழும் மாமுகிலும் என்றால்
ஆண்டகைமை யோர்களும் அவர்க்கு நிகரன்றே

(கந்தபுராணம்)

சற்பு மேய கனங்குழை மாதரைப்
பெற்று னோர்தம் மரபும் பெருந்தவக்
கற்பி னாட்கொண்ட காதலன் ஆருயிர்ச்
சுற்றம் யாவுந் துறக்கத்தின் எய்துமால். (காசிகாண்டம்)

தேவதைகளும், பதிவிதைகளுக்குப் பணிபுரியும் என்பது
இதனால் கூறப்பட்டது.

56. கொண்டாளைப் பேணித் குலமங்கை யர்க்காசி

கொண்டார் புகழேன் குமரேசா—தண்டாமல்
தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற
சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண். (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! மங்கையர்க்காசியார் தன்னைக் கொண்ட
வனைப் பேணி ஏன் புகழ்கொண்டார் எனின், தன்னைக்காத்த
தன்னைக் கொண்டவனைப் பேணி தகைசான்றசொல் காத்த
சோர்வு இளாள் பெண் என்க.

தகைசான்ற சொல் = தகுதி நிறைந்த சொல். அலிதாவத
புகழ்.

ஒழுக்கத்தால் தன்னைக்காத்து, அன்பால் கணவனைப் பேணி
இருவருக்கும் இன்பம் பயக்கத் தக்க புகழை வளர்ப்பவளே
பெண்ணுவாள் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.

இவை மங்கையர்க் காசியார் பால் உணரப்படும்.

கதை.

மங்கையர்க் கரசியார் என்பவர் மதுரையிலிருந்த நெடுமாறன் என்னும் பாண்டிய மன்னன் மனைவியார். சோழமன்னன் மகள், தமது கணவன் சமணமதத்தைச் சார்ந்தார், சைவநெறியை மறந்தார். அரசியார் இதனை அறிந்தார். வருந்தினார். பலவகையிலும் பதிக்கு மதியூட்டினான். மன்னன் மனம் மாறவில்லை. அம்மையார் திருஞான சம்பந்தப் பெருமானைத் தமது திருநகருக்கு எழுந்தருளும்படி செய்தார். அப்பெருமானைக் கொண்டே அரசனுக்குச் சைவநெறியின் பெருமைகளை யினிதுணர்த்தினார். தடுமறியிருந்ததை நெடுமாறன் உணர்ந்தான். சைவஞ்சார்ந்தான். அதன்பின் அரசி பெருமகிழ்வடைந்தாள். இந்த அம்மை தன்னையும் காத்துத் தன்னைக் கொண்டாளைப் பேணியதிறத்தை யனைவரும் வியந்து புகழ்ந்தார். புகழைவளர்க்கும் குலமகளிர்க் கெல்லாம் இவர் தலைவியாய் நின்றார். அதனால் மங்கையர்க்கு அரசியெனும் மாண்பெயர் பெற்றார்.

‘மங்கையர்க்கரசி வளவர்கோன்பாவை வரிவளைக் கைமட மானி, பங்கயச்செல்வி பாண்டிமாதேவி’ என்று சம்பந்தமுர்த்தியும் இவரைத் தமது மலர்வாய்திறந்து மகிழ்ந்து புகழ்ந்துள்ளார்.

இதன் விரிவு பெரிய புராணத்தில் உணரப்படும்.

தன்னையும் தலைவனையும் பேணிப் புகழ்வளர்ப்பவனே மனைவியாவள் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

57. சீதை வனம்புகுந்தும் சீருற்றாள் ஏனழகன்
கோதை குலைந்தாள் குமரேசா—மாதர்
சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் மகளிர்
நிறைகாக்கும் காப்பே தலை.

(எ)

இ—ள்.

குமரேசா! சீதைவனம் புகுந்தும் சீருற்றாள்; அழகன் கோதைமாடத்தில் இருந்தும் ஏன் நிலைகுலைந்தான் எனின்; மக

ளிரைச் சிறைசெய்து காக்கும் காவலால் என்ன பயன்; நிறைகாக்கும் காப்பேதலை என்க.

நெஞ்சை நெறியே நிறுத்தல் என்னும் ஏதுவால் நிறையென்பது கற்பை யுணர்த்திற்று.

சிறை, புறக்காவலாகவும், நிறை, அகக்காவலாகவும் கொள்ளப்படும். சிறையாலும் நிறையாலும் மகளிர்காக்கப் படுவர் என்பதும், அவற்றுள் நிறை யில்வழி சிறையால் பயனில்லை யென்பதும் கூறியபடி. நிறையுடையார்க்கே சிறை பயன்படுமென்பது கருத்து.

இராவணன் தன்னகர் புதுத்தித்துயர் பலசெய்தும் சிதைதன்னை நிறையாற்காத்துப் பெரும்புகழ்கொண்டாள்.

தந்தைமுதலானவர் சிறைசெய்து காத்தும் ஏலங்குழலாள் கற்பிழந்து கடும்பழி பூண்டாள்.

கதை

பண்டு இப்பரத கண்டத்தின் மேல் கோடியில் அளகை என்றொருவளநகர் இருந்தது. அதில் உதயன் என்னும் ஓர் அரசன் இருந்தான். இவனுக்கு ஒரு புதல்வி யுண்டு. அவள் பெயர் ஏலங்குழலாள். இவள் மிக்க அழகுடையவள். பருவமுற்றாள். உடனே தகுதியானவரன் அமையவில்லை. தந்தை முதலானவர் இவளைக் கன்னிமாடத்தில் வைத்துப் போற்றி வந்தார். வருங்கால் சந்தனன் என்பவன் ஒருநாள் அங்குவந்தான். இவன் பாடலிபுரத்து அரசன் மகன். கல்வியில்லாதவன். இவனை அவன் கண்டாள். காதல் கொண்டாள். சிறுமுறியில் ஒன்று எழுதியிவன் முன்னர் வீசிஞாள். அதை இவன் எடுத்தான். படித்தவன் ஒருவனிடம் காட்டினான். அதில் “இன்று இரவு இன்ன இடத்தில் இரு, யான் அங்குவருவேன்” என்று எழுதியிருந்தது. படித்தவன் பார்த்தான். மாறுபடவுரைத்தான். அவனை அச்சுறுத்தி வேற்றுர்க்குப் போகும்படி வஞ்சித்தான். இவனொரு குட்ட

ரோகி. அரசன் மகள் இன்பத்தைத்தான் அனுபவிக்கலாம் என்று கருகினான் முன்குறித்த இடத்தில் தான்போய் விருப்புடன் இருந்தான். பாவம! மன்னன் மகளும் மேன்மாடம் விட்டு மெல்லவந்தாள். உள்ளே புகுந்தாள். அவனை அடுத்தாள். மாற்றான் என உணர்ந்தாள். உடனே மானத்தால் உயிரை மாய்த்தாள். (இதன் விரிவை நீதிமஞ்சரியிலுணர்க)

தன்னைத்தான் காத்தலே குலமகளுக்கு அழகென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

58 வாணுலகும் போற்றுகின்ற மாண்பையேன் கண்ணகிதன் கோனுடனே பெற்றாள் குமரேசா—தானுவந்து பெற்றாற் பெறிற்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப் புத்தேளிர் வாழும் உலகு. (அ)

-ள.

குமரேசா! தேவரும் போற்றும் பெருஞ்சிறப்பினை கண்ணகி தன் கணவனுடனே ஏன் வாணுலகில் பெற்றாள் எனின் பெண்டிர் பெற்றானைப் பேணப்பெறின் புத்தேளிர் வாழும் உலகின் கண் பெருஞ் சிறப்புப் பெறுவர் என்க.

பெற்றான் = கணவன், புத்தேளிர் = தேவர்.

பெண்டிர் பெற்றான் பெறின் = பெண்டிர், தம்மை மனைவி யாகப் பெற்றவனை உபசரிக்கப் பெறின். பெறின் என்றது அருமையை விளக்கி நின்றது.

இவ்வுலகில் கணவனைப்பேணும் கற்புடைப் பெண்டிர் அவ்வுலகில்தேவர்களால் பேணும் பெருஞ்சிறப்பினைப் பெறுவர் என்பதாம். இவ்வுண்மை கண்ணகிபால் காணப்படும்.

கதை

கண்ணகி என்பவள் காவிரிப்பூம் பட்டினத்திலிருந்த மாநாய்கன் என்னும் பெயரினையுடைய ஒரு வணிகர் தலைவனது

திருமகள், கோவலன் மனைவி, தனது கணவன் மாதவி பெண்
 னும் ஒரு தாசி வசப்பட்டு தன்னை மறந்திருப்பினும் தான்
 அவனை மறவாது அன்புசெய்து வந்தாள், அவன் பொருள்முழு
 தும் இழந்தபின்வறியனாயில்லை நோக்கி வந்தான், கண்ணகிமாரு
 அன்போடு அவனுக்கு வழிபாடு செய்தாள், கணவனைப் பேணு
 தற்குத் தன்கையிற் பொருளின்மையால் தனது காலில் கிடந்து
 சிலம்பைக் கழற்றி அவன்கையில் கொடுத்தாள். கோவலன்
 மனைவியின் குணத்தை நினைந்து நினைந்து உருகினான். தான்
 செய்து வந்ததவறுக்கு இரங்கினான், கண்ணகி கணவனைத் தேடி
 றினாள். அதன்பின் அச்சிலம்பை விலைப்படுத்த மதுரைக்குச்
 சென்றான், கண்ணகியும் அவன் சாயைபோல் அவனைத் தொட
 ர்ந்து உடன் சென்றாள், இடையில் அல்லல் பல அடைந்து இரு
 வரும் முடிவில் மதுரையை அடைந்தார், கண்ணகியை அவ்வூர்
 லுள்ள மாதரி என்னும் ஓர் இடையர் மகளிடம் அடைக்க
 மாக வைத்து விட்டுக் கோவலன் சிலம்பினை விற்கத் தெருவினி
 வந்தான், அங்கு நின்ற ஒரு பெற்கொல்லனைக் கண்டான்
 அவன் அந்நகர் மன்னன் மனைவியின் சிலம்பை முன்னமே க
 வாக்கொண்டவன், இழிகுணம் நிறைந்தவன், கோவலன் அவன
 டம் தன் சிலம்பைக் கொடுத்தான், அக்கொடியவன் வாங்கினான்
 அரசனிடங்காட்டி வருவதாகச் சொல்லிக் கோவலனை வெளி
 நிறுத்தி விட்டு உள்ளே சென்றான், சென்றதீயோன் தேவியின்
 சிலம்பைத் திருடின கள்வனைப் பிடித்துக் கொணர்ந்தேன் என்று
 சொல்லித் தன்கையிலிருந்ததை யெடுத்துக் கொடுத்தான்
 அரசனும் அவனை நம்பிக்கோவலனை ஆராயாமல் கொல்லித்தான்
 கணவன் கொலை யுண்டதை அறிந்த கண்ணகி பெருந்தயரா
 ந்து தலைவிரிகோலமாய் ஓடிவந்து அரசன் முன் நின்றாள்
 அரசே! என் அருங்கணவனை ஏன் கொடுங் கொலை செய்தா
 ளென்று சிலம்பை உனது தேவியின் சிலம்பென்று மாறுபடமதி
 தாய், கொணர்க நின் சிலம்பெனக் கூவினாள், மன்னனும் கொ
 ள்ந்தான், தன் காற்சிலம்பையும் அரசியின் சிலம்பையும் நேரி
 வைத்து உடைத்தாள், இரண்டிற்கும் உள்ள வேற்றுமை

உணர்த்தினான். அரசன் உணர்ந்தான். தான் செய்த தீவினையை நினைந்தான். உயிர் பதைத்தான். உடனே இறந்தான். இ பத்தி னித் தெய்வத்தின் திருவடியில் அரசியும் விழுந்தாள். அடைக் கலம் புகுந்தாள். ஆயினும் தனது அருங்காதலனைப் பிரிந்த பெருந்துயரால் உறுங்கோபந் தணிந்திலன். மதுரையும் எரிய மனத்தால் நினைத்தாள். நெருப்பும் பற்றி விருப்புடன் எரித்தது. கற்பின் மகிமையால் கணவனைக் கலந்தாள். புக்தேனாலகம் புகுந் தாள். தேவரும் போற்றும் சிறப்பினைப் பெற்றாள்.

இதன் விரிவு சிலப்பதிகாரத்தில் புலப்படும்.

பத்தினிகட்குமறுமையில் மிகவும் பெருமையுண்டாம் என் பது இதனால் கூறப்பட்டது.

59. துடுஞ் சுரர்குருவேன் நாணிநர் நண்ணர்முன்
கோடிசெல்வம் வைத்தும் குமரேசா—தேடும்
புகழ்புரிந்தில்லில்லோர்க்கில்லை யிகழ்வார்முன்
ஏறுபோற் பீடு நடை.

(க)

இ—ள்.

குமரேசா! கோடிசெல்வம் வைத்திருந்தும் தேவகுரு வேன் பகைவர் முன் நாணிநர் எனின், புகழ்புரிந்த இல்லாளே யில்லாதவர்க்கு இகழ்வார் முன் ஏறுபோற் பீடு நடை இல்லை என்க.

புரிந்த=செய்த.

புகழ்புரிந்த இல் இல்லோர்க்கு=புகழுடைய மனைவியை இல் லாதார்க்கு. ஏறு=சிங்கஏறு. எருதுமாம.

ஒருவனது கம்பிரத்துக்குக் காரணங்கள் பல உளவேனும் புகழுடைய மனையாளுடையே சிறந்தது என்பது குறிப்பு. எவ்வளவு நலங்களையும் பலங்களையும் உடையனாயினும் அவன் மனைவியிடத்து மரண்பு இல்லையானால், அவன் தன், பகைவர்முன் நாணுவான் என்பது இதில் உணர்த்தப் பட்டது.

இவ்வுண்மை அமரர்குருவின் பால் அறியப்படும்.

கதை

தேவகுருவாகிய வியாழபகவான் தாரைபென்னு மனைவி யோடுகூடி இவ்வாழ்ந்திருந்தார். சந்திரன் இவரிடம் கல்வி பயின்று வந்தான். இவனது இளமைப் பருவத்தையும், அழகிய உருவத்தையும் தாரைகண்டாள். காழுற்றாள். பலமுறையும் உரிய சமயம் பார்த்து வந்தாள். சந்திரன் ஒரு நாள் தனியே யிருந்தான். தாரையும் அவ்விடம் இனிதே சார்ந்தாள். அருகில் நெருங்கினாள்; பெருகிய காதலோடு பல மொழிகள் பேசினாள். தாரையின் கருத்தைச் சந்திரன் தெரிந்தான். தனது அருமைக்குருவின் திருமனைவி யென்பதையும் அறவேமறந்தான். அவள் கருத்துக்கு இணங்கினான். கலந்து இன்புற்றான். இருவரும் களவுடன் ஒழுகிப் பல நாள் கழித்தார். சந்திரன் இறுதியில் தாரையைத் தன்னுடன் கொண்டே எகினான். குரு அறிந்தார். மிகச் சினந்தார். இந்திரன் முதலிய இமையவர்களைக் கொண்டு சந்திரனைக் கொல்லத் தந்திரஞ்செய்தார். முடியவில்லை. பிரமன் வந்தான். மதிக்கு மதியூட்டினான். அதன் பின் அவன் தாரையைவிட்டான். தாரை சந்திரனிடம் இருக்குமபொழுது பிறந்த புதல்வனுக்கே புதன் என்றுபெயர். அதனால் புதனுக்கு மதிமகன் என்றொரு பெயரும் வந்தது. சுரர்குருவுக்கு நிகழ்ந்த இச்சிறுமையை அசுரர் சிலர் சொல்லி அவமதித்தனர். சிறந்த அறிவும் உயர்ந்த நலங்களும் ஒருங்கே நிரம்பிய வியாழபகவானும் இதனை நினைந்து நினைந்து நெடுங்கவல் கொண்டார். இகழ்வார் முன் செலமிகவும் நாணினார்.

இதன் விரிவு பாரதத்தில் காணப்படும்.

புழமுடைய இல்லாளையுடையவனுக்கே எல்லாப் பெருமைகளும் உளவாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

60. பண்டேன் அருந்ததியால் பாலரால் சீரெல்லாம்
கொண்டார் வசிட்டர் குமரேசா—உண்டான
மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்றதன்
நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு. (௮)

—ள.

குமரேசா! அருந்ததி என்னும் மனைவியாலும், மக்களாலும், வசிட்டர் ஏன் பெருஞ்சிறப்பை அடைந்தார் எனின், மனைமாட்சி ஒருவனுக்கு மங்கலமாம்; நன்மக்கட்பேறு மற்ற அதன் நன்கலமாம் என்க.

மங்கலம்=நலம்: அழகுமாம். நன்கலம்=நல்ல அணி.

கற்புறு மனைவியும், அறிவுடைமக்களும், ஒருவனுக்கு நலமும் சிறப்பும் நல்குவர் என்பதாம்.

இனிஒருவன் இல்லாள் மனைமாட்சியை மங்கலமாகவும்; நன்மக்கட்பேற்றை நன்கலமாகவும், கருதல் வேண்டும் என்பர் எனவும் இது பொருள்படும். இதில் மங்கலம் என்றது தாலியை.

மங்கலத்தாலும் நன்கலத்தாலும் ஒருபெண் அழகுறுவள். அதுபோல் மனைமாட்சியாலும், மக்கட்பேற்றாலும், ஒருவன் இவ்வாள் சிறப்புறுவள் என்பதாம்.

கற்புடைய மனைவியையும் அறிவுடைய புதல்வனையும் ஒருவன் உடையனாயின் அவன் எல்லாராலும் புகழ்ந்துபோற்றத்தக்க பெருமையை அடைவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.

இவ்வுண்மை வசிட்டர் பால் உணரப்படும.

கதை

வசிட்டர் என்பவர் பிரமாவின் மானச புத்திரர்களில் ஒருவர். பெருந்தன்மை நிறைந்தவர். அருந்தவருட் சிறந்தவர். சூரிய குலத்து அரசர்களுக்குக் குருவாயிருந்து வழி வழிபாக அரச

நீதிகளைப் போதித்து வந்தார். அருந்ததி என்னும் பெருந்தற் புடையாள் மணந்தார் இவ்வாழ்க்கை புரிந்தார் இவரது மனைவி யாகிய பத்திவித தெய்வத்தின் உத்தம குணங்கள் அளவிடலரியன. மனைமாண்புடைய மகளிரனைவரும் தினமும் துதிக்கும் பெருமாண்புடையவள் இன்றும் இவ்வுலகில் மணம் புரிந்த வுடனே கணவனைக் கைப்பிடித்து மணவறையைச் சுற்றிவருஞ் சமயம் எந்த மணமகளும் இந்த அம்மையை நினைந்து வாழ்த்தி வணங்கிவருவது வழக்கம். இஃதோர் நியமமாக நிலைத்துள்ளது. இச்சடங்கை அடையிதித்தல், அருந்ததிபார்த்தல் எனவழங்கி வருகின்றனர். கற்பு நிலைகுலைந்த அகலிகை கல்லாய் மண்ணில் இழிந்தாள். நிலைகுலையாத அருந்ததி நகைத்திரமாய் விண்ணில் உயர்ந்தாள். ஆகலான் இழிவுக்கும் உயர்வுக்கும் ஏதுவாக ஒவ்வொரு மணமகளுக்கும் இவ்வுண்மை உணர்த்தப்பட்டு வருகின்றது. 2700-வருடங்கட்கு ஒருமுறை தன்னைத்தானே சுற்றி நிற்கும் இயல்பினையுடைய மண்டலம் ஒன்று வானிலுள்ளது. இது சப்தரிஷி மண்டலம் எனப்படும். இது நகைத்திரக் கூட்டங்களால் நிறையப்பெற்றது. அம்மண்டலத்தின் முற்பகுதியின் அடியில் இருப்பது வசிட்ட நகைத்திரம். அதனை அடுத்து நண்ணிதாய்க் காணப்படுவது அருந்ததி நகைத்திரம். இதைத்தான் நலமடைதற்பொருட்டு மணமகள் தலை நிமிர்ந்து பார்ப்பது. இந்தக்கைய சிறப்புலாய்ந்த அருந்ததியாரும் மக்களைப்பெற்ற பின்பே மிக்க சிறப்பையடைந்தார். சதபன், அநகன், சுமதி முதலிய நன் மக்களாலும், மனைவியாலும் வசிட்டர் எல்லா நலங்களையும் பெற்றார். இவரது மனை மாட்சியையுமக்கட் பேற்றையும் தேவரும் புகழ்ந்து போற்றினார்.

இதன் விரிவைச் சிவபுராணத்தில் உணர்க.

மனைமாட்சியுடையான் எல்லா மாட்சியும் அடைவான் என்பது இதனால் உணர்த்தப்பட்டது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்)

கணவனது வருவாய் அறிந்து செலவு செய்யும் நலமும் இனியகுணமும், உடையவளே மனைவியாவள். ஒருவன் எல்லா முடையனாயினும் அவன் இல்லாளிடத்தில் நலம் இல்லைபானால் அவனுடைமை பயனடையா. நல்ல இல்லாளையுடையவன் ஒன்றும் இல்லாதவனாயினும் அவன் எல்லாம் உடையனும். கற்புடைய மனைவிபோல் சிறந்தபொருள் இவ்வுலகில் ஒன்றும் இல்லை. கற்புடையவள் பெய்யென்றால் உடனே மழைபெய்யும். தன்னையும் காதலுத்தலைவனையும்பேணி ப்புகழ் வளர்ப்பவளே சூலமகள். சிறைக்காவலினும் நிறைக்காவலே பெண்களுக்குச் சிறந்தது. பதிவிரதைகள் தேவர்களாலும் பெருஞ்சிறப்போடு போற்றப் படுவார். சிறந்தமனைவியை யில்லாதவனுக்கு நிறைந்த புகழ் இல்லை. குணமுடைய மனைவியும் அறிவுடையமக்களும் ஒருவனுக்கு அமையுமாயின் அவனே யிவ்வுலகில் நலங்கள் பலவும் அடைந்த நன்மையுள்ளான் என்பனவாம்.

6-வது வாழ்க்கைத் துணை நலம் முற்றிற்று.

7-வது அதிகாரம் மக்கட்பேறு.

அஃதாவது மக்களைப் பெறுதலின் சிறப்பு.

ஒருவன் வாழ்க்கைக்குத் துணையாகிய மனைவியின் நலத்தை முன்னர்க் கூறினார். இதில் அதன்பயனுாகிய மக்கட்பேற்றின் சிறப்பைக் கூறுகின்றார். அதிகார அடைவும் இதனுணே தெளிவாம்.

61 நாடி மிருகண்டர் நற்சிலதர் மக்களுக்கேன்
கோடிதவஞ் செய்தார் குமரேசுராதேயப்
பெறுமவற்றான் பாமநில இல்லை யறிவுறிந்த
மக்கட்பேறு நல்ல பிற.

(சு)

-ள

குமரேசா! மிருகண்டரும் சிலாதரும், மக்கட்பேறுகரு
என் பலவருடங்களாக அருந்தவஞ் செய்தார் எனின், அ
வறிந்த மக்கட்பேறே ஒருவன் பெறும் அவற்றுள் சிறந்த
எனக.

பெறும் அவற்றுள்==பெறத்தக்க பொருள்களுள்.

அறிவு அறிந்த மக்கள்==அறியவேண்டுவனவற்றை அறிந்
பிள்ளைகள்.

இவ்வுலகில், ஒருவன் பெறுவனவற்றுள் மக்கட்பேறே சி
ந்தது. அதனினும் சிறந்த பேறு வேறு ஒன்றும் இல்லை. இ
வுண்மையை நமது தேவர்தாமே அனுபவித்துத் தெளிந்துள்
மையான் “அல்ல பிற யாம்அறிவது இல்லை” என்று நெஞ்
தட்டிக் கூறினார்.

மக்கட்பேற்றிற் பெரும்பேறில்லை என்றார் பிறரு

அறிவுடைய மக்களைப் பெறுதலே ஒருவனுக்குப் பெரு
சிறப்பு என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.

இவ்வுண்மை மிருகண்டர்பாலும் சிலாதர்பாலும் உணரப்படு

கதை 1.

மிருகண்டர் இவர் கௌசிகர் என்னுமுனிவரது புதல்
முற்கலமுனிவரது புத்திரியாகிய மருத்துவதியை மணந்து வ
ந்தார். தமக்கொரு நன் மகன் இன்மையை எண்ணிபிரங்கி
காசியை அடைந்தார். ஈசனை நினைந்தார். இருந்தவம் புரிந்த
கண்ணுதற் கடவுளைக் கண்டார். அவரிடம் இவர் வேறொன்று
வேண்டவில்லை. அறிவுடைய மகனையே தரும்படி கூறி
விரும்பிப் பெற்றார். அம்மகனே மார்க்கண்டன். விரிவை ரு
விற காண்க.

கதை 2.

சிலாதர் என்பவர் ஒரு முனிவர். பொறிகளை அடக்கிய அறிவினையுடையவர். எல்லா நல்லகுணங்களும் இவர்பால் இயல்பாகவே அமைந்திருந்தன. இவரது பத்தினியாருக்குச் சித்ரவதியார் என்று பெயர். அந்த அம்மையோடு கூடியிவர் இவ்வாழ்க்கை புரிந்தார். தமது பிதிரர்களை மகிழ்விக்கும் பொருட்டு இவர் ஒரு புதல்வனைப்பெற மிகவுமுயன்றார். தானம் செய்தார். தவம் பலதாங்கினார். பிறப்பேறுகளையெல்லாம் வெறுத்தார். மகப்பேற்றையே விசுழந்தார் சிவமேதுணை என்று தெளிந்தார் வனஞ்சென்றார். தவமே துணிந்தார். தனி நின்று புரிந்தார். கல்லென நிலைத்துப் பல் பகல் நின்றார். பசிய சிறுகற்களையே தமது பசிக்கு உணவாக்கினார். அதனாற் சிலாதர் எனப்பெற்றார் சிலை என்னும் சொல் கல்லை உணர்த்தும். ஆதலால் இப்பெயர் அப்பெரியார்க்கு வந்தது. தேவவருடங்கள் பலகழியும்படி இவர் தவ நிலையில் நின்றார். பாம்பதிரும் தண்ணளிசெய்து இவர்தம்முன் தோன்றியது கண்டுதொழுதிவர் களிமீக்கூர்ந்தார். வேண்முவதென்னென விமலன் கேட்டார். அறிவறிந்த மகவையே அருள் என வேண்டினார். அங்ஙனமே முதல்வன் அருள் ஒரு புதல்வன் தோன்றினான். முனிவர் தமக்கு மகப்பேறுற்றதை நினைந்தார். மிகப்பேருவகை பூத்தார். அந்திவண்ணன் அருளால் வந்த மகனுக்கு இவர் நந்தி பென்று பெயரிட்டார். பேணிவளர்த்தார். இப்புதல்வனால் அவர்பிதிரர் அனைவரும் உய்ந்தார். உயர்கதி பெற்றார். இப்பாலனும் அருந்தவம் செய்தான். காலனைக் கடந்தான். கால காலனையடைந்தான். தவமகிமையால் இவர் சிவகணத்தலைவராய்ச் சிறந்துளார்.

இதன் விரிவை இலிங்கபுராணத்திலும் சிவரகசியத்திலும் தெனிக.

பெறுமவற்றுள் எல்லாம், மக்கட்பேறே பெரிதும் சிறந்தது என்பதை முழுதும் தெரிந்து, மிருகண்டரும் சிலாதரும் பெற்று மகிழ்ந்தார்; ஆதலால் இவரிருவரும் இங்கு உதாரணமாக வந்தனர்.

கண்ணில் யாக்கையும் திங்களில் கங்குலும் கண்போல்
அண்ணல் மந்திரி இல்அரசாட்சியும் அருளில்
திண்ணென் நெஞ்சமும் புலவரில் அவையும் ஒண்தீம்பால்
வண்ணவா யிள மக்களில்மனையும் ஒப்பாமால்

(சீகாளத்திப் புராணம்)

மெத்துகின்ற விழுமிய சீர்த்தியோ
டெய்த்த வின்றி இருமைஇன் புந்தரும்
புத்திரற் பெறும் புண்ணியவாழ்க்கைதான்
அத்தவத்தினும் ஆற்றச்சிறந்ததே.

(திருக்கூவப் புராணம்)

பொறையிலா அறிவுபோகப் புணர்விலா இளமைமேவத்
துறையிலா வனசவாவி துகிலிலாக் கோலத்தூய்மை
நறையிலா மாலை கல்லி நலமிலாப் புலமை நன்னரச்
சிறையிலா நகரம் போலும் சேயிலாச் செல்வமன்றே

(வணியாபதி)

எல்லாப் பேற்றினும் ஒருவனுக்கு மக்கட்பேறே சிறந்த
என்பது இத்தால் கூறப்பட்டது.

62. பண்டேன் சகரர் பகீரதனால் தீதகன்று
கொண்டார் புகழைக் குமரேசா—கண்ட
எழுபிறப்பும் தியவை தீண்டாப் பழிபிறங்காப்
பண்புடை மக்கட் பெறின்.

(உ)

இ—ள்.

குமரேசா! பகீரதனால் சகரப்பழி நீங்கி ஏன் புகழ்கொண்டார் எனின், பழிபிறங்காத பண்புடை மக்களைப் பெற்றவர்களைத் தியவை எழுபிறப்பினும் தீண்டா என்க.

பெறின் என்றார் அருமை கருதி.

பழிபிறங்காப் பண்பு உடைமக்கள் = பழியில்லாத குணங்களை யுடைய புதல்வர்.

தியவை தீண்டா = துன்பங்கள் அணுகா.

பழியை நீக்கிப் புகழை ஆக்கும் பண்புறம் புதல்வரை ஒருவன் ஒரு பிறப்பில் பெறுவனாயின் அவன் தலைமுறை ஏழும் நலமுறும் என்பதாம். நற்குணமுடைய மக்களைப் பெற்றார்க்குப் புகழும் இன்பமும் முழுதும் உளவாம் என்பது கருதது.

தேவர், மக்கள், விலங்கு, பறவை, ஊர்வன, நீர்வாழ்வன, தாவரம் என்னும் எழுவகைப் பிறப்புக்களையும் ஓர் உயிர் வினையதால் அடையும். அவ் எழு பிறப்பின்கண்ணும் உறுதுயர்கள் நன்மகட்பேறுற்றாளை உறா எனவும் இது பொருள்படும். மேலமக்கட்பேறே சிறந்தது என்றார், அப்பேற்றால் பயன் யாது என்பார்க்கு இது கூறினார்.

நல்ல புதல்வனால் ஒருவன் குலமுழுதும் நலமடையும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் வுண்மை பகீரதன் பால் உணரப்படும்.

கதை.

பகீரதன் என்பவன் சூரியகுல திலகன். திலீபன் என்னும் அரசனது புதல்வன். சிறந்த கல்வியும், உயர்ந்த ஞானமும் ஒருங்கே நிறைந்தவன். நெறிவழுவாமல் அரசு புரிந்தான். ஒரு நாள் தமது குல குருவாகிய வசிட்டரிடம் தமது முத்தாகைகளுடைய பழஞ் சரிதங்களை முழுதும் கேட்டான். அந்நில் சகரர் இயல்பை விவரமாக உணர்ந்தான். அவர்கட்கு இவன் நான்காவது தலைமுறையில் வந்தவன். தமது முன்னோர் சுயிலரால் மடிந்து கதியடையாமையை நினைந்தான். உளம் மிக நொந்தான். அரசை அமைச்சன் இடம் தந்தான். அருங்கான் அடைந்தான் பெருந்

தவஞ் செய்தான். விண்ணில் விளங்கிய கங்கையை இவன் தவ மகிமையால், இம் மண்ணில் முழங்கக் கொண்டாந்தான். பண்டு மடிந்து கிடந்த தம் முன்னோராகிய சகரரது பெரிய என்புக்கு வி யலேத் தான் கொண்டுவந்த இனிய கங்கையால் புனிதமாக்கினான். அதனால் அச்சகரா அனைவரும் துயரகன்றார். உயர்க்கதி பெற்றார். தமது முன்னோர்களுடைய பழியையகற்றிய பகீரதனது பெரும் புகழை உயர்ந்தோர் வியந்து துதித்தார். இப் புதல்வனைப் பெற்ற திலீபன் நிலைபெற்ற இன்பமெய்தினான். எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா என்பதை உலகம் இவன் பிறப்பால் உணர்ந்தது. பழி யைத் தேய்த்துப் புகழை வளர்த்த பகீரதன் அயோத்தியை மீண்டும் அன்பால் அடைந்தான். இன்போடு இருந்தான்.

(இது பாகவதத்தில் உள்ளது.)

ஒரு பிறப்பில் பெற்ற பண்புடை மக்களால் ஒருவனுக்கு எழுபிறப்பினும் இன்பம் உண்டாம் என்பது இதனால் தெளியப் பட்டது.

இறைவர் ஞானமும் ஏதம் இலாமையும்
பொறையும் பூண்ட புதல்வர்ப் பெறுவரேல்
மறவ ரேனும் அவசையல் வல்லினை
பிறவி யேழினும் பின்தொட ராதரோ.

(கிருக்கழுக்குன்றப்புராணம்.)

இல்லொழுக்கம் இயைந்து பிதிர்க்கடன்
ஒல்லும் வண்ணம் உளுற்றி மரபுளோர்.
செல்லும்வான் நிரயத்துயர் சிந்துவான்
வல்ல முக்கட்

(கிருக்கூவப்புராணம்.)

மன்வரானவர் அல்லர்மேல் வானவர்க் கரசாம்
பொன்னின் வார்கழற் புரந்தான் போலியரல்லர்
பின்னும் மாதவந் தொடங்கினோன் பிழைத்தவர்பிறையார்
சொன்மறாமகற் பெற்றவர் அருந்துயர் துறந்தார்.

(இராமாயணம்.)

நன் மக்கட்பேற்றால் ஒருவன் அடையும் பயன் இதனால்
கூறப்பட்டது.

63 பெற்றபொருள் விட்டுமக்கட் பெற்றான் தசாதன்பின்
கொற்றமுற்றான் என்னே குமரேசா—பற்றுசின்ற
தம்பொருள் என்பதம் மக்கள் அவர்பொருள்
தந்தம் வினையான் வரும். (ங)

இ—ள்.

குமரேசா! தசாதன் கையிற் பெற்ற பொருளை வேள்வி
யிற் செலவிட்டு ஏன் மக்களைப் பெற்றான் எனின், அம் மக்கள்
செய்யும் பொருள் தம்மை நோக்கி வரும்; ஆதலால் தமமக்களே
தம்பொருள் என்க.

ஒருவனுக்கு ஒரு பொருட்டாக மதிக்கத்தக்க உண்மைப்
பொருள் நன்மக்களேயாம்; நெல் மணி முதலியன அல்ல என்ப
தாம். செல்வம்போன்ற சிறப்பினையுடையவராதலால் மக்களுக்கு
குப் பொருள் என்றும் ஒருபெயர் உண்டு.

எவ்வளவு பொருள்கள் இருப்பினும் மக்கள் இல்லையானால்
அறிவுடையார் அவற்றை ஒரு பொருளாக மதியார் என்பதும்,
மக்களே ஒருவனுக்கு உயிர்க்கு உயிரான ஒன்பொருள் என்ப
தும், இதில் உணர்த்தப்பட்டன, இவ்வுண்மை தசாதன்பால்
உணரப்படும்.

கதை.

தசரதன் சூரியகுலத்து வேந்தன், அயன் என்னும் அரசன் புதல்வன். அயோத்தியிலிருந்தான். திகிரிமன்னன். உலக முழுவதையும் வழுவுற ஆண்டான். மன்னுயிர் எல்லாம் தன்னுயிர் எனவே எண்ணியொழுகிய புண்ணிய வுருவினன். சத்தியசீலன். தரும பாலன். உயிர்கள் எல்லாம் இன்பம் அடையும்படி என்றும் அன்பு செய்துவந்தான்.

தாயொக்கும் அன்பில் தவமொக்கும் நலம்பயப்பிற்
சேயொக்கும் முன்னின்று ஒருசெல்கதி யுய்க்கும்நீரால்
நோயொக்கும் என்னில் மருந்தொக்கும் நுணங்குகேள்வி
ஆய்ப்புகுங்கால் அறிவொக்கும் எவர்க்கும் அண்ணன்.

ஈயந்தே கடந்தான் இரப்போர் கடல் எண்ணில்நண்ணால்
ஆயந்தே கடந்தான் அறிவென்னும் அளக்கர்வாளால்
காயந்தே கடந்தான் பகைவேலை கருத்துமுற்றத்
தீதாயந்தே கடந்தான் திருவிற்பொடர் போகபெளவம்.

எய்யென எழுபகை எங்கும் இன்மையால்
மொய்பொரு தினவுறு முழவுத் தோளிநான்
வையகம் முழுவதும் வறிஞன் ஓம்புமோர்
செய்யெனக்காத்து இனிது அரசுசெய்கின்றான்.

என அவ் அரசர் பெருமானைக் குறித்துக் கம்பர் கூறியுள்ளார். இவற்றால் அப்பெருந்தகையின் அருங்குணங்கள் எல்லாம் ஒருங்குணரலாம். இம்மன்னன் கோசலை, சுமித்திரை, கைகேசி என்னும் தலைமையான மனைவிமார் மூவரோடு கூடி வாழ்ந்து வந்தான். அறுபதினாயிர வருடங்களும் உறுபகையொடுக்கி இவ்வுலகை நலமுற ஆண்டான். எல்லாப் பொருள்களும் இவனிடம் நிறைந்திருந்தன. பிறிதொரு குறையும் இல்லை. ஆயினும், ஒரு குறைமட்டும் உடையனாயினான். அது மக்கட்பேறினமையேயாம்.

அதனை நினைந்து நினைந்து நெடுங்கவல்பூண்டான். குருவினிடங் கூறினான் அவர் உணர்த்தியபடியே கலைக்கோட்டு முனிவரைக் கொணர்ந்தான் அவர் அருளால் புத்திரகாமேட்டி என்னும் ஒரு பெரு வேள்வி செய்தான். பெற்றிருந்த பொருளையெல்லாம் அதிலே பேணுது வீசினான் பொருள் அறையைத் திறந்து வறிய வர் கொள்கென முரசறைவித்தான். தம் பொருள் என்பது தம் மக்களே என்று நம்பினான். உற்றவேள்வியின் பயனாக மக்கள் நாலவரைப் பெற்றான். அப்புதல்வர்கட்கு இராமன், பரதன், இலக்குவன், சத்துருக்கன் என முறையே பெயரிட்டான். இம் மக்களால் அம்மன்னன் இம்மையிற் புகழும், மறுமையில் இன்பமும் ஒருங்கே பெற்றான்.

மைந்தரைப்பெற்று வானுயர் தோற்றத்தின் மலர்ந்தார்
சந்தரப் பெருந்தோளினாய் என்னுணைத் தாளின்
பைந்துகட்களும் ஒக்கில ஶாமெனப் படைத்தாய்
உய்ந்தவர்க்கருந் துறக்கமும் புகழும்பெற் றுயர்ந்தேன்.

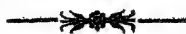
பண்டுநாஸ்தொழும் தேவரும் முனிவரும் பாராய்
கண்டுகண்டெனைக் கைத்தலங் குவிக்கின்ற காட்சி
புண்டரீகத்துப் புராதனன் தன்னொடும் பொருந்தி
அண்டமு லத்தோர் ஆசனத்திருத்தினை யழக. என்று

தான் மக்களால் அடைந்த மறுமையின் பெருமையைப் புண்ணிய வருவோடு வந்து இராமன் முன்னிலையில் தசரதன் இவ்வாறு கூறினான்.

(இதன் விரிவை இராமாவதாரத்தில் உணர்க.)

கண்ணிற் சிறந்த வுறுப்பில்லை கொண்டானின்
துன்னிய கேளிர் பிறரில்லை மக்களின்
ஒன்மைய வாய பொருளில்லை ஈன்றானின்
என்ன கடவுளும் இல். (நான்மணிக்கடிகை)

அறிவுடைய மக்களே ஒருவனுக்குச் செறிவுடைய செல்வம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

- 64 உண்டுமக்கள் கையனோந்த ஒண்குழை யேன் சுசிலை
கொண்டினிதா உண்டாள் குமரேசா—கண்ட
அமிழ்சினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள்
சிறுகை யளாவிய கூழ்.

(ச)

இ—ள்

குமரேசா! தனது மக்கள் கையனோந்த உண்டு எஞ்சி
கூழையும் ஏன் சுசிலை இனிதாக உண்டாள் எனின், தமமுடைய
மக்கள் சிறு கையால் அனோந்த கூழ், அமிழ்சினும் ஆற்ற இ
தாம் என்க.

து = மிக இனிமையுடையது.

கூழ் = உணவு.

எளிய உணவாயினும் தம்மக்களது சிறிய கையால் அள
வப்படுமாயின், அஃது உயர்ந்த தேவர் உணவினும் சிறந்த
சுவையினைபுடையதாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்
வுண்மை சுசிலைபால் உணரப்படும்.

கதை.

குசேலர் மனைவியாகிய சுசிலை தான் ஆக்கிய கூழைக் கணவ
னுக்கும் மக்களுக்கும் கனிந்து ஊட்டுவாள். அதன்பின்பே தான்
உண்பாள். ஊட்டி எஞ்சிய கூழைத் தான் உண்ணும்பொழுது
தனது இளங் குழவிசன் புழுதி தோய்ந்த மெய்யுடன் வந்த
புகுந்து அக்கூழைத் தங்கையால் நொய்ய அளையும். தம்மக்கள்
சிறுகையளாவிய அக் கூழையும் பாண்டிய சுவையுடன் சுசிலை
உண்டு மகிழ்ந்தாள். இதனை அவர் சரிதத்தில் உணர்க.

பென்னுடைய ரேனும் புகழுடைய ரேனும்

றென்னுடைய ரேனும் உடையரோ—இன்னடிசில்

புக்களையும் தாமரைக்கைப் பூநாறுஞ் செய்யவாய்

மக்களையிற் கில்லாத வர்.

(நளவெண்பார்.)

மகவளைந்த வுணவே மிகவுயர்ந்த சுவையாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

65 தேடுபுகழ்ச் சம்பந்தர் செம்மொழிகேட் டேன்மகிழ்ந்தார்
கூடியின்பார் தந்தை குமரேசா—ஒடிவந்து
மக்கள்மெய் தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்றவர்
சொறகேட்டல் இன்பஞ் செவிக்கு. (இ)

1—எ

குமரேசா! சம்பந்தரைச் சுமந்து மகிழ்ந்த தந்தை ஏன் அவர் சொல்லையும் கேட்டு மகிழ்ந்தார் எனின், ஒருவன் மெய்க்கு மக்கள் மெய்யைத் தீண்டுதலும், செவிக்கு அவர் சொல்லைக் கேட்டலும் இன்பமாம் என்க.

செம்மொழி=செம்பொருள்கண்டமொழி.

வாய்க்கு இன்பம் மேலே கூறினார். இதில் செவிக்கும் மெய்க்கும் சேர்த்துக் கூறினார்.

பரிசுஇன்பத்தின் அருமை கருதி அதனை முன்வைத்தார்.

மக்களைத் தழுவியும் அவர்தம் மழலை மொழிகளைக் கேட் டும் பெற்றோர் மகிழ்வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சிவபாத இருதயர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சிவபாத இருதயர் என்பவர் சோழமண்டலத்திலே சீர்காழி என்னும் திருநகரிலே அந்தணர் வருணத்திலே, கௌணியர் கோத்திரத்திலே பிறந்தவர். நல்லசிலமுள்ளவர், பகவதியார் என் னும மனைவியோடு கூடி இவர் இல்லறம் புரிந்துவந்தார். வருங் கால், பாமன் அருளால் இவரொரு புதல்வனைப் பெற்றார். பெரு மகிழ்வுற்றார். இவர் அந்நகரிலுள்ள சிவாலயத்துட் சென்று பிரதி தினமும் தரிசனஞ்செய்வார். செல்லுங்கால், தளர்நடையிட்டித்

தத்தி நடக்கும் தமது அருமைத் திருமகனையும் தழுவித் தோள்
 லேந்திச் சுமந்து செல்வர். மக்களைத்தீண்டி மகிழும் மெய்யின்பத்
 தையே யிவர் மெய்யின்பமாக மதித்தார். ஆலயத்தருகிலுள்ள
 நீர் நிலையை ஒருநாள் அணுகினார். பிள்ளையை வெளியே வைத்த
 விட்டுத் தான் உள்ளே புகுந்தார். நீருள் முழுகினார். அவ்வமயம்
 பிள்ளையார் தமது தந்தையைக் காணாமையால் அம்மா! அப்பா!
 என்று அழுதார். உடனே அனைத்துயிர்க்கும் அர்மையும் அப்து
 னுமாகிய உமையும் பாமனும் தோன்றினார். தேவி ஒரு பொற்
 கண்ணத்தில் பாலைக் கறந்து பிள்ளைக்குக் கொடுத்தார். பிள்ளை
 யாரும் கொண்டார் வள்ளத்தை வாயில்லவத்துக் குடித்தார்
 வள்ளம் மறைந்தது. பாலொழுகிய வாயோடு மகிழ்ந்துகிற
 மகளை நீராடி வந்த தந்தை சுண்டார். யார் தந்த பாலைப்பருகினார்
 என்று தமது அருமை மகளை அதட்டினார். பிள்ளையாரும் கையை
 மேலே தூக்கி இதேர இவர் தந்தார் என்று சுட்டிக் காட்டினார்

தோடுடையசெவி யன்விடையேறியோர் துவெண்மதிசூழிக்
 காடுடையசுட லைப்பொடிபூசியென் உள்ளங்கவர் கள்வன்
 ஏடுடையமல ரான்முன்னுடபணிந்தேத்த அருள்செய்த
 பீடுடையபிர மாபுரமேனிய பெம்மான் இவனனறே.

என்று மழலை மொழியோடு இதனை மிழற்றினார். தந்தையார்
 கேட்டார். கேட்டபடியே சுண்டார். கழிபேருவகைகொண்டார்
 மகனது அழகு நிரம்பிய மென்மையான அருமைத் திருமேன
 யைத் தீண்டியும், சுவை நிரம்பிய இனிமையான மழலைச் சொற்
 னைக் கேட்டும் இவர் பேரின்பமுற்றார். சிவஞானத்தோடு சம்ப
 தம் உற்றமையால் பிள்ளையாரும் திருஞான சம்பந்தர் என்னும்
 ஒரு பெருநாமம் பெற்றார். இதன் விரிவு பெரியபுராணத்தி
 உணரப்படும்.

சேறனைந்தமென் சீறடித் தளிரொடு தீம்பாற்
 சோறனைந்தகைத் தாமரை யோடுசெந் துகிர்வாய்
 ஊறுநீர்நனை மார்பினோ டுளமகா ருந்தி
 போயினபொன் ளகையே உடம்பென இசைப்பார்,

அரிகொள் பொன்புனை கிண்கிணி தண்டையோடணிந்த
தருணமென்றளிர்ச் சேறடித் தளர்நடைச் சிறுவர்
மருவறுதசெவ் வரம்பல்வாய் மழலையாரமுதம்
பருகிலாச்செவி பாவையின் செவியெனப் படுமால்,

(சீகாளத்திப்புராணம்.

ஒருவன் உடற்கும் செவிக்கும் உண்மைபான் இன்பம் இ
தென இதனால் உணர்த்தப்பட்டது.

66 மன்றாடி கின்மழலை வாசகமேன் கேட்டுவந்தார்
கொன்றைமுடி சாய்த்தும் குமரேசா—என்றும்
குழலினிது யாழினி தென்பதம் மக்கள்
மழலைச்சொற் கேளாதவர்.

(சு)

இ—ள்

குமரேசா! கொன்றைமுடி சாய்த்தும் நின் மழலை வா
சத்தை மன்றாடி ஏன் கேட்டு மகிழ்ந்தார் எனின், குழலிசைய
னும் யாழ் இசையினும் தம்மக்களுடைய, மழலையிசையே யினிது
ஆதலால் என்க.

மன்றாடி=சிவன், கெஞ்சி என்றுமாம், குழல்=வேய்
குழல். இதனையிப்பொழுது புல்லாங்குழல் என வழங்கிவருகின்
றனர். யாழ்=வீணை. இவற்றின் இசைகளை முறையே வேணு
கானம், வீணுகானம் என்பர் வடநூலார்.

மக்கள் சொற்கேட்டலே செவிக்கு இன்பம் என்று மேலே
கூறினார். குழல் இசையும் யாழ் இசையுமே செவிக்கு இன்பம
பயப்பன என்று கூறுவாருஞ்சிலர் உளரால் எனின், அவர் மக்கள
சொற் கேளாதவரேயாவர். கேட்டவராயின் அங்கனம் கூறு
என்று அவரை நோக்கி இது கூறினார்.

அறிவில்லாத குழலினும் யாழினும் நின்று எழும் ஒசை
னும் அறிவுடைய மகவின் வாயிலிருந்து வரும் மழலையோசை
மிகவும் இன்பமாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இ
வண்மை உமாபதிபால் உணரப்படும்.

கதை.

தமக்குத் திருமகனாய் அவதரித்த முருகப்பெருமானது ப
லைச் சொல்லைக் கேட்டுப் பரமனும் உமையும் பெருமகிழ்வுந்
பாலனை யிடையே பரிந்து வைத்தார். மழலைமொழியை மா
மகிழ்ந்தார். நாரதரது யாழினும் தமது அருமைத் திருமகன்
மழலைச் சொல்லிலே தான் பெரிதும் இன்புற்றார்.

ஏலவர்குழல் இறைவிக்கும் எம்பிரான் தனக்கும்
பாலனாகிய குமரவேள் நடுவுறும் பான்மை
ஞாலமேலுறும் இரவொடு பகலுக்கும் நடுவாய்
மாலையான தொன் றழிவின்றி வைகுமாறெக்கும்.

(சுந்தபுராணம்.)

இதனால் மேற்குறித்தவுண்மை புலனாம். இன்னும் பிரம
அறிபாத ஒரு மொழிக்கு முருகப்பெருமான் பொருள் கூ
பொழுது பரமன் அம்மழலை மொழியைத் தமதுகொன்றை
சாய்த்துத் தேட்டமையும் காண்க.

சொன்ன கலையின் னுறையனைத்துந் தோய்ந்தாலும்
என்ன பயனுடைத்தாம் இன்முகத்து—முன்னம்
குறுகுதலைக் கிண்கணிக்காற் கோமக்கள் பால்வாய்ச்
சிறுகுதலை கேளாச் செவி. (புகழேந்தி)

குழலினும் யாழினும் மகவின் மழலை மொழியே யினிடு
பது இதனால் கூறப்பட்டது.

67 பாடலியூர்க் கோன்புதல்வர் பல்கலையும தேறவன்றேன்
கோடிவகை செய்தான் குமரோசா—பிடுடைய
தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி யவையத்து
முந்தி யிருப்பச் செயல். (எ)

||—||

குமரோசா! பாடலிபுரத்து வேந்தன் தனது புதல்வர் கலை
பல கற்றுத் தெளியுமாறு ஏன் பல்வகையுபாயங்களைச் செய்தான்
எனின், அவையின்கண் முந்தியிருக்கும்படி செய்தலே தந்தை
மகனுக்குச் செய்யும் நன்றி என்க.

ஆற்றும் நன்றி=செய்யும் உதவி.

அனைக்கற்றுவல்ல நல்லோர் கடிய இடம். அதில் முந்தி
யிருக்கும் பெருமையைக் கல்விநலமுடைய ஒருவனே அடைவான்
ஆகலால் அந்நலத்தித் தன் மகன் உடையனும்படி செய்தலே
ஒரு தந்தைக்குக் கடமையாம் என்பது கருத்து.

தம்பொருளாகிய தம்மக்கட்கு ஒருவன் கல்விப்பொருளையே
தருதல்வேண்டுமென்பது குறிப்பு

பொருள் தொகுத்துத் தருதல் முதலியனவெல்லாம் ஓர் உத
வியல்ல என்பதும், கலையுணர்புலமையில் தன்மகனைத் தலைமை
யோனாக்குதலே தந்தையின் கடமை என்பதும், இதில் உணர்த்
தப்பட்டன. இவ்வுண்மை சுதரிசனன்பரில் உணரப்படும்.

கதை.

பண்டு இப்பாதகண்டத்தில் பாடலிபுரம் என்றொரு நகரம்
இருந்தது. சுதரிசனன் என்னும் பெயரினையுடைய அரசன் ஒரு
வன் அசிவிருந்து அரசுபுரிந்தான். இவன் நீதிநூல் பலவும்
ஒதியுணர்ந்தவன். இவனுக்கு ஏழுபுதல்வர்கள் பிறந்தனர். அப்
புதல்வர் எழுவரும் செல்வத்திற் சிறந்தார். செழிப்புடன் வளர்ந்

தார். கல்வியில இவர்கட்கு மனஞ் செல்லவில்லை. கல்விபயிலுபடி தன்மக்கட்குப் பலமுறையும் அரசன் அறிவுறுத்தினான். அவர்கள் பயில முயலவில்லை. மனம் போனபடியே திரிந்தா மகியிழந்து மகிழ்ந்தார். அதனால் அரசன் பெருங் கவலைகொண்டான். எப்படியாவது தன் மக்களைக் கல்வியில் வல்லுநராக்க கருதினான். தனது நாட்டில் சோமசுர்மா என்னும் வேதிய ஓருவர் இருந்தார். அவர் கல்வியறிவு மிக்கவர். நல்ல சொல் வடிவையுடையவர். அவரை அரசன் அழைத்துவரும்படி செய்தான். அவரும் வந்தார். தன் பிள்ளைகளை எவ்வகையிலாவது கல்வி யுள்ளவர்களாக ஆக்கவேண்டும் என்று அவரிடம் அரசன் வேண்டினான். அவரும் இசைந்தார். அவர் வேண்டிய எதையும் விரு பித் தந்தார். புதல்வர் தகுதியறிந்து அவரும் இதமாகக் கற்பித்தார். கதைகள் பல கூறினார். அவர்தாமே கல்வியை விரும்புபடி செய்தார். அதன்பின் கற்பித்தார். அவரும் பயின்று தெள்தார். புலவர்கள் அவையில் அவர்கள் பலமுறையும் தலைமையெறிருந்தார். மன்னன் கண்டான். மக்கட்குச் செய்யவேண்டிய கடமையைச் செய்து முடித்தமையை நினைந்து மன்னன் பெருகிழ்வு கொண்டான். இதன் விரிவைப் பஞ்சதந்திரத்தில் உணர்

தம் மக்களைக் கல்வியுடைய ராக்குதலே தந்தையர்க்கு கடன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

68 மண்டு புகழ்ப்பகவன் மக்களறி வாலுலகோர்
கொண்டனசேன் இன்பம் குமரேசா—கண்டுமகிழ்
தம்மிற்றம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து
மன்னுயிர்க் கெல்லாம் இனிது.

-ள

குமரேசா! பகவனது மக்களறிவால், உலகோர் ஏன் இன்பம் உற்றுச் எனின், தம்மக்களது அறிவுடைமை மாநிலத்து மன்னுயிர்க்கெல்லாம் தம்மினும் இனிதாம் என்க;

மகன் அறிவுடையவனாயிருந்தால் அவன் தந்தைக்கு எவ்வளவு மகிழ்வுண்டாகுமோ அதனினும் பெருமகிழ்வை உலகோர் அடைவர் என்பது கருத்து.

“தமமின் இனிது” என்பதில் ஒப்புப்பொருளும் கருதப்படும்.

இனி, தம்முடைய அறிவினும் தமது மக்களுடைய அறிவு சிறந்தது என்று கேட்கப்படுமாயின் இவ்வுலகத்தில் எல்லார்க்கும் அஃதோர் இன்பமாம், எனவும் இது பொருள்படும்.

கல்வியில் தன்னினும் சிறந்தவன் என்று பிறனொருவனைக் கூறக்கேட்டால் வருந்துகின்ற ஒருவன் அங்கனமே தன்மகனை யெடுத்துக் கூறினால் மகிழ்கின்றான்; குறுகிய அறிவுடையவனும் தன்மகனைப் பெருகிய அறிவுடையவனாக ஆக்கிப்பார்க்க விரும்புகின்றான். இவை இரண்டும் மேற்குறித்த முன்னுரவது பொருளை வற்புறுத்துகின்றன.

நன்மக்களுடைய அறிவுடைமையால் உலகமெல்லாம் இன்பமுறும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பகவன் மக்கள்பால் உணரப்படும்.

கதை.

பகவன் என்பவர் பெருஞ்சாகரன் என்னும் ஒரு வேதியன் புதல்வர். நல்ல நீதியொழுக்கங்கள் உள்ளவர். தனது முப்பத்துமுன்னுரவது வயதில் காசியாத்திரைக்குச் சென்றார். இடையில் தொண்டைமண்டலத்திலுள்ள மேலூர் அகரம் என்னும் ஒரு நகரத்தில் தங்கினார். இரவில் தனித்திருந்தார். அங்கு ஆதியென்னும் ஒரு மாது வந்தாள். புலை மகள் என்று கருதியொரு கோலால் அவளைத் தலையில் அடித்தார். அவளும் அகன்றாள். அதன்பின் இவர் காசியையடைந்தார். பல வருடங்கள் ஆண்டு தங்கி மீண்டும் அந்நகரமே வந்து தங்கினார். முன்போன ஆதியும் மீள வந்தாள். உண்மையில் இவனோர் அந்தணன் மகள். தவமுசிபெண்பவருக்கும், அருண்மங்கை யென்பவருக்கும் புதல்

வியாய்த்தோன்றினான். இவள் தோன்றியபின் தன் ஹார மன்மத யாலழியத் தான்மட்டுந் மாடினான். உறையூர் புத்தூர். அக்கோர் பறையன் வீட்டில் ஒதுங்கினான். பின் விதிவசத்தால் நீதியன் என்னும் ஒரு வேதியன் வளர்க்க வளர்ந்தான். அந்நின்றகன்று நாடெங்குந் திரிந்தான். திரியுங்காலத்தில் தான்பகவனைக்கண்டான். பகவனும் இவனை மிகவும் காதலித்தான் ஆதியும் இசைந்தான். இருவரும் மணந்தார். ஆதியில் தான்புது அடிதத அடியின் வடுவை ஆதியின் தலையில் ஒருநாள் பகவன்கண்டான். முன் தனனால் அடிக்கப்பட்ட புலைமகள் என்று நினைத்தோடினான். ஆதியுந் தொடர்ந்தான். பகவனைப் பற்றினான் இருவருந் தம்முள் ஓர் உறுதியைச் செய்தார். கலந்தின்புறமு இவர்பால் வழுவில்மக்கள் ஏழுவர் பிறந்தார். அகிகமான், கபல திருவள்ளுவர் எனப் புதல்வர் மூவரும், உப்பை, ஒளவை, உவை, வள்ளியெனப் புதல்வியர் நால்வரும் ஆவர். இவ்விழும் குழவிகள் எழுவரையும் பிறந்த இடத்திலேயே விட்டுவிட்டு தாம்முன் செய்துகொண்ட உறுதியின்படி ஆதியும் பகவனும் அகன்று சென்றார். செல்லுங்கால் தாய் மட்டும் பிள்ளைகளைப் பிறிய ஆற்றாது மறுகி நின்றாள் அவ்வமையம் திருவருளால் இ குழவிகள் ஏழும் தம்மலர்வாய் திறந்து மழலை மொழியால் தம் தாயைத் தேற்றியனுப்பின.

இட்டமுடன் என் தலையில் இன்னபடி யென்றெழுதி
விட்டசில னுஞ்செத்து விட்டானே—முட்டமுட்டப்
பஞ்சமே யானாலும் பாரமவ னுக்கன்றாய்
நெஞ்சமே யஞ்சா திரு. (ஒளவை)

கருப்பைக்குள் முட்டைக்கும் கல்லினுள் தேரைக்குப்
விருப்புற் றிமுதளிக்கு மெய்யன்—உருப்பெற்ற
ஊட்டி வளர்க்கானே வோகெடுவர் யனனாகேள்
வாட்டம் உனக்கேன் மகிர் (அகிகமான்)

அத்தி முதலெழும்பி றுனவுயி ரத்தனைக்கும்
சித்த மகிழ்ந்தளிக்கும் தேசிகன்—முற்றவே
கற்பித்தான் போனானே தாக்கக் கடனிலையே
அற்பனே அன்ன யான். (உப்பை)

சண்டப்பைக் குள்ளுயிர்தன் தாயருந்தத் தானருந்தும்
அண்டத் துயிர்பிழைப்ப தாச்சரியம்—மண்டி.
யலைகின்ற அன்னாய் அரனுடைய வுண்மை
சிலைகண்டு நீயறிந்து நில், (உருவை)

அன்னை வயிற்றில் அருத்தி வளர்த்தவன்றான்
இன்னும் வளர்க்கானே எந்தாயே—மின்னாவஞ்
சூழும் பெருமான் சுகொட்டில் நின்றுவினை
யாடும் பெருமான் அவன். (வள்ளி)

சண்ணுழையாக காட்டில் கருங்கற் றவனாகம
உண்ணும் படியறிந் தூட்டுமவர்—நண்ணும்
நமக்கும் படியளப்பார் நாரியேசர் பாகர்
தமக்குந் தொழிலென்ன தான் (கழிவர்)

எவ்வுயிருங் காக்கவொரு ஈசனுண்டோ இல்லையோ
அவ்வுயிரில் யானொருவன் அல்லனே—வவ்வி
அருகுது கொண்டிங் கலைகுவிதேன் அன்னாய்
வருகுது தானே வரும் (வள்ளுவர்)

இத்தெய்வ மக்களின் அறிவுடைமையால், இந்நிலவுகம்
உயர்நலமுற்றது. இவரைப் பெற்றவர் தம்மினும் மற்றவரே இவ
ரால் பேரின்பம் உற்றனர். இவருள் நமது வள்ளுவத் தெய்வத்
தின் மதிநலம் இம்மாதிலத்து மன்னுயிர்க்கெல்லாம் பெரிதும்
இனிதாம் பெருமையுள்ளது. இவ்வண்மை சங்கத்தார் பால்
நன்கு காணப்படும்.

சிந்தைக் கினிய செவிக்கினிய வாய்க்கினிய
வந்த இருவினைக்கும் மாமருந்து—முந்திய
நன்னெறி நாமறிய நரப்புலமை வள்ளுவனார்
பன்னிய இன்குறள்வெண் பா.

இதுபோன்ற பல பாக்களால் நமது தேவர் அறிவுடைமையை
உவந்து வியந்து சங்கத்தார் சாற்றியுள்ளார். ஆண்டுக்காண்க

ஒருவன் அறிவுடைய மக்களைப் பெறுவனாரின் அவரால்
உலகமுழுதும் இன்பமடையும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

69 உற்றடைந்தார் சீவகன்சீர் ஓதவுவர் தாளென்னே
கொற்ற விசயை குமரேசா—முற்றியே
ஈன்ற பொழுதிற் பெரிதுவக்குந் தன்மகனைச்
சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய். (க)

பு—ள.

குமரேசா! தன்னை வந்து கண்டவர்கள் சீவகன் பெருந்
பயைச் சொன்னவுடனே ஏன் விசயை பெரு மகிழ்வடைந்தான்
எனின், தன் மகனைச் சான்றோன் எனக் கேட்டதாய், ஈன்றபொ
ழுதினும் பெரிது மகிழும் என்க.

பெற்றகாலத்தில் அடைந்த மகிழ்ச்சியைவிடத் தன்மகனை
நல்லவன் என்று பிறர் சொல்லக் கேட்ட காலத்தில் தாய் பெரு
மகிழ்வை அடைவாள் என்பதாம்.

மகன் என்று பொதுவாகையாகக் கண்ட பொழுது உண்ட
ன இன்பத்தினும் அவன் குணமுடையன் என்று கேட்டபொ
ழுது உளதாம் இன்பம் அவனைப் பெற்றவட்குப் பெரிதாம் என்
பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை விசயைபால் உண
ரப்படும்.

கதை.

விசயை என்பவள் தத்தன் என்னும் பெயரினையுடைய விதைய தேசத்து வேந்தன் மகள், சிறந்த வருவமும், நிறைந்த அழகும் ஒருங்குவாய்ந்தவள் ஏமாங்கத நாட்டு அதிபதியாகிய சச்சந்தன் என்னும் அரசனுக்கு இவள் மணமகளானாள். இவளது அன்பமைந்த இன்பத்தை அரசன் நன்கமைந்து துய்த்தான், காதற்சுவையைக் கனிந்து மாந்தினான். அவ் இன்ப வெள்ளத்தில் இவன் ஆழ்ந்து தாழ்ந்திருந்தான். அதனால் இவனது அரசு ரிமையை அமைச்சன் ஒருவன் தனக்கு உரிமையாக்கிக் கொள்ளக்கூடுகின்றான், படையைத் திரட்டினான் இரவில் வந்தான், அரண்மனையை வளைந்தான், சச்சந்தன் விழித்தான். உற்றதையுணர்ந்தான், சினந்தான், எழுந்தான். அவ்வமையம் தனது மனைவி நிறைந்த கருப்பம் உடையவளாயிருந்தாள். அதனை நினைந்து நினைந்து அரசன் வருந்தினான். முடிவில் துணிந்தான். அற்புதமான மயிற்பொறியொன்றில் விசயையை யேற்றி வெளியே விட்டான். அவளும் மறுகினாள், பகைவரைப் பொருது கணவன் வென்றுவிடுவான் என்று தேறினாள். அதனால் பொறிமேல் இருந்தாள். நெறியே நோக்கினாள். மயிற்பொறியை வலக்காததாற் சுழற்றி வான்வழி போனாள். பகைவரும் நெருங்கினர். போரும் நடந்தது. அதில் சச்சந்தன் பட்டான். மண்ணில் திகழ்ந்த வெற்றித்தொனியை விண்ணில் போன விசயை கேட்டாள். ஏங்கி மயங்கினாள். அதனால் பொறியோடு ஒருபுறங் காட்டில்விழுந்தாள். திருவருளால் பிழைத்தாள். அன்றே கருவியிர்த்தாள். ஒளி நிறைந்த மேனியுள்ள ஒரு புதல்வன் தோன்றினான். மகனது அருமையையும் தனக்குற்ற சிறுமையையும், எண்ணி யெண்ணி ஏங்கினாள். ஒரு வனதேவதை வந்துவிசயையைத் தேற்றி அக்குழவிக்குச் சீவகன் என்று பெயரிட்டது. தன்மகனை அவ்வனதேவதையிடம் தந்து தாயும் வருந்தித் தவவனஞ் சார்தாள். இவ்வுலகியலை வெறுத்தாள். உயர்தவஞ்செய்தாள். இவ்வகையில் இருபத்தொரு வருடங்கள் கழிந்தன. மகனும் வளர்ந்தான். துயர்கள் பல

வுங் கடந்து உயர்நலமுற்றான். கலைபல தெளிந்தான். அழகு
வீரம், ஆண்மை முதலியவற்றால் மேன்மையுற்றான். தனது பெற்
றோர்க்கும் தனக்கும் உற்றதை முற்றவும் உணர்ந்தான். இழந்த
அரசைப் பெறுதற்கு எண்ணினான். பதுமுகன் முதலிய துணை
வர் பலரையுஞ் சேர்த்தான் அரசிளஞ்சிங்கம்போல் விளங்கினான்.
பல தேயங்களுக்குஞ் சென்றான். இவனது சால்புடைமையைக்
கண்டு மேலோர் புகழ்ந்தார். இங்ஙனம் இவன் சிறந்து விளங்குந்
தன்மையை வனத்திலிருந்து தவஞ்செய்யும் விசையையிட்டு இவர்
சென்று சொல்லினார். அதைக் கேட்டவுடனே பெரிதும உவந்
தாள். அவ்வுவகைப் பெருக்கில் இவள் மிகவுந் தோய்ந்தாள். மக
னையும் பின்பு தகவுடன் கண்டாள். மார்போடணைத்துப் பேருவ
கை பூக்தாள். மகனும் பகைவரை வென்று அரசினைப்பெற்றான்.

(இதன் விரிவைச் சீவக சிந்தாமணியிற் காண்க)

பொற்பறியில் லாநபல புத்திரரைப் பெற்றதிலோர்
நற்புகல்வ னைப்பெறுதல் நன்றாமே--பொற்கொடியே
பன்றிபல குட்டி பயந்ததினால் ஏதுபயன்
ஒன்றமையா தோகரிக்கன் றோனா. (நீதிவெண்பா)

தன் மகன் சால்புடையனனால் தாய் பேருவகை கூர்வன்
என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

70 நல்லஇரா மன்புரிந்தான் நற்றுகை யென்னோற்றான்
கொல்லெனுஞ்சொல் என்னே குமரேசா--செல்ல
மகன்கந்தைக் காற்றும் உதவி யிவன் தந்தை
யென்னோற்றான் கொல்லென்னுஞ் சொல்.

யு—ள

குமரேசா! இவனைப் பெறுதற்கு இவன் தந்தை யென்ன
தவஞ் செய்தானோ, என்று சொல்லும்படி ஏன் இராமன் செய்

தான் எனின், இவன் தந்தை என் நோற்றான் கொல் என்னுஞ் சொல்லை உண்டாக்குதலே மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி என்க.

ஆற்றும் உதவி=செய்யும் கைமாறு.

என்னோற்றான் கொல்=என்னதவஞ் செய்தானோ.

தவத்தின் அளவு தெரியாமல் தமக்குள்ளே வினவுகின்ற படியால், கொல் என்னும் இடைச்சொல் ஈண்டு ஐயததைக்குறித்து நின்றது. வியப்பையும் உணர்த்தும்.

நெறி வழுவாத அறிவுடைய புதல்வனைக்கண்டால் உலகோர் மகிழ்வர். அங்ஙனம் மகிழங்கால் இந் நன்மகனைப் பெறுதற்கு இவன் தந்தைமுன்னம் என்ன தவஞ்செய்தானோ? என்று நினைத்து வியந்து புகழ்வர். இப் புகழ்மொழி பெற்றோனுக்குப் பெரு மகிழ்வையூட்டும். ஆதலால் அம் மகிழ்வையே மகன் தந்தைக்கு உண்டுபண்ண வேண்டுமென்பது கருத்து.

தளர்த்துழி உண்வுமுதலியன தந்து ஆகரித்தல் உபசரித்தல் முதலியனவெல்லாம் ஓர் உதவியல்ல என்பது குறிப்பு.

பெற்றோர்க்கு என்னது தந்தைக்கு என்றார் தலைமை கருதி.

தன்னை அறிவுடையனாகிய தந்தைக்கு ஒரு மகன் செய்ய வேண்டிய வுதவியாவது, தான் ஒழுக்கமுடையனாய் நின்று உயர்தலேயாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை இராமன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

இற்றைக்குப்பல்லாயிர வருடங்கட்கு முன்னர் திருவயோத்தியில் இருந்த தசரதனுக்கும், கோசலைக்கும் புதலவனாக இராமன் என ஒருவர் அவதரித்தார். இவர்கிறந்த போர்வீரர், உயர்ந்த அருளுடையவர். தந்தை சொற் கடவாதவர், போரண்மையுடை

யவர். அறிவும், ஒழுக்கமும், அழகும் நிறைந்தவர். தந்தைசொல்
மிக்க மந்திரமில்லை யென்ற சிந்தனையுடையவர். இவரது குணம்
செயல், அழகு முதலியவற்றைக் கண்டு உலகம் ரமித்தது. அந்
னால் இவரை இராமன் என்றார். இராமன் என்ற சொல்லுக்கு ரமித்
தெய்தல் என்பது பொருள். ரமிக்கச்செய்தல் = இன் முறச்
செய்தல். இதனிருமகனது அறிவொழுக்கங்களைக் கண்டார் அந்
வரும் இவரைப் பெற்றோரது தவத்தைப் புகழ்ந்து பாரற்றினார்.
“என்ன நோனபு நோற்றோ கொல் இவனைப் பெற்ற வயிற்றுடை
யாள், என்னும் வார்த்தை யெய்துவித்த இருடிகேசர” என்று
இராமனைக் குறித்துப் பெரியார் அருளியுள்ள திருமொழியானும்
இவ்வுண்மை தெளியப்படும்.

மக்கட்பேற்றால் பெருமையடைந்தவர்களுக்குள்ளே தகு
தன் ஒருவரே உயர்ந்தவரானார். அவருக்கு உயர்வாகவும், ஒப்
பாகவும் ஒருவரும் இல்லை.

மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவியில் இராமர் ஒருவரே
எவரினும் சிறந்தார். இதன் விரினை அவர் சரித்தரில் உணர்க.

உந்துநீர்க்கடல் உடுத்தபார் முழுவது மொருங்கே
வந்துதாள் தெரழும் ஆசியில் வளமெலாம் பெறினும்
இந்திராகியர் பெரும்பதத் திருக்கை யெய்திடினும்
மைந்த ரின்றியே வாழ்வது வாழ்வுமற்றன்றே.

(பிரமோத்தரகாண்டம்)

தொக்கிள மலர்துதை விலாத சோலையும்
புக்கிளர் தாமரை நகாத பொய்கையும்
மிக்கிளம் பிறைவிசும் பிலாத ஆந்தியும்
மக்களை யிலாததோர் மனையும் ஒக்குமே. (குளாமணி)

மகன் தந்தைக்குச் செய்யும் உதவியின் இயல்பு இதனால்
உணர்த்தப்பட்டது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.)

இவ்வுலகில் ஒருவன் பெறத்தக்க பேறுகளுள் மக்கட்பேறே சிறந்தது. அதனால் அவன் குலமுழுதும் நலம் அடையும். தம் மக்களே ஒருவனுக்கு உண்மையான உயர்பொருள். அவர்கள் சிறுகையளாவிய கூழ் அமிழ்தினும் இனிதாம். அவர்கள் தொட்டால் மெய்க்குஇன்பமாம். சொற்றேடிட்டால் செவிக்கு இன்பமாம். குழலினும் யாழினும் அவர்தம் மழலை மொழியே பெரிதும் இனிதாம். மக்களைக் கல்வியுடையனாக்குதலே தந்தைக்குக் கடன். அறியுடைய மக்களால் அனைவரும் இன்புறுவர். தன் மகன் சால்புடையன் ஆனால் தாய் பேருலகை கூர்வள். ஒரு நன்பகன் தன் தந்தைக்குச் செய்யும் உதவியாவது, தான் அறிவும் ஒழுக்கமும் உடையனாய் ஒழுக்குதலேயாம்.

7-வது மக்கட்பேறு முற்றிற்று.

அ-ம் அதிகாரம் அன்புடைமை.

அல்தாவது தனது மனைவி புதல்வர் முதலிய தொடர்புடைய யாரிடத்தில் ஒருவனுக்கு இயல்பாகவே தோன்றும் விருப்ப முடைமை. இதனை மிகுதியாக வுடையவுனே இவ்வாழ்க்கைக்குத் தகுதியானவன், ஆதலால் இஃது நண்டு வைக்கப்பட்டது.

அதிகார அமைவும் இதனானே புலனாம்.

71 கண்டமுதார் கண்ணப்பர் கரங்கதிரோன் தேயுமேன்
கொண்டமுதான் முன்னம் குமரோகா—உண்டான
அன்பிற்கும் உண்டே அடைக்குந்தாழ் ஆர்வலர்,
புன்கணீர் பூகல் தரும்.

(க)

)- ள்.

குமரேசு! சிவலிங்கத்தின் தனிமையைக்கண்டு கண்ணு
பரும், வாலியின் உதிரத்தைக்கண்டு கதிரோன் சேயும் என்
அமுதார் எனின், அன்பிற்கும் அடைக்கும் தாழ் உண்டே
ஆர்வலர் புன்கண்ணீர் பூசலதரும் என்க.

கதிரோன் டேய் = சக்கிரீவன்.

தாழ் = கதவினை நிலையுடன் பிணிக்கும் ஒருவனைக் கருள்
இஃது ஆகுபெயராய்க் கதவையுங் குறிக்கும் ஓகாரம் எதி
மறை. பூசல் என்பது பொருதல், ஒலித்தல், என்பனவற்றை
விளக்கும் ஒரு சொல். அது வெளிப்படுத்தல் என்பதை ஈண்
விளக்கி நின்றது.

ஆர்வலர் புன்கண்ணீர் பூசல் தரும் = அன்புடையாரது கண்ணின் புல்லிய நீரே உள்ளிருக்கும் அன்பினை வெளிப்படுத்தும்.

இன் கண்ணீரை விலக்குதற்குப் புன் கண்ணீர் என்றார். முன்னது இன்பததால் உண்டாம், பின்னது துன்பத்தால் தோன்றும் பிறர் துன்பமுறக் கண்டால் அன்பாது கண்ணில் நீர் வருவதென்பது குறிப்பு.

அன்பு கருத்துப் பொருள் ஆதலால் அஃது அனுமான ஒன்றானே அறியப்படும். கம்பரும், “அன்பென்பது ஒன்றித் தன்மை அமாரும் அறிதல் தேற்றார்” என்றார்.

காட்சியால் அன்பைக் காணமுடியாது என்பதும், அதனை அடையாது செயலிலிருந்தே அதன் உண்மை கருதப்படும் என்பதும், அதனை மறைத்து வைக்க இயலாது என்பதும், ஒருவன் உள்ளத்தில் அடங்கியிருக்கும் அன்பை அவன் கண் பொழிய வெள்ளமே காட்டிவிடும் என்பதும், இதில் காட்டப்பட்டன. இவ்வுண்மை கண்ணப்பர் கண்ணும், சக்கிரீவன்பாலும் காணப்படு

கதை 1.

காளத்தி மலேமேலிருந்த சிவலிங்கமாகிய தனியுருவைக் கண்டவுடனே அகமுருகி அதன் தனிமைக்கு இரங்கி அழுதமை யானும், கண்ணையெடுத்து அப்பிய தன்மையானும், கண்ணப்ப ரது அன்புண்மை காணப்பட்டது.

“கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பின்மை கண்டபின்” என்று மணிவாசகப் பெருந்தகையும் இவரை நினைந்து வியந்து இரங்கி யுள்ளார். இதனானே அன்பின்பேரெல்லையில் இவர் தனி நின்று நிலவுகின்றமை தெளியப்படும்.

கதை 2

சுக்கிரீவன் என்பவன் வானரகுல திலகஞ்சிய வாலியின் தம்பி. நல்ல போர்வீரன். தனது முன்னவனுடன் கிட்கிந்தை யென்னும் நகரில் இருந்தான். வாலி சிறந்த வரபலங்களையுடைய வன். இவன் அரசுபுரிந்து வருங்காலத்தில் ஓர் ஏதுவால் தம்பி யை நம்பவில்லை. மாறாக மதித்தான். இவனும் பயந்து வணங்கி னான். நயந்து மொழிந்தான். வாலி கேட்காமல் இவனை வைது சினந்தான். கொல்ல நினைந்தான். தம்பி மெல்லக் தப்பினான். மதங்க மலையில் புகுந்தான். மறைந்திருந்தான். அனுமார் முத லிய அறிஞர் பலரும் இவனுடன் உறைந்திருந்தனர். இவர் இங் கனம் இருப்ப, இராமரும், இலக்குவரும் அங்கு வந்தார். அனு மானால் இராமர் நட்பைச் சுக்கிரீவன் பெற்றான். அதன்பின் இரா மரைக்கொண்டே தன் தமையனைக் கொல்லக் கருதினான். அவ ரும் இசைந்தார். கிட்கிந்தைக்குச் சென்றார். சுக்கிரீவன் போர் க்கு அறைகூவினான். வாலி வந்தான். இருவரும் சினந்தார் ஒரு வரையொருவர் பிடித்தார். உடன்று பொருதார். தம்பி தளர்ந் தான். அவ்வமையம் இராமர் வாலிமேல் ஓர் அரபை ஏவினார். அது மார்பில்பட்டது. படவும் வாலி பதைத்தவிழுந்தான். உருண் டான். உதிராமபெருகியோடியது. அதனைச் சுக்கிரீவன் கண்டான். செற்றமும் பகையும் முற்றவும் மறந்தான். அழுது சோர்ந்து தன்மையை விழுந்தான்.

வாசத்தாரவன் மார்பெனும் மலைவழங்கருவி
யோசைச் சேரிரைக் கண்டனன் உடன்பிறப்பென்னும்
பாசத்தால்பிணிப் புண்டவத் தம்பியும் பசங்கண்
நேசத்தாரைகள் சொரிதர நெடுநிலஞ் சேர்ந்தான்.

(இராமாயணம் வாலிவதைப் படல்)

இதன் விரிவை அவர் சரிதத்திலுணர்ந், அன்பின் தகை
அதனை அறியும் வகையும் இதனால் கூறப்படடன.

72 மோனத் ததீசி முதுகெலும்பை வானவர்தன்
கோணுக்கேன் தந்தான் குமரேசா—ஞானமுறும்
அன்பிலார் எல்லார் தமக்குரியர் அன்புடையார்
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு. (உ)

-ள

குமரேசா! ததீசி முனிவர் தமது முதுகு எலும்பை
இந்திரனுக்குத் தந்தார் எனின், அன்புடையார் என்பினும்
பிறர்க்கு உதவுவதற்கு உரியராவர் என்க.

புறப்பொருள்கள் எல்லாம் உடையராயினும் அகப்பொருள்
சிய அன்புஇல்லாதவர் பிறர்க்கு ஒன்றும் உதவார் என்பது
“அன்பு இலார் எல்லாம் தமக்கு உரியர்” என்றார்.

ஒன்றும் இலராயினும் அன்புடையவர் தமது உடம்பை
நுந் தந்து பிறர்க்கு உதவிபுரிவர் என்பதும், எல்லாம் உடைய
யினும் அன்பு இல்லாதவர் யாதும் உதவார் என்பதும், கூறியது

பிறர் துன்புற அன்புடையார் சகியார் என்று மேலே
னார், இதில் பிறர்பொருட்டு அவர் தமது உடம்பையும், உரிய
யும் உதவுவர் என்றார்.

(இவ்வுண்மை ததீசி முனிவர்பால் உணரப்படுக)

ததிசி என்பவர் அகர்வா என்னும் ஒரு முனிவர் புதல்வர். இவரது தாயின் பெயர் சாந்தினி. இவர் ஐயமகன்ற மெய்யுணர்வுடையவர். அன்பும், தவமும், அமைதியும் வாய்ந்தவர். தண்ணளி ததும்பிய புண்ணியவுருவினர் சுரநம் அசுரநம் பாற்கடல் கடைந்த காலத்தில் அவர்தம் படைக்கலங்களை இவரிடம் அடைக்கலமாகக் கொடுத்திருந்தார். அவற்றை இவர் நெடுநாள் வைத்திருந்தார். அவர் வரவில்லை. தமது தவமகிமையால் விழுங்கினார். அவை உள்ளே புகுந்தன. எல்லாம் ஒன்றாய் இணைந்து திரண்டது. முதுகென்புடன் சேர்ந்தது. திண்ணிதாய் நின்றது. இவ்வுண்மைபை உணர்ந்த இந்திரன் இவரிடம் வந்தான். முனிவர் உபசரித்தார் வந்ததை வினவினார். தன்கைக்குவிசம் தேய்ந்து வலியிழந்திருப்பதால் அசுரரை வெல்ல முடியவில்லை என்று இந்திரன் இசைத்தான். இருளுடல் அவுணரைத் தேய்த்து எமர் குடியெல்லாம் புரப்பதோர் கொள்கைத்தாய் படைக்கலம் அடிகள் பால் அமைந்துள்ளது என்பதையும் உணர்த்தினான். முனிவர் உணர்ந்தார்.

“நாய்நம தெனநரி நமதெனப் பிதா

தாய்நம தெனநமன் தனதெனப் பிணி

பேய்நம தெனமனம் மதிக்கும பெற்றிபோல்

ஆய்நம தெனப்படும் யாக்கை யாதே.

நடுத்தயா விலார்தமை நலியு நுன்பநோய்

அடுத்தயா வருந்திரு வடைய யாக்கையைக்

கொடுத்தயா அறம்புகழ் கொள்வனே யெனில்

எடுத்தயாக் கையின்பயன் இகனின் யாவதே ”

என்றார். இன்புற்றார். அன்பால் எப்பை அவனுக்கியத் தன் இன்னுயிரை முன்னே விடுத்தார். அப்படியார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு என்பதை இவர் நன்கு காட்டினார் அன்பின் இயல்பை

அனைவரும் கண்டார். இன்புடன் என்பை இந்திரன் கொண்டங்
குலிசம் ஆக்கி அசுரரை வென்றான்.

இதன் விரிவு தீர்த்தகிரி புராணத்தில் உணரப்படுக.

அன்புடையார் உடம்பானும் பிறர்க்கு உதவிபுரிவர் -
இதனால் உணர்த்தப்பட்டது.

73 ஆனிரைபால் அன்பால் அருந்தவனென் மூலனெனு
கோனுடம்பைக் கொண்டான் குமரேசா—ஆன்!
அன்போ இயைந்த வழக்கென்ப ஆருயிர்க்
கென்போ இயைந்த தொடர்பு.

-ள

குமரேசா! ஆன் நிரைபால் அன்பால் மூலன் என்ன
கோன் உடம்பை ஏன் அருந்தவன் கொண்டான் எனின், ஆ
உயிர்க்கு என்போடு இயைந்த தொடர்பு, அன்போடு இயைபுபல
வழக்காம் என்க.

சாண்டு என்பு என்றது உடம்பினை. ஆன் நிரை = பசுக்கூட்டம்.

ஆர் உயிர்க்கு என்போடு இயைந்த தொடர்பு = அரிய உயிர்க்
கு உடம்போடு உண்டான நட்பு.

அன்போடு இயைந்த வழக்கு = அன்போடு பொருந்துதற்கு
வந்த வழியின் பயன்.

உயிர் உடம்போடு கூடியது பிறர்க்கு அன்பு செய்யும் பொ
ருட்டேயாம் என்பது கருத்து. அன்பை உடையவனே மக்க
பிறப்பின் மாண்பை அடைந்தவன் என்பதும், அஃதில்லாத
வன் உருவத்தால் மனிதனாயினும் அவன் பிறப்பால் பயன் இல்லை
என்பதும் கூறியபடி.

தனித்து நிற்கும் தன்மையில்லாத நெருப்பு விறகு முதலிய வற்றைப் பற்றி நின்ற பின்னரே உணவு முதலியவற்றைச் செய்ய உதவியாம், அதுபோல் அருவமாய உயிரும் உருவமாய மனித உடம்பைக் கடைய பின்னரே அன்பு செய்ய ஏதுவாம் என்பது குறிப்பு.

இனி, “ஆர் உயிர்க்கு இப்பிறப்பில் மக்களுடம்போடு உண்டான தொடர்பு, முற்பிறப்பில் அஃது அன்போடு பொருந்திவந்த தின் பயனேயாம்” எனவும் இது பொருள்படும்.

அறிவுடைய உயிர் அறிவில்லாத உடம்பினையடைந்ததற்குப் பயன், உயிர்க்கு அன்பு செய்தலேயாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை திருமூலர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

திருமூலர் என்பவர் ஒரு சிவயோகி. நந்திதேவரது மாபில் ஷந்தவர், அகத்திய முனிவரைக் கண்டு மகிழ வேண்டுமென்று இவர் காதல் கொண்டார், அதனால் தென்திசை நோக்கி நடந்தார். காவேரி நதியைக் கடந்தார். அதன் தென் கரையருகில் நன்கு அமைந்துள்ள ஒரு காட்டில் புகுந்தார். அங்கு மூலன் என்னும் ஓர் இடையன் பல பசுக்களை மேய்த்துவந்தான். விதிவசத்தால் அன்று இறந்தான். அவன் உடம்பைச் சூழ்ந்துகொண்டு பசுக்கள் பல சுலங்கினின்றன. கண்ணீர் ததும்பிநிற்கும் பசுக்களை முனிவர் கண்டார். அன்புகொண்டார். பொதிகைக்குச் செல்லும் மதியினை மறந்தார். எவ்வகையினாலாவது அப்பசுக்களை ஆதரிக்க வேண்டுமென்று கருதினார். தவமகிமையால் மூலன் உடம்பில் புகுந்தார். எழுந்தார் பசுக்கள் கண்டன பெருமகிழ்வு கொண்டன. முனிவர் தமது திரு உடம்பை ஒரு புதரில் மறைத்தார். பொழுதும் மறைந்தது. பசுக்கள் ஊரை நோக்கிச் சென்றன. தாமும் பின் சென்றார். அவையெல்லாம் தத்தம் இல்லம் அடைந்தன. மூலர் மட்டும் வெளியே தனித்து நின்றார். உரிய காலத்தில்

தனது கணவன் வரவில்லையே பென்று மூலன் மனைவியே தடினார் புதிய மூலரை வந்து கண்டாள். அவரும் மௌனமாக நின்றார் இவளும் நெருங்கினார். தீண்டாதே என்று மூலர் தடுத்தார். மூலனுக்கு ஏகோ ஒருவகைச் சித்த பேதம் என்று ஊரிலுள்ளார் கருகினார். இவ்வகையில் மூலர் அன்பால் பசுக்களை ஆதரித்து வந்தார். சின்னாட்கள் கழிந்த பின்பு தமது அருமைத் திருவுடம்பை மூலர் போய்ப் பார்த்தார். அது மறைந்தவிட்டது முனிவர் கலங்கினார். அவ்வமையம், 'இவ்வுலகம் உய்யும்படி உயிரியனாக நீ தருகல் வேண்டும்' என்று திருவருளால் ஒரு ஒலித்தது. மூலர் கேட்டார். அருள் நினைந்தார். தனியே சென்றார் யோகத்தில் இருந்தார். வருடத்துக்கு ஒன்றாக மூவாயிர வருடங்கள் யோகத்திலிருந்து மூவாயிரம் பாடல்கள் பாடினார். அது திருமூலர் திருமந்திரம் என்று இப்பொழுது வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அன்பு செய்யும் பொருட்டே தமது ஆர் உயிர் மூல உடம்பில் புருந்து விளங்கினமையால் முனிவர் திருமூலர் என்னும் செழும்பெயர் பெற்றார். அன்பின் பயனாகவே உயர்ந்த பிப்பு எய்தும் என்பதும், அப்பிறப்புக்குப் பயன் அன்பு செய்தலேயாம், என்பதும் இவர் சரிதத்தில் தெனியப்பட்டன. இதன் விளைவப் பெரியபுராணத்தில் உணர்க.

ஒருவன் பிறப்புக்குப் பயன் அன்பு செய்தலேயாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

74 திண்டோட் குகனன்பு செய்தான் இராமனண்பேன்
கொண்டான் அவன்பால் குமரேசா—உண்டாகும்
அன்பினும் ஆர்வ முடைமை யதுவீனும்
நண்பென்னும் நாடாச சிறப்பு. (4)

-ள.

குமரேசா! குகன் அன்பு செய்தான். இராமன் ஏ அவன்பால் நண்புகொண்டான் எனின், அன்பு ஆர்வமுடைமை ஈனும். அது நண்பு என்னும் நாடாச சிறப்பை ஈனும் என்

நாடாச் சிறப்பு = மதிக்கமுடியாத சிறப்பு

அன்பு = மனைவி மக்கள் முதலிய உறவினரிடத்து நிகழும் காதல்.

ஆர்வம் = உறவில்லாத பிறர் இடத்தும் ஒருவனுக்கு உண்டாம் விருப்பம், அன்பின் பெருக்கமே ஆர்வம் என்க.

பேரன்புடையவனுக்கு யாவரும் நண்பர் ஆவர் என்பது குறிப்பு.

பெறுதற்கரிய பெரியாரது நண்பையும் ஒருவன் அன்புடைமையால் பெறுவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சூகன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சூகன் என்பவன் வேடுவர்குலத் தலைவன். இற்றைக்குப் பல்லாயிர வருடங்களுக்கு முன்னர்க் கங்கைநதியின் வடகரையில் சிருங்கிபேரம் என்னும் ஓர் ஊர் இருந்தது. அதில் இவன் விளங்கியிருந்தான். கங்கைத்துறையிற் சென்று மீளுதற்குரிய தோணிகள் எல்லாம் இவனுக்குக் காணியாக இருந்தன. மற்போரிலும், விற்போரிலும் இவன் நற்போர் பெற்றவன். கங்கையின் இரு கரைகளிலும் உள்ள பொருள்களெல்லாம் தனக்கே உரிமையாக உடையவன். சிறந்த வீரமும், நிறைந்த அன்பும் ஒருங்கே வாய்ந்தவன். இராமன் அரசைத்துறந்து மனைவியோடும், இளையவனோடும் வனவாசஞ் செய்துவருங் காலத்தில் ஒருநாள் கங்கைக்கரையின் அருகில் வந்து தங்கியிருந்தார். அவர் வரவை இவன் கேட்டான். உடனே அவரைக் கண்டு மகிழ் வேண்டுமென்று காதல் கொண்டான். தன் தருகிக்கேற்பக் கையுறையாகச் சில பொருள்களை யெடுத்துக்கொண்டு அவர் இருப்பிடம் நோக்கிச் சென்றான். கண்டான். அன்பால் உருகி அவர் அடிமேல் விழுந்தான். எழுந்தான். அவரது சடைமுடியையும், மாவிரியையும்

நெடிது நேரக்கினான். உடல் துவண்டு நின்றான். அவர் மனைவி
 போடு வனம் புக வந்ததை வினவியேரந்தான். அகம் குழைந்
 தான். அழுதான். தனது பொருள் முழுவதையும் உரிமையா
 கப் பெற்றுத் தன் நகரில் இருந்து அவர் இனிதாக வாழவேண்
 டும் என்று அடிமிசை முடிபடக் தொழுது வேண்டினான் இவ்
 னது அன்பின் பெருக்கை இராமர் தன் தம்பிக்கும் மனைவிக்கும்
 காட்டினார். வியந்தார். பின் குகனைத் தேற்றி இராமர் வனம் புகத்
 துணின்தார். அன்புடைக் குகனும் அவர்பின் செல்லவிழைந்தான்.
 குகனது ஆர்வத்தை இராமர் தெளிந்தார் அவனைத்தழுவினார். பெரு
 நண்புகொண்டார். “நான் உன் உடன் பிறந்தவன். என் தம்பி உன்
 தம்பி. எனது மனைவி உனது கொழுந்தி. அயோத்தியிலுள்ள
 நமது சுற்றத்தைப் பாதன் ஆதரிக்கின்றான். இங்குள்ள நமது
 கிளையை நீ இருந்து காக்கவேண்டும், நான் வனவாசம் செய்த
 மீண்டு வருங்காலத்தில் இங்குவருவேன். என்னொருயிர்த் துணையே
 நில்” என்று இதவுரை பலகூறி நிறுத்தினார். குகனும் ஆனை
 கடக்க அஞ்சி நின்றான். தனது பெருகிய அன்பால் இராமனது
 உயிரிய நண்பைப் பெற்றான். இதன் விரிவை இராமாயணத்தில்
 உணர்க.

அன்புடையவர்க்கு பாவரும் நண்பாவர் என்பது இதனால்
 கூறப்பட்டது.

75 தேடுகின்ற இன்புற்றம் சேரமான் ஏன்சிறப்புந்
 கூடஎய்தி நின்றார் குமரேசா—நாடுகின்ற
 அன்புற் றமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்
 தின்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு.

இ—ள்

குமரேசா! இன்பமும் சிறப்பும் ஏன் சேரமான்பெருமான் ஒருங்கே எய்தினார் எனின், வையகத்தில் இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு, அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கு ஆம் என்க.

அன்பு உற்று அமர்ந்த வழக்கு = அன்புடையராய் இருந்த நெறியின் பயன்.

சிறப்பு என்றது பேரின்பத்தினை.

இவ்வுலகத்தில் இருந்து இன்பங்களை நன்கு துய்த்து, அவ்வுலகத்திலும் சென்று சிறப்பினை எய்தும் உரிமை அன்புடைய ஒருவனுக்கே அமையும் என்பதாம்.

அன்புடையவர் இம்மையினும் மறுமையினும் இன்பம் எய்துவர் என்பது சுருத்து.

விரதங்காத்து வருந்தி அடையத்தக்க சிறந்த இன்பத்தை அன்புடையவன் எளிதில் அடைவான் என்பதை இதிலுணர்த்தினார். இவ்வுண்மையைச் சேரமான் பெருமான்பால் உணரலாம்.

கதை.

சேரமான் பெருமான் என்பவர் சேரநாட்டிலே மகோதை என்னும் நகரிலே சேர அரசர் மரபிலே செங்கோற் பொறையன் என்பவருக்குப் புதல்வராகத் தோன்றினார். சிறந்த செல்வத்திற் பிறந்த இவர் நிறைந்த அறிவேடு வளர்ந்தார். பருவமுற்றார். திருவஞ்சைக்களம் என்னும் திருத்தலத்திற்குச் சென்றார். அங்குத் தங்கினார். அன்புற்றமர்ந்தார். அதன்பின் இவர் அரசரானார். இன்னும் அனைவருக்கும் அன்புடையராய் அறநெறி கின்றார்.

உலக இன்பங்களை உவந்து நுகர்ந்தார். எல்லாவுயிர்க்கும் இதமே செய்தார். ஒரு நாள் இவர் குடைநிழலிருந்து குஞ்சரம் ஊர்ந்து நகர்வலம் வந்தார். வருங்கால் வண்ணன் ஒருவன் உவர்மண் தோய்ந்த மெய்யுடன் இவரெதிரே வந்தான். பார்த்தார், நீது தோய்ந்த மெய்யினையுடைப சிவனடியார் என்று அவனையிவ் கருகினார். தமது அரசு மாண்பையும் மறந்து அவனடியிசை விழுந்தார். அவன் நடுநடுங்கினான். இவர் பின் உண்மையையுணர்ந்தார். இந்த ஆரவரகாலத்தில் திருநீற்றின் சிந்தனையையுணர்பண்ணின பெரியவர் என்று அவனை மறுபடியும் போற்றிப் புகழ்ந்தார். இவரது பேரன்பை உலகம் காணுந் படி இறைவன் பாண பத்திரருக்குப் பொருள் தருக என்று இவரிடம் ஒரு திருமுகம் உய்த்தார்.

மதிமலி புரிசை மாடக் கூடற்
பதிமிசை நிலவும் பானிற வரிச்சிற
கன்னம் பயில்பொழில் ஆல வாயின்
மன்னிய சிவன்யான் மொழிதரு மாற்றம்
பருவக்கொண்மூப் படிபெனப் பாவலர்க்கு
உரிமையின் உரிமையின் உதவி ஒளிதிகழ்
குருமா மதிபுரை குலவிய குடைக்கீழ்ச்
செருமா வுகைக்குஞ் சேரலன் காண்க,
பண்பால் யாழ்ப்பயில் பாண பத்திரன்
தன்போல் என்பால் அன்பன் தன்பால்
காண்பது கருகிப் போந்தன்ன
மாண்பெருள் கொடுத்த வரவிடுப்பதுவே.

யஃது இச்சேர்பெருமானுக்குச்சிவபெருமான் எழுதியது இத்தால் இவரது அன்புடைமையும் வள்ளற்குணமும் நன்கு கணப்படும். இவர் செங்கோலம் இவ்வையகத்தில் இருந்து இப்புறார் இறுதியில் உருவுடன் இவரொருபுரி மேலிவந்து கைக்குச் சென்றார். சிறப்பினை எய்திச் செட்டமாந்து இருந்தார்.

(இது பெரிய புராணத்தில் உள்ளது.)

அன்புடைபவர், இருமையினும் இன்புறவர் என்பது இத
தல் கூறப்பட்டது.

76. பண்டு வரதுங்க பாண்டியனேன் அன்புசெய்தான்
கொண்டமறங் கண்டும் குமரேசா—கண்ட
அறத்திற்கே அன்புசார் பென்ப அறியார்
மறத்திற்கும் அஃதே துணை. (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! தன் தம்பி தன்மேல் மறஞ்செய்யக் கண்டும்
வரதுங்க ராமபாண்டியன் ஏன் அவன் பால் அன்பு செய்தான்
எனின், அறத்தை ஆக்கவும், மறத்தை நீக்கவும் அன்பு
துணையாம் என்க. சார்பு = துணை. அஃதே = அவ் அன்பே.

அன்பானது, மறத்தை நீக்குதற்கும் துணையாம் என்பதை
அறியாதவரே, அதனை அறத்திற்கே சார்பு ஆமா என்று கூறுவர்.
அறிந்தார் அங்ஙனங்கூறார் என்பதாம்.

அறத்தைச் செய்யவும், மறத்தை நீக்கவும், அன்பு துணை
யாம் என்பது குறிப்பு. மறத்திற்கும் என்பதிலுள்ள உம்மை,
அறத்திற்கும் துணையாம் என்பதை உணர்த்தி நின்றது. இஃது
இறந்தது தழுவி ய எச்சவும்மையென இயம்பப்படும்.

இனி, தனக்கு உரிமையுள்ளவரிடத்தில் ஒருதலையுண்டுழி
ஒருவன் அவரைத் தண்டித்தற்குக் காரணம், அவன் அவர்பால்
வைத்த அன்புடைமையே ஆதலால் “மறத்திற்கும் அஃதே
துணை” என்றார் எனவும் இது பொருள்படும். மேல், அன்பானது
தன்னையுடையானுக்கு இருமையினும் இன்பம் பயக்கும் என்றார்.
இதில் அது பகைமையை நீக்கி உவகையை விளைக்கும் என்றார்.

லாத உடம்பை வெயில் காயுமாறுபோல், அன்பு இல்லாத உயிரை
அறம் காயும் என்க. அறம் என்றது தருமதேவதைபை.

என்பு இல்லாத புழுக்களை வெயில் காய்ந்து கொல்லுதல்
போல் அன்பு இல்லாத மக்களை அறம் காய்ந்து கொல்லும்
என்பதாம். என்பு இல்லாதன, வெயில்முன் இயல்பாகவே கெடுதல்
போல, அன்பு இல்லாதவர், அறக்கடவுள்முன் தாமே கெடுவர்
என்பது கருத்து.

உடற்கு என்புபோல் உயிர்க்கு அன்பு உறுதியாம் என்பது
குறிப்பு.

அன்பு இல்லாதவர், தம்மியல்பால் தாமே அழிவர் என்பது
இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது பசுமாசுரன்பால் உணரப்படும்,

கதை.

பசுமன் என்பவன் ஓர் அசுரன். துந்துபியின் புதல்வன்.
இரக்கமென்றொருபொருள் இலாத நெஞ்சினன். ஆனால் மிக்க
வுறுதியுடையவன். எவரையும் இலகுவில் வென்று விடவேண்டு
மென்று நெடுங்காலம் இவன் கருதியிருந்தான். அதனால் கண்ணு
தற்பரமனை பெண்ணிக் கடுத்தவம் புரிந்தான். அவன் தவத்துக்
கும் இரங்கித் தனி முதல் வந்தது. வந்த முதல்வனை அவன்
வணங்கினான். தன்கையால் தொட்டால் எவராயினும், அவர்
எரிந்து போம்படி வரந்தரவேண்டினான். பிள்ளைமகியரும்
அதனை இல்லையென்னாது தந்தார். கொண்டான் அசுரன். அத
னால் அவரையே கொல்லக் கருதினான். அவன் அன்பில் செயலை
வியந்தார். வெருண்டவர்போல் ஓடினார். அவனும் அவரைத்
தன்கையால் தீண்டக்கருதித் தொடர்ந்தான், அவரும் விரைவில்
மறைந்தார். அவன் கொடுமையை நெடுமால் நினைந்தார். ஒரு
மோகினி வடிவொடு அவன் முன்னே தோன்றினார். அவனுங்
கண்டான். உடனே பெரு மோகங்கொண்டான். பெற்றவரத்தை
மறந்தான். உற்றமயனில் உழன்றான், மோகினியை இசையும்படி.

வேண்டினான். அவள், “என்னை என்றும் பிறிவதில்லைபென்று கையால் உன் தலை தொட்டு ஆணையிட்டுத் தருவையானால் யான் இசைவேன்” என்றாள். அவனும் இசைந்தான். அவ்வண்ணமே செய்தான். உடனே எரிந்து மாய்ந்தான். மாயமோகினி முன் அவன் காயம் தானே காய்ந்ததையனைவரும் கண்டார். அன் பிலதனை அறங்காயும் என்பதை உணர்ந்தார்.

இதன் விரிவை அரி அரசரிதையில் உணர்க.

அன்பு இல்லாதவர், தாமே அழிவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

78. தண்டகனேன் அன்பில்லாத் தன்மையினால் வாழ்விழந்து கொண்டவுயிர் தீர்ந்தான் குமரேசா—மணமிகின்ற அன்பகத் தில்லா வுயிர்வாழ்க்கை வன்பாற்கண் வற்றன் மார்தளிர்ந்த தற்று. (அ)

இ—ள்.

குமரேசா! அன்பில்லாத தன்மையினால் தண்டகன் ஏன் வாழ்வு இழந்து தன்னுயிரும் தீர்ந்தான் எனின், அன்பு அகத் தில் இல்லாத உயிர் வாழ்க்கை, வன்பால் கண் வற்றல் மார்தளிர் த்தாற்போலும் என்க. வன்பால்=பாலைநிலம்.

வன்பார் என்று பாடங்கொண்டால், அதற்கு வலியநிலம் என்பது பொருள். வற்றல் மரம்=உலர்ந்த மரம்.

பசையில்லாத மரங்கள் பாலை நிலத்தின் சுண் நின்று தளிர் த்து வளர்ந்தால், அன்பு இல்லாத உயிர்கள் இவ்வுலகிலிருந்து செழித்துவாழும் என்பதாம். வாழமுடியாது என்பது உவமை யால் உணரப்படும்.

உள்ளதில் அன்பு இல்லாதவன் இல்லத்தில் இருத்தல் பட்டமாம் பாலை நிலத்தில் நிற்கல் டோல்வதாம் என்பதுகருத்து.

அகத்தில் அன்பு இல்லாதவன் புறத்தில் எவ்வளவு வாழ்வு உடையவனாயினும், அவன் வாழ்வுக்குன்றித் தானும் அழிவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.

(இவ்வுண்மை தண்டகன்பால் உணரப்படும்.)

கதை

தண்டகன் என்பவன் சூரிய குலத்தில் பிறந்தவன். வாகுவின் புதல்வன். தண்டனைக்குரிய கொடிய குணங்களையெல்லாம் உடையவனாயிருந்தான். அதனால் தண்டகன் எனப் பெயர் பெற்றான். இவன் சிந்தையின் கொடுமையைத் தந்தையறிந்தார் வெறுத்து அகற்றினார். இவனும் அகன்று தென்கிசை வந்தான். விரிந்திய மலையை அடுத்துள்ள ஒரு பெரிய நிலப்பகுதியைத் தனக்கு உரிமையாக்கிக் கொண்டான். பொருள்கள் மிகவுந் தொகுத்தான். குடிகள் பலவுங்குழுமின. வளங்களுமிருந்தன. அங்கோர் உயர்ந்த இடத்தில் அழகமைந்த நகரம் ஒன்றைத் தண்டகன் அமைத்தான். அதற்கு மதுமந்தம் எனப் பெயர் தந்தான். அதிலிருந்தான். ஆட்சிபுரிந்தான். சிற்றினத்தாரையே முற்றவுஞ் சேர்த்தான். கொடுமையும் மூர்க்கமும் குன்றாத நின்றான். மனஞ் சென்றவழியே சென்று மகிழ்ந்தான். புறத்தில் இன்பப் பொருள்பல கொண்டான். அகத்தில் அன்பை அறவே விட்டான். தீயன பலவுஞ் செய்து திரிந்தான். குறையும் பிறரும் இவனைக் கொதித்து வைதனர். அதனால் ஏழு நாளுள் இவன் வாழ்வும் இழந்தான். தானும் மாய்ந்தான். நாடும திரிந்த காடாய் விசிந்தது. இதைத்தான் “தண்டகவனம்” என்று பின் கண்டவர் புகன்றார். அன்பகத்தில்லாதவன் உயிரும் வாழ்வும் விரைவில் அழியும் என்பதை உலகம் இவன் பால் கண்டது.

(இதன் விரிவை மறுமுறையிலுணர்க.)

அன்பில்லாதவன் வாழ்வு நெடிது நில்லாதென்பது இதல் உணர்த்தப்பட்டது.

79. பண்டு துரோணருக்கேன் பாஞ்சாலன் ஈயவில்லை
கொண்டவெல்லாம் வைத்தும் குமரேசா—கொண்ட
புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்யும் யாக்கை
அகத்துறுப் பன்பில் அவர்க்கு. (க)

இ—ள்.

குமரேசா! பாஞ்சாலன் பொருள் பல வைத்திருந்தும்
துரோணருக்கு ஏன் ஒன்றும் கொடுக்கவில்லை எனின், யாக்கை
யின் அகத்து உறுப்பாகிய அன்பு இல்லாதார்க்குப் புறத்து
உறுப்பு எல்லாம் எவன் செய்யும் என்க.

அகத்தில் அன்பு இல்லாதவர் புறத்தில் எவ்வளவு பொருள்
களையுடையராயிருப்பினும் அவற்றால் அவர் ஓர் உதவியும் பிறர்க்
குச்செய்யார் ஆதலான் “அன்பு இல் அவர்க்குப் புறத்துறுப்பு
எல்லாம் எவன் செய்யும்” என்றார்.

அன்பில்லாதவனது உடமைகள் பிறர்க்குப் பயன் படாமல்
பழுதுபடும் என்பதாம்.

அன்பு இல்லாதவர் எவ்வளவு பொருள்களையுடைய திருப்
பினும் அவற்றுள் யாதும் பிறர்க்கு எத்துணையும் உதவார்
என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.

(இவ்வுண்மை பாஞ்சாலன்பால் உணரப்படும்.)

கதை.

பாஞ்சாலன் என்பவன் பாஞ்சாலதேசத்து அரசன். துரு
பதன் என்னும் பெயரினையுடையவன். தனது இளமைப்பரு
வத்தே பல ஞாலங்களையும் கற்றான். அதன்பின் அங்கிவேச
முனிவரிடம் சென்று படைக் கலம்பயின்றான். அக்காலத்தில்
துரோணர் இவனுக்குப் பள்ளித் தோழராயிருந்தார். இவர் மிக்க
நுண்மதியுடையவர். வில் வித்தையில் அருமையான முறைகளை
பெல்லாம் இவர் அவ்வரசு குமாரனுக்குத் தெளிவாக உணர்த்தி

வந்தார். அதனால் அவன் இவரிடம் மிக்க நண்பு கொண்டா. ஒரு நாள் மகிழ்வுடன் இவரை நோக்கினான். “துரோணரே! யா அரசபதவியை பெய்திய பின்னர் எனது உரிமையிற் பாதி உகுத்தருவேன்” என்றான். கலைதேர்ந்த பின் இருவரும் கலைந்து துருபதன் அரசனானான். துரோணர் கிருபியென்று மனைவி மணந்தார். அசுவத்தாமாவைப் பெற்றார். வறுமையால் வருகினார். பழைய நினைவு வந்தது. துருபதன்பால் சென்றார். தன எளிமையை யுணர்த்தினார். மாவிற்பாலேயன்றி மாபுக்கு மைந்தன், ஆவிற்பால் கண்டறியான், ஆதலால் எனக்கேர் உவேனும் அருளவேண்டுமென்று பரிந்து வேண்டினார். எல்ல உடையனாயிருந்தும் அவன் இவர்க்கு ஒன்றும் உதவாமல் நின்றான். உள்ளன்பு இல்லாதவன் வெளியில் ஒன்றும் உதவா என்று இவர் நாணி மீண்டார். (இது பாரதத்தில் உணரப்படும்)

இல்லாணுக் கன்பிங் கிடம்பொருள் ஏவல்மற்
றெல்லா மிருந்துமவற் கென்செய்யும்—நல்லாய்
மொழியிலார்க் கேது முதுநூல் தெரியும்
விழியிலார்க் கேது விளக்கு. (நன்னெறி)

அன்பில்லாதவன் யாதும் உதவான் என்பது இதனு
கூறப்பட்டது.

80. எய்தபுற வுக்காக ஏன்சிபிமுன் தன்மெய்யைக்
கொய்து கொடுத்தான் குமரேசா—மெய்யான
அன்பின் வழிய துயிர்நிலை யல்திலார்க்
கென்புதோல் போர்த்த வுடம்பு.

(10)

இ—ள்

குமரேசா! ஒரு புறவிற்காக ஏன் சிபி தன்மெய்யைக்
கொய்து கொடுத்தான் எனின், அன்பின் வழியது உயிர்நிலை
அஃது இலார்க்கு உளவான உடம்புகள் என்பினைத் தோலா

போர்த்தனவாம் என்க. உயிர் நிலை = உடம்பு. இஃது ஏதுப்பெயர்.

அன்பை முதலாகஉடைய உடம்பே உயிர்நின்றஉடம்பு
அன்பில்லாதன உயிர்நின்றனவாகா. பிணங்கள் என்றபடி.

பெறுதற்கரிய மனிதப்பிறப்பிற்கு அன்புடைமையே சிறப்
பாம் என்பது கருத்து.

அன்பின் பொருட்டு தமது உடம்பையும் அறிவுடையார்
கொடுப்பார் என்பது குறிப்பு. இவ்வுண்மை சிபிபால் தெளியப்
பெறும்.

கதை

சிபியென்பவன் சாக்குச மனுஷின் புதல்வன். சூரியகுலத்
தில் புகழ்பெற்ற திகிரி மன்னர் வரிசையில் முதன்மை பெற்ற
வன். திருவயோத்தியிலிருந்து செங்கோல் செலுத்திய வெண்
குடை வேந்தன். உயிர்கள் எல்லாம் இன்பம் அடையும்படி அன
புடன் ஆண்ட அருள்வள்ளல். நீதியும் தருமமும் நிறைந்த நெஞ்
சினன். ஒருநாள் மாலைப்பொழுதில் அழகிய சோலை ஒன்றில்
இவன் தனியே உலாவிக்கொண்டு நின்றான். இவனது அன்பின்
நலத்தைச் சோதிக்க விரும்பி இந்திரனும் யமனும் சிந்தித்தார்.
புறவும் வேடுவனுமாக மூறையே இருவரும் உருவெடுத்தார்.
வேடுவன் துரத்தினான். புறவு வெருண்டோடி வந்தது. சிபியி
னிடமே சிறையடித்தடைந்தது. பதைத்துடல் துடித்தது. அக்
கள்ளப்புறவின் கண்கலக்கத்தை யில்வள்ளல் கண்டான். அன்
புடன் எடுத்தான். உச்சியும் உடலும் உவந்து தடவினான்.
அடுத்து வேடன் கமித்து வந்தான். என் இரை தந்திடு, மன்னவ
என்றான். இதனை விடுக; வேறு தருகின்றேன் என்று வேந்தன்
இசைத்தான். வேடன் இசையவில்லை. ஊன் உணவே விரும்பி
னான். கொடுத்தால் இப்புறவையே கொடு. இலதேல், அதன்
ஏடைக்கு உன் உடற்றசைகொடு என்றான். அரசன் உவந்து

இசைந்தான். தன் தொடைத் தசையைப் பறுத்தெடுத்தான். அதன் எடைக்கிசைபத் துலையிவிட்டுத் தூக்கினான். புறவின் தட்டே புளியில் தாழ்ந்தது. தசை முழுதும் உடலிலிருந்து குடைந்தெடுத்து இட்டான். இமிந்தொறும், இமிந்தொறும் தசைத்தட்டே உயர்ந்தது. வேறு தசையின்மையால் முடிவில் மன்னனே அத்துலையில் புகுந்தான். உடனே புறவுமேலே ஊம் உருவமாறினர். இந்திரனும் பமனுராய் எதிரே நின்றனர் அரசைப் புகழ்ந்தார். அகமகிழ்ந்தார். கொய்த தசைபெல்லாம் அரசன் உடலில் எய்த வரந்தந்தார். அன்புடை அரசனும், முன்போல் நின்றான். வரம் பல தந்தார். வந்தவர் சென்றார். அன்பின் வழியது உயிர்நிலை என்பதை உலகம் இவ்வேந்தன்பால் உணர்ந்தது.

ஒருவன் உயிர்க்கு உடம்பினும் அன்பே உரிமையுடையது என்பது இதனால் உணர்த்தப்பட்டது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.)

அன்பு அருவப்பொருள். அஃது அனுமானத்தானே அழியப்படும். அதனையுடையவர் உடம்பையும் பிரிர்க்கு உவந்து உதவுவர். அன்புடைமையே உடம்பின் பயன். அன்புடையவர்க்கு யாவரும் நண்பராவர். இருமையின்பங்களையும் அன்புடையவர் எளிதில் எய்துவர். அறத்தைச் செய்யவும், மறத்தை நீக்கவும் அன்பே துணையாம். அன்பில்லாதவர் தம்மியல்பால் தாமே அழிவர். அன்பில்லாதவியர்கள் நெடிதுநின்று இன்புறா. உள்ள பில்லாதவர் ஒன்றும் உதவார். அன்புடையவரே மனிதர், அஃது இல்லாதவர் கடைப்பிணங்களை என்பனவாம்.

8-வது அன்புடைமை முற்றிற்று.

கை-ம் அதிகாரம் விருந்தோம்பல்.

அஃதாவது விருந்தினரைப் பேணல். இஃது அன்புடைமை யின்பயனாக நிகழும். ஆதலால் அதன்பின் இது வைக்கப்பட்டது.

81 ஈட்டும் பொருளையெல்லாம் ஏன்விருந்தைப் பேணுதற்கே கூட்டினரப் பூதி குமரேசா—நாட்டில்
இருந்தோம்பி யில்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. (க)

இ—ள்

குமரேசா! அப்பூதியடிகள் தாம் ஈட்டிய பொருளையெல் லாம் விருந்தினருக்கே உதவி மீண்டும் ஏன் கூட்டினார் எனின், இவ் விருந்து ஒம்பி வாழ்வது எல்லாம், விருந்தினரைப் பேணி வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டேயாம் என்க.

வேளாண்மை=உபகாரம்.

இல்லின்கண் இருந்து பொருளையீட்டி ஒருவன் போற்றி வாழ்வதெல்லாம், விருந்தினரைப் பேணி அவர்க்கு வேண்டிய உபகாரஞ் செய்தற்காகவேதான் என்பதாம். இவ்வாழ்பவனுக்கு முதன்மையான கடமை விருந்தோம்புதலேயாம் என்பது குறிப்பு.

தென்புலத்தார் முதலிய ஐவரினும் இடைநின்ற விருந்தினர் சிறந்தவர் ஆதலின் அவரை விதந்தெடுத்து ஈண்டு விரித்தார்.

இவ்வாழ்பவன் வருந்தித் தொகுத்த பொருளால் விருந்தைப் போற்றவேண்டுமென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண் மை அப்பூதியடிகள்பால் உணரப்படும்.

கதை

அப்பூதி என்பவர் அறுபான் மும்மை நாயன்மார்களில் ஒருவர். இவர் சோழமண்டலத்திலே திங்களுரிலே அந்தணர் வருணத்திலே பிறந்தார். அரிய கலைகள் பலவும் பயின்றார். அறிவிற்பிறந்தார். அதன்பின் எல்லா நல்ல குணங்களும் இயல்பாகவே யமைந்திருந்த ஒரு குணவதியை மணந்தார். இவ்வாழ்க்கையிலிருந்தார். மனைவியுந் தானும் ஒருமனப்பட்டு மகிழ்ந்து வாழ்ந்தார். அன்புடன் எவரையும் ஆதரித்து வந்தார். தாம் வருந்திப் போற்றிய பொருளால் விருந்தைப் போற்றிவந்தார். வருங்கால் அப்பாது அருங் குணங்களை யிவர் செப்பக் கேட்டார். அவ்வடிகள்பால் இவர் பேரன்பு கொண்டார். தாமியற்றியுள்ள அறச் சாலைகள் எல்லாவற்றிலும் அப்பர் பெயரையே சூட்டினார். இங்ஙனம் ஆரா அன்போடு இவர் வாழ்ந்துவருங்கால் அப்பரும் அங்கு வந்தார். தம் பெயர் நாட்டி அவர் அறம்புரியுந்தன்மையை அப்பர் அறிந்து வியந்தார். அப்பூதியடிகளைக் கண்டார். வந்தவர் அப்பர் என்பதை அறிந்தவுடனே அப்பூதியடிகளுக்கு உண்டான உவகைக்கு அளவேயில்லை. வணங்கினார். வாழ்த்தினார். இல்லில் ஏழுந்தருள்செய்தார். மனைவியும், புதல்வரும் வணங்கி மகிழ்ந்தார். அதன்பின் குழுமிய சுவையுடைய விழுமிய உணவை விரைவினில் ஆக்கினார். தமது புதல்வருள் முதல்வனாகிய முதல்திருநாவுக்கரசு என்பவனை இலைகொணரும்படி பணித்தார். அவ்வாழைத்தோட்டத்துட் சென்றான். பரிகலம் அரியும் சமையல் ஒரு பாம்பு இவன் கையில் கடித்தது. உடனே புதல்வன் துடித்து உயிர் துறந்தான். தாயும் தந்தையும் அறிந்தார். விருந்தினரைப் பேணுதற்கு இஃதோர் தடையாயிற்றே! என்று வருந்தினார். மகவின் உடலை பொருடடலில் மறைத்தார். இலையைத்தாங்கி விரைவினில் வந்தார். அப்பரை உபசரித்தார். உணவூட்ட விருப்பினார். மெய்யுணர்வுடைய அப்பர் நிகழ்ந்ததையோர்ந்தார். அப்பூதியடிகளது ஒப்புயர்வற்ற விருந்தோம்புந்கிறத்தை வியந்தார். இறைவனைத் துதித்தார். முதல்வன் அருளால் புதல்வன் பிழை

தான். அப்பா பின் உண்டார். அவரனைவரும் மகிழ்ந்தார். இல்
லில் இருந்து இவர் விருந்தோம்பிய பெருந்தன்மையை உலகம்
போற்றியது. (இதன் விரிவு பெரியபுராணத்தில் உணரப்படும்)

விருந்தினரைப் பேணுதலே ஒருவன் இல் வாழ்க்கைக்குப்
பயன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

82 தானுண்ணுன் ஓளவையுண்ணத் தந்தான் அருங்கனியைக்
கோனதிகன் என்னை குமரேசா—மான்
விருந்து புறத்ததாகத் தானுண்டல் சாவா
மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற் றன்று. (உ)

இ—ள்

குமரேசா! அதிகமான் என்பவன் அமுதம் போன்ற
அருங்கனியைத் தான் உண்ணாமல் ஓளவைக்கு ஏன் தந்தான்
எனின், சாவா மருந்து எனினும், விருந்துபுறத்ததாகத் தான்
உண்டல் வேண்டற்பாற்று அன்று என்க.

சாவா மருந்து = சாவாமைக்கு ஏதுவாகிய மருந்து. அமிர்தம்
என்றபடி. வேண்டல் பாற்று அன்று = விரும்புதல் முறைமை
யன்று.

ஒருவனால் உண்ணப்படும் பொருள் பெறுதற்கு அரியதும்,
மிக இனிய சுவையுடையதுமாகிய அமிர்தமே பெனினும், தன்
இல்லின் புறத்தே விருந்தினரை வைத்துவிட்டுத் தான்மாத்திரம்
உண்ணுதல் தகுதியன்று என்பதாம்.

விருந்தையோம்பியே அருந்தவேண்டும் என்பது கருத்து.
'மருந்தேயாபினும் விருந்தோடு உன்' என்றதுக் காண்க.

இனி, விருந்தை வெளியே வைத்துவிட்டு, ஒருவன் தனியே உண்டால் அஃது அவன் சாவாமல் நிலைத்திருத்தற்கு உரியதோர் அருமருந்தாம் என்று எவராயினும் கூறிக் குலைத்தாலும், உண்ணலாகாது, எனவும் இது பொருள்படும்.

தமக்குக் கிடைத்தது அமிர்தமேயானாலும் அதனையும் விருந்தினர்க்குக் கொடுத்தே இவ்வாழ்பவன் அருந்தவேண்டும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை அதிகமானபால் உணரப்படும்.

கதை.

அதிகமான் என்பவன் கடையெழு வள்ளல்களுள் ஒருவன், நல்ல போர்வீரன். இவன் காலம் இற்றைக்கு இரண்டாயிரம் வருடங்கட்கு முன்னராம். இவன் இருந்த ஊரின் பக்கத்தில் ஒரு செழித்த மலைச்சாரலும், தழைத்த பூஞ்சோலையும் நிலைத்திருந்தன. அச்சாரலில் தெய்வீகமான நெல்லிக்கனி ஒன்று அற்புதமாக உற்பவித்தது. அஃது அமிழ்தின் தன்மையைத் தன்னிடத்தே அமையப்பெற்றது. தன்னை உண்டவர்களை நெடிது வாழச் செய்யும் தகுதியுடையது. அதனை ஓர் அருந்தவர் கண்டார். அதன் இயல்பையெல்லாம் தமது தவ மகிமையால் ஓர்ந்தார். எடுத்தார். அந்நாட்டுத் தலைவனாகிய அதிகமானபால் அதனைக் கொணர்ந்துகொடுத்தார். அதன் அருமையையும் பெருமையையும் கூறியகன்றார். அவன் கொண்டு மகிழ்ந்தான். உண்ணுதற்கு உரியதோர் காலத்தைக்குறித்து அதனை நிறுத்தி வைத்திருந்தான். குறித்த காலம் வந்தது. அதனையுண்ண எண்ணினான். அவ்வமையம் அவன் இல்லை நோக்கி ஒளவை வந்தான். அதிகமான் கண்டான். மகிழ்ந்தான். உபசரித்தான். தான் உண்ணாமல் அவ் அருங்கனியை அன்புடன் ஒளவைக்கே தந்தான். அமிழ்துவினை தீங்கனியைத் தான் உண்ணாமல் தனக்கே தந்த அவன் வள்ளற்குணத்தை ஒளவை வியந்து பாடினான். சாவாமருந்தெனினும் விருந்திருக்க உண்ணலாகாது என்பதை அதிகமான் கட்டினான். (இதன் விசிஷ்டுந்நானூற்றில் காணப்படும்.

இல் வாழ்பவன் தன்னினும் விருந்தினையே இனிதாகப்
டேனவேண்டும் என்பது இதனால் உணர்த்தப்பட்டது.

83 ஈட்டியவெல லாந்தேய்ந்தும் ஏனல்லான் பின்னாலவாக்
கோட்டைபெற்று வாழ்ந்தான் குமரேசா—ஈட்டில்
வருவிருந்து வைகலும் ஒம்புவான் வாழ்க்கை
பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று. (ங)

இ—ள்

குமரேசா! நல்லான் என்பவன் ஈட்டிய பொருளையெல்
லாம் இழந்தும் பின் ஏன் உலவாக்கோட்டை பெற்று வாழ்ந்தான்
ஏனின், வருவிருந்து வைகலும் ஒம்புவானது வாழ்க்கை, பரு
வந்து பாழ்படுதல் இன்று என்க.

பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று—வருந்திக் கெடுதல் இல்லை.

வருந்திப் பெற்ற பொருளால் ஒருவன் விருந்தைப் போற்ற
வேண்டுமென்று மேலே கூறினார். அங்ஙனம் போற்றின் அது
தேய்ந்து கெடுமே என்பாரை நோக்கி ஒம்புவான் வாழ்க்கை பரு
வந்து பாழ்படுதல் இன்று” என்று இதில் உறுதி கூறினார்.

தன்னை நோக்கி வந்த விருந்தை நாள்தோறும் பேணி வரு
கின்றவனது வாழ்க்கை வருந்தி அழியாதென்பதாம். வளர்ந்
தோங்கும் என்பது குறிப்பு. இவ்வுண்மை நல்லான்பால் உண
ரப்படும்.

கதை.

நல்லான், மதுரையிலிருந்த ஓர் வேளாண் மாபினர். இவரது
மனைவி பெயர் தருமசீலை. இவ்விருவரும் ஒருமனப்பட்டு விருந்து
புரந்தந்து அருந்தவர்ப்பேணி நாளும் நன்றாற்றி வந்தார். இறை
வன் சோதனையால் இவர் செல்வந் தேய்ந்தது. விருந்தோம்புதலை

விரும்பினார். வருந்தினார். இறைவனை நோக்கி யருந்தவங்கிடந்தார். அப்பரமன் உலவாக்கோட்டை யருளினார். அதுகொண்டு வைகலும் விருந்தோம்பி மெய்யின்பமெய்தினார்.

வானாறுகுடி தருகோட்டையை வைகறோறும்
பூநாறுசார்தம் புகையொண்சுடர் கொண்டருச்சித்
தானாதசெவ்வி யடிசிற்கு மதற்குவேண்டும்
நானாகருவி விலைக்கும் அது நல்கவாங்கா.

மின்னாரசடையான்றமர் ஆய்ந்தவர் வேதச்செல்வர்
தென்னாடர்தெய்வம் விருந்தொக்கல் செறிந்துநட்டோர்
முன்னாமெவர்க்கும் முகில்போல் வரையாமணல்கி
எந்நாளும்நோயின் றளகாதிப னென்னவாழ்ந்தான்.

(கூடற்காண்டம்.)

இவற்றால் நல்லான் இயல்பு இனிது தெளிவாம்.

விருந்தோம்புவான் வாழ்வு, வளர்ந்தோங்கும் என்பது
இதனால்கூறப்பட்டது.

84 என்றும் அசதியில்லில் ஏனோ திருமகளார்
குன்று துறைந்தார் குமரேசா—நன்று
அகனமர்ந்து செய்யா னுறையும் முகனமர்ந்து
நல்விருந் தோம்புவான் இல்

(சு)

—ள

குமரேசா! திருமகள் மனமகிழ்ந்து அசதியில்லில் ஏன்
நிலைத்து இருந்தாள் எனின், முகன் அமர்ந்து நல்விருந்து ஓம்.
வான் இல்லில், செய்யாள் அகன் அமர்ந்து உறையும் என்க,

அமர்ந்து—மகிழ்ந்து. பொருந்தி எனவுமாம்.

முகமலர்ந்து விருந்தினரைப் பேணுகின்றவன் வீட்டில் திரு
மகள் முனமகிழ்ந்து தங்கி நிற்பாள் என்பதாம்.

விருந்தோம்புவானது வாழ்வு பாழ்படாதென்று மேற்காட்டியதற்கு ஏதுவை யிதில் நாட்டினார்.

விருந்தினரை உபசரிப்பவனது இல்லில் செல்வம் மல்கும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை அசுதிபால் உணரப்படும்.

கதை.

அசுதி என்பவன் ஓர் ஆயர்குலத்தவன். தொண்டைநாட்டிலே ஐவேல் என்னும் ஊரிலே பிறந்தான். இவன் காலம் இறைக்கு ஆயிரத்து ஐநூறு வருடங்கட்கு முன்னராம். குறுகிய நில்மும் பெருகிய ஆடுகளும் இவனுக்கு உடைமைகளாயிருந்தன. அவற்றால் வருவிருந்தை வைகளும் பேணி இவ்வாழ்ந்து வந்தான். ஒதியுணர்ந்த ஓளவை ஒருநாட் பாகியிரவில் இவன் இல்லில் வந்து சேர்ந்தான். பசியால் உடல் நடுங்கிச் சோர்ந்தான். இவன் கண்டான், முகமலர்ந்து எழுந்தான். மனமகிழ்ந்து பணிந்தான். புகழ்ந்தான். உள்ளே எழுந்தருளச் செய்தான். அவ்வமையம் அங்கு ஆயத்தமாயிருந்த காட்டுக்கிழங்கைப் பக்குவஞ்செய்து ஆட்டுப்பாலுடன் தந்தான். ஓளவை கொண்டாள். உண்டாள். சோர்வு நீங்கினாள். அவன் அன்பின் திறத்தையும், விருந்தோம்பும் நலத்தையும் நினைந்து மகிழ்ந்தாள். “ஐவேல் அசுதி” என்பதை முன்னிலையாக்கொண்டு அவன்மீது பல பாடல்கள் பாடினார். அதன்பின் அவன் புகழ் உலகெங்கும் பரவிற்று, திருமகளும் மகிழ்வேடு இவன் மனையிலுறைந்தாள்.

(இஃது அசுதிக்கோவையில் அறியப்படும்.)

நல் விருந்தோம்புவானுக்கே செல்வம் நிலைக்கும் என்பது கதைக் கூறப்பட்டது.

85 வித்தின்றி முத்தேன் விளைந்ததுவெண் ணெய்ச்சடையன்
கொத்தும் வயலிற் குமரேசா—சுத்திசெய்து
வித்தும் இடல்வேண்டுங் கொல்லோ விருந்தோம்பி
மிச்சில் மிசைவான் புலம், (டு)

இ—ள்

குமரேசா! வெண்ணெய்ச் சடையன் வயலில் வித்துகள்
இடாமலே ஏன் முத்துகள் விளைந்தன எனின், விருந்தோம்பி
மிச்சில் மிசைவான் புலத்தில் வித்தும் இடல்வேண்டும் கொல்லோ
என்க. மிச்சில் = மிஞ்சியிருந்தது. மிசைதல் = உண்டல்.

புலம் = விளை நிலம்.

மிசைவான் புலம் தானே விளையும் என்பது கருதி வித்தும்
இடல்வேண்டுமோ என்றார். இது குறிப்பு மொழி.

உம்மை அதன் உரிமையை விளக்கி நின்றது.

விருந்தை முதலில் ஊட்டி அதன் பின்பு தான் உண்டு
வாழும் பெருந்தகையோனது விளை நிலத்தில் பெருகிய வளங்கள்
தோன்றும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை
வெண்ணெய்ச்சடையன் விளைபுலத்தில் உணரப்படும்.

கதை

சோழநாட்டிலே திருவெண்ணெய் நல்லூரிலே ஏர்வளம்
படைத்துச் சீர்பெற வாழ்ந்த சடையப்பபிள்ளையென்பவர் ஒரு
பெருங்கொடைவள்ளல். இவர் தமது நிலங்களில் பயிர்களைப்
போற்றி உயிர்களைக் காத்தார். பசி நோய்க்கு இவரொரு மருந்து
போன்றிருந்தார். தம்மில்லில் வந்து உண்டு மகிழ்ந்த விருந்தினர்
முகங்களை யிவர் சுண்டு மகிழ்வார். பல இடங்களினும் இருந்து
தினந்தோறும் இவரது இல்லை நோக்கி வருவார் பலர். அவரனை
வரும்உண்டு உவந்த பின்னரே யிவர் உண்ணப்புகுவார். உயிர்களைப்

பேணும்பொருட்டே யிவர் பயிர்களைப்பேணிநார். நிலங்களைப்பண்
படுத்துவதிலும், அவற்றின் தன்மைகளையறிவதிலும் இவர் மிகச்
சிறந்தவர். இவரது உபகார நலத்தால் இவர் விளைபுலத்தில் பெரு
வளங்கள் தோன்றின. ஒரு சமயம் இவர் வயலில் விளைந்த சில
கரும்புகளில் கணுக்கள்தோறும் முத்துக்கள் இருந்தன. இதைக்
குறித்துக் கம்பர் குணசேகரபாண்டியன் என்னும் அரசனிடம்
கூறி மகிழ்ந்துள்ளார். உபகாரியின் விளை நிலம் தானே விளையும்
என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது.

பண்ணிய பயிரில் புண்ணியம் தெரியும். (ஓளவை)

உண்டுவிருந் துவந்தபின்பே உண்ணுகின்ற பெருந்தகையோன்
உழுநிலத்தில்

கொண்டுவித்தும் இடல்வேண்டுங்கொல்லோவென்றுரைத்தமொழி
குறித்தோ என்றும்

மண்டுபுகழ்த் திருவெண்ணைய் நல்லூர்வாழ் சடையப்பன்
வயலில் வாய்த்த

மிண்டுசெழுங் கரும்புகளில் வெண்முத்தம் கணுக்கள்தோறும்
விளைந்ததம்மா. (தனியன்)

விருந்தோம்புவான் விளைநிலம் பெருவளம் தருமென்பது
இதனால் கூறப்பட்டது.

86 தேடிவிருந் தோம்பும் சிறுத்தொண்டர் வானுலகேன்
கூடிவிருந் தானார் குமரேசா--நாடிச்
செல்விருந் தோம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான்
நல்விருந்து வானத் தவர்க்கு. (க)

-ள

குமரேசா! இவ்வுலகில் விருந்தினரைப் பேணிய சிறுத் தொண்டர் ஏன் வானுலகுக்கு விருந்தானார் எனின், செல்விருந்தை ஒம்பி வருவிருந்தைப் பார்த்திருப்பான், வானத்தவர்க்கு நல விருந்து ஆவான் என்க. செல்விருந்து = வந்தவிருந்து.

வரவையுணர்த்தும் வரு என னுஞ்சொல், தன்மை முன்னி யென்னும் இரண்டிடங்கட்கேயுரியது. அது வழுவமைதியாய் ஈண்டுப்படர்க்கையில் வந்துள்ளது.

தருசொல் வருசொல் ஆயிரு கிளவியும்

தன்மை முன்னிலை யாயி ரிடத்த. (தொல்காப்பியம்.)

வந்த விருந்தினரைப் பேணி பின் வரத்தக்க விருந்தினரை எதிர்பார்த்திருக்கும வண்மையாளனை வானவர் விரும்பிப் பேணுவர் என்பது கருத்து.

இம்மையில் உயிர்களுக்கு உணவூட்டி இன்பஞ்செய்தவன் மறுமையில் பேரின்பத்தை மருவுவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சிறுத்தொண்டர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சிறுத்தொண்டர், அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களில் ஒருவர். இவர் சோழநாட்டிலே, திருச்செங்காட்டங்குடி என்னும் ஊரிலே, ஆமரத்தியர் குலத்திலே பிறந்தார். சிறந்த போர்வீரர். படைக்கலப் பயிற்சியில் மிகத்தேர்ச்சி பெற்றவர். கவண், அம்பு முதலிய கைவிடு படைகளிலும், வேல், வாள் முதலிய கைவிடாப் படைகளிலும் இவர் வல்லுநர். அதனால் அந்நாட்டு அரசன் இவரைத் தன்தானைக்குத் தலைவராக்கினான். இவருந் தலைவரானார். பல போர்முனைகளிலும் சென்று பகைவரை வென்றார். இவரது அரு

மையையும், வெற்றியையும் அறிந்து அரசன் இவருக்குப் பெரும் பொருள் தந்தான். அது கொண்டார். அதன்பின் மணம்புரிந்தார். திருவெண்காட்டு நங்கை என்னும் பெயரினையுடைய தமது அருமைத் திரு மனைவியோடு அமர்ந்து வாழ்ந்தார். வாழும் நாள் தமக்கு ஒரு புதல்வன் தோன்றினான். அவனுக்குச் சீராளன் என்று பெயரிட்டார். மகிழ்ந்தார். பேரன்போடு விருந்தினரைப் பேணிநூர். விருந்தோம்புதலையே யிவர் பிறவிப் பயனாக விரும்பினார். வைகலும் நூற்றுக்கணக்கான விருந்தினர் வந்து இவர் இல்லில் உண்டாலொழிய இவர் உண்ணார். இவரது விருந்தோம்புந் திறத்தை உலகம் தெரிந்தோம்புமாறு பரமன் விரும்பினார். ஒரு வையவ வேடந்தரித்தார். இவர் இல்லை நோக்கி வந்தார். ஒரு விருந்தும் அன்று இல்லையாம்படிசெய்தார். மணங்கமழ் உணவை வழக்கம்போல் ஆக்கி விருந்தினரை நாயனார் எதிர்பார்த்திருந்தார். ஒருவரும் வரவில்லை. வருந்தினார். விருந்தினரைத் தேடி வெளியே போனார். துறவிபோல் வேடங்கொண்டு வந்த பரமனைக் கண்டார் உவந்து கொண்டுவந்தார். உணவூட்டத் துணிந்தார். அவர் தடுத்தார். “நாம் இப்புல்லிய உணவையுண்ணோம். நாமுண்பது நிணங்கமழ் உணவேயாம். அஃது அழகும் இளமையும் பொருந்திய ஒரு குழவியின் கறியோடு கலந்திருத்தல் வேண்டும். இலதேல் நாம்செல்வோம்” என்று எழுந்தார். நாயனார் நடுங்கினார். அவர் அடிமிசைவிழுந்தார். அவ்வகையுணவே தருகின்றேன் என்று தொழுது நிறுத்தினார். உள்ளேயோடினார். மனைவியிடம் இவ்வுண்மையை உளங்கலங்கியுரைத்தார். மனைவியும் பதைத்தார். முடிவில் இருவரும் தேறித்தமது அருமைத்திருமகனையே அறுத்துச் சமைக்கத் துணிந்தார். பள்ளியில் இருக்கும் பிள்ளையை மெள்ள அழைத்தார். உள்ளே கொண்டிபோனார். பாவம்! தாய் மடியில் தாங்கிப் பால்ன் காலைப்பிடித்தாள். தந்தையஞ்சாது தலையையறுத்தார். விரைவில் கறி சமைத்தார். அடிபவர்க்குப் படை

த்தார். பாலன் ஒருவன் என் பக்கத்தில் இருந்தால் தான் யாம் இதை உண்போம் என்று அவர் பகர்ந்தார். பாலன் இல்லையே என்று இவர் அயர்ந்தார். வெளியேபோய் அழை என்றார். ஆணையை மறுக்க அஞ்சி யிவரும் அழைத்தார். புத்தகமேந்திய கையோடு சீராளன் தெருவிலிருந்து திருவருளால் ஓடி வந்தான். பிள்ளையுள்ளே வருமுன் உணவும் விருந்தும் ஒருங்கே மறைந்தன. உடனே பாமன் விடைமேல் தோன்றினார். அருள்செய்தார். மனைவியும், புதல்வனும், தாசியும், உடன்வா நாயனார் அருளுருடைந்தார். வானவர் எதிர்கொள வான்வழிபோனார். அழிவில் இப்பத்தைத் தமருடன் துய்த்தார். இவரது இயற்பெயர் பாஞ்சோதயார் என்பதே. எவரிடமும் பணிவோடு தொண்டுபுரிந்ததனால் இவர் சிறுத்தொண்டர் எனப் பெற்றார்.

(இதன் விரிவைப் பெரியபுராணத்தில் உணர்க,

விருந்தோம்புவானுக்கு உளதாம் பயன் இதனால் கூறப்பட்டது

87 ஓர் அன்னம் கண்ணற் குதவியதால் பாஞ்சாவி
கூர்பயனேன் கொண்டாள் குமரேசா—பாரில்
இணைத்துணைத் தென்பதொன் றில்லை விருந்தின்
துணைத்துணை வேள்விப் பயன், (எ

-எ

குமரேசா! பாஞ்சாவி கண்ணனுக்கு ஓர் அன்னம் உதவிதனால் ஏன் பெரும் பயனையடைந்தாள் எனின், வேள்விப்பய இணைத்துணைத்து என்பது ஒன்று இல்லை, விருந்தின் துணை, துணை என்க,

வேள்விப் பயன் இனைத்துணைத்து = விருந்தோம்புதலின் பயன் இவ்வளவினையுடையது.

விருந்தின் துணைத்துணை = விருந்தின் தகுதி அளவே அளவு.

இல் வாழ்பவன் செய்யவேண்டிய ஐவகை வேள்விகளுள் விருந்தோம்பல் மானுட வேள்வி எனப்படும். ஆதலால் அதனையே வேள்விபென்றார். மற்றவை பிரம வேள்வி, தேவ வேள்வி, பிதிர்வேள்வி, பூத வேள்வி எனப்படும். அவை முறையே வேத மோதல், ஓமம் வளர்த்தல், நீர்க்கடன் செய்தல் பவியீதல்களாம்.

விருந்தோம்பலின் பயன் பொருளின் அளவைப் பொறுத்த தன்று. அதனைப் பெறுவோரது தகுதியைப் பொறுத்ததாம் என்பது கருத்து.

கொடுத்தது சிறிதானாலும் அதனைக் கொண்டவரது தகுதிக் கேற்ப அதன் பயன் பெரிதாம் என்பது இதில் காட்டப்பட்டது. இவ்வுண்மை கண்ணன்பால் காணப்படும்.

கதை.

பாண்டவர் வனவாசம் செய்யுங்காலத்தில் துருவாச வர் அத்தினபுரிக்கு வந்தார். துரியோதனன் அவரைத் தொழுது உபசரித்தான். தனது அரண்மனையில் அவருக்கொரு பெருவிருந்து செய்தான். அதில் உண்டு மகிழ்ந்த முனிவர் அவனுக்கோர் வரந்தர விரும்பினார். அவன் வேறென்றுங்கேளாமல், எமது இல் லில் உண்ட உணவுபோல் பாண்டவரிடமும் போய் நீவிர் உண்டு வரவேண்டும் என வஞ்சகமாக வேண்டினான். முனிவரும் இசைந்தார். வனம்புகுந்தார். பாண்டவரைக் கண்டார். அவரனைவரும் இவரடிமிசை விழுந்து தொழுதார். பூசித்தார். உடனே முனிவர் ‘பூம் பசித்துள்ளோம். பூம் உண்ண நல்லவுணவுதா’ என்றார்.

பாவம்! என் செய்வார் பாண்டவர், சூரியன் உதவிய பாத்நிர்தின் மகிமையால் தினம் ஒருமுறை சிறிது உணவு பெற்று உண்டு வருகின்றார். அம்முறையும் அன்று பெற்று முடிந்தது. நாழிகை இருபதாயிற்று, ஐவரும் வருங்கினார். தருமன் முடிவில் தேறி முனிவரை நீராடி வரும்படி வணங்கினார். அவரும் விரைந்து போனார். என் செய்வோம். என்று இவர் திகைத்துக் கண்ணைக் கருகினார் கருதியதையுணர்ந்த கருணைக் கண்ணன் உடனே யிவர்முன் தோன்றினான். ஐவரும்மகிழ்ந்தார். உள்ளதை உணர்ந்தினார். கண்ணன் திரௌபதியை நோக்கிப் பாண்டத்தில் ஏதாவது ஒட்டியுள்ளதா பார்! என்றார். பார்த்தாள் பாஞ்சாலி. ஒரு பருக்கையே யிருந்தது. கொணர்ந்து கொடுத்தாள். கண்ணன் கையில் கொண்டான். உலகமுண்ட வாயில் அதனையும் வைத்துண்டான். நீராடி விரைந்து வருகின்ற துருவாச முனிவருக்கும் அவரடியவர்க்கும் பசினோய் நீங்கியது. சிறிதும் இடம் பெறாதபடி வயிறு நிறைந்தது. முனிவர் மகிழ்வோடு திகைத்தார். கண்ணன் வந்து கண்டார். கழிபேருவகை கொண்டார். யாம் இன்று உண்ட உணவு போல் என்றும் உண்ணப் பெற்றிலேம் என்று ஐவருக்கும் பாஞ்சாலிக்கும் ஆசிகூறியகன்றார். விருந்தின்துணைத் துணை வேள்விப்பயன் என்பதை உலகம் கண்ணன்பால் கண்டது.

(இதன் விரிவு பாடத்தில் காணப்படும்.)

தகுதியான விருந்தை ஒம்புவார்க்கு மிகுதியான பயன்கள் உளவாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

88 பற்றற்றான் உள்ளம் பரிந்திரந்தான் என்பின்பு
குற்றமுற்றான் சேடன் குமரேசா—முற்றும்
பரிந்தோம்பிப் பற்றற்றே மென்பார்விருந்தோம்பி
வேன்வி தலைப்படா தார்;

(அ)

இ—ள்

கும்மேசா! சேடன் என்பவன் பற்றுக்கள் அற்று ஏன் பரிந்து இரந்து குற்றமுற்றான் எனின், விருந்து ஒப்பி வேள்வி தலைப்படாதார் பரிந்து ஒப்பிப் பற்று அற்றேம் என்பார் என்க.

பற்று=பற்றுக்கோடு. பொருள் என்றபடி.

பரிந்து=வருந்தி. வேள்வி=விருந்தோம்பல்.

வேள்வி தலைப்படாதார்=விருந்தோம்பி அதனால் எய்தும் பயனைப் பொருந்தர்தவர்.

விருந்தினரைப் பேணாதவசே, பொருளை வருந்திக் காத்து இழந்தேமென்று சொல்லி இரங்குவர் என்பதாம்.

விருந்தைப் போற்றி வருதலே ஒருவன் வருந்திப் பெற்ற பொருளுக்குப் பயன் என்பது குறிப்பு.

நிலையில்லாத செல்வம் தனக்கு உரிமையாக அமைந்திருக்கும்பொழுதே ஒருவன் அதனைப் பிறர்க்கு உபகரிக்கவேண்டும் என்பதும், 'இலதேல் அது தன் இயல்பால் நீக்கும்' என்பதும், 'அதன்பின் அவன் அதனை வருந்திக்காக்க வுயரைக் குறிக்கும், அதனால் எய்தும் பயனை யிழந்தமையை நினைத்தும், இரங்குவான் என்பதும் பின் இரந்து திரிவான் என்பதும், இதில் உணர்த்தப் பட்டன. இவ்வுண்மை சேடன்பால் உணரப்படும்.

கதை

சேடன்என்பவன் சோழநாட்டிலே கோரைஎன்னும் ஊரிலே யிருந்த ஒரு பெருஞ்செல்வன். ஓளவை காலத்தவன். வஞ்சமும் சூதும் நெஞ்சினில் உடையவன். இரக்கமில்லாதவன் பேராசை பிடித்தவன். தானும் இன்புறான். பிறர்க்கும் உதவான். கொடு என்றால், சுடு என்பான். வன்கண்மை மிக்கவன். நல்ல விருந்தைக்

கண்டால் தன்னைக் கொல்லுமருந்தென்று கொள்வான். பதுங்கி
பொதுங்குவான். ஒருநாள் ஒளவை தளர்ந்து இவன் இல்லை வந்த
டைந்தான். அமுதனைய கவிபாடும் அம்முதுமகளுக்கு இவன்
சிறிது பழங்கூழும் உதவினான் இல்லை. தவமகள் எழுந்தாள்,
கவி ஒன்று பாடிக்கூடுகி நடந்தான்.

பாடல் பெறுனே பலர்மெச்ச வாழானே
நாடறிய நன்மணங்கள் நாடானே—சேடன்
இவன்வாழும் வாழ்க்கை யிருங்கடல்சூழ் பாரில்
கவிழ்ந்தென் மலர்ந்தென்ன காண், (ஒளவை)

சேடன் தன் விதிவசத்தால் பொருள் முழுதும் இழந்தான்.
துயரங்கள் பல தொடர்ந்தன. இழந்ததை நினைந்து ஏங்கினான்.
பண்டு விருந்தோம்பாமைபை யெண்ணி யிரங்கினான். பலவிடங்க
ளிலும் அலைந்தான். இரந்து திரிந்தான். பின் இறந்து தீர்ந்தான்.
விருந்தினையோம்பாதவன் பொருளினையிழந்து வருந்துவான் என்
பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது.

(இஃது ஒளவை காதையில் உள்ளது)

மண்ணுற்சட்டி காதத்தேந்தி மறநாய் கவ்வும் வாயினராய்
அண்ணுத்தேங்கி யிருப்பவரை யறிந்தோம் அறிந்தோம் அம்மம்ம
பண்ணுற்மொழியார் பாலடிசில் பைம்பொற் கலத்தில் பரிந்துட்ட
உண்ணுநின்ற போழ்த்தே உதவாமாந்த ரிவர்தாமே.

(சிந்தாமணி.)

விருந்தோம்பாதவன் பொருள் இழந்து வருந்துவான் என்
பது இதனால் கூறப்பட்டது.

89 வாடிவந்த நல்லதங்கை வன்பசியைத் தீர்த்திலளேன்
கோடியுடை யாளும் குமரேசா—நாடும்
உடைமையுள் இன்மை விருந்தோம்ப லோம்பா
மடமை மடவார்கண் உண்டு.

(க)

இ—ள்

சூமரேசா! அலங்காரி பெரும் பொருளை யுடையவளா யிருந்தும் ஏன் வாடிவந்த நல்லதங்கையின் வன்பசியை மாற்ற வில்லை எனின், விருந்து ஓம்பலை ஓம்பா மடமை மடவார்கள் உண்டு என்க.

உடைமையுள் இன்மை = செல்வத்துள்ளே வறுமை.

விருந்து ஓடபல் ஓம்பாமடமை = விருந்தினரைப் பேணாமல் இகழும் பேதைமை.

மடவார்கள் உண்டு = பேதையார்கண்ணே உளதாம்.

விருந்தினரைப் பேணாமல் இகழும் பேதைமைதான் உடைமையுள்ளே தோன்றுகின்ற வறுமை என்பதும், அதனை அறிவில் லாதவரே உடையராவர். என்பதும் கூறியபடி.

பொருள் இன்மையையே வறுமை என்பர், ஆனால் அதன் உண்மையிலேயும் அஃதுண்டு என்பதும், அதன் இயல்பும், தேவர் இதில் வேறு உணர்த்தினார்.

குருடன் ஒளியுள்ள காலத்தினும் இருளையேயுடையவன். அதுபோல் மடையன், பொருளுள்ள காலத்தினும் வறுமையினை யேயுடையவன் ஆவன் என்பது குறிப்பு.

ஒளியால் எய்தும் பயனைக் குருடன் தன் குருட்டுத்தன்மையால் எய்தாதவாறு போல், பொருளால் எய்தும் பயனை மடவார்தம் மடத்தன்மையால் அடையார் என்பது கருத்து. மேல், விருந்தோம்பாதவன் பொருள் இழந்து கெடுவான் என்றார். இதில், அக்கேட்டை மடையனே அடைவான் என்றார்.

பொருள் பெற்றால் அதுகொண்டு விருந்தினரை ஒம்பவேண்டுமென்பதும் இல்லைபானால் அதன் பயனை யிழந்து தாமும் இழி

வர் என்பதும், இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை அலங்காரி பால் உணரப்படும்.

கதை.

இற்றைக்கு எழுநூறு வருடங்கட்கு முன்னர் வடமதுரை யின் அருகில் இருந்த மருவூர் என்னும் நகரில் சாலுவன் என்னும் பெயரினையுடைய குறுநில மன்னன் ஒருவன் இருந்தான். அவன் இளந்திரையென்னும் மனைவியை மணந்தான். இருவரும் மகிழ்ந்த வாழ்ந்தார். இவர்பால் ஒரு புதல்வனும் புதல்வியும் தோன்றினார். நல்லண்ணன், நல்லதங்கை, என்று முறையே அம் மககட்குப் பெயரிட்டார். இவ்விருவரும் தமது இளமைப் பருவத்தே தம் பெற்றோரையிழந்தார். தளர்ந்து தேறினார். வளர்ந்து பருவமுற்றபின் நல்லண்ணன் தன் தங்கையைக் காசி மன்னனுக்கு மணமுடித்துத் தந்தான். நல்லதங்கை தன் தமையனிடம் வரிசைகள் பல பெற்று மணமகனுடன் சென்று கலந்து வாழ்ந்தாள். மக்கள் எழுவரைப் பெற்றாள். மிக்க இன்பம் உற்றாள். வருங்கால் அங்குக் கொடிய பஞ்சம் ஒன்று தோன்றிற்று. அதில் மன்னன் தன் பெருள முழுவதையும் குடிகளுக்கு உதவினான். முடியாமையால் குடிகளும் நாடும் சூலைந்து அழிந்தன. மன்னன் வருந்தினான். நல்லதங்கை தனது நாயகனுடன் தன் அண்ணனிடம் வந்து தங்க விரும்பினாள். மன்னன் மறுத்தான். மனைவியை மாத்திரம் தேற்றி மக்களுடன் அனுப்பினான். அவளும் பிரிவாற்றாது வருந்தினாள். அதன்பின் மக்களையணைத்துச் சென்றாள். காடிகள் பல கடந்தாள். வாடிய மக்களுடன் மருவூர் வந்து சேர்ந்தாள். அவ்வமையம் அண்ணன் வேற்றார் போயிருந்தான். அவன் மனைவி மட்டும் மனையில் இருந்தாள். அவள் பெயர் அலங்காரி. மிகக் கொடியவள். வன்மையும், புன்மையும், மடமையும் நிறைந்தவள். பசிபால் வாடி, நடையால் மெலிந்து தளர்ந்து தள்ளாடிய மக்களுடன் உள்ளே றுழைந்த நல்லதங்கையைப் பாவி அலங்காரி முகங்கிடுத்துப் பார்த்தாள். வா! என்று கூட அவள் வல்வாய் திறந்திலன். அங்கு முன் செல்வமாக வளர்ந்திருந்த

நல்லதங்கை யிதனை யெண்ணி யெண்ணி யுள்ளங்கொதித்தாள். பசியால் கலங்கி அழுது துடிக்கும் மக்களின்பொருட்டு நல்லதங்கை அவள்பால் மெல்லச் சென்றாள். அண்ணீ! இக் குழந்தைகளுக்குக் கொஞ்சம் பழங் கூழேனும் கொடுங்கள் என்று கூசிக் கேட்டாள். படுபாவி அலங்காரி ஒன்றும் கலங்காமல் நின்றாள். மடித்த கேழ்வரகைச் சிறிது எடுத்துக் கடுத்த முகத்துடன் அடுத்தது விசிஞா. நல்லதங்கை பாவம்! என் செய்வாள். பிள்ளைகள் புழுவெனத் துடிக்கின்றனர் அதனால் வீசியதையும் கூசாது எடுத்தாள். கூழாக்கினாள். அகில பெரிதும் நொந்தாள். ஆக்கியதை ஆற்றிக்குடிக்குமுன், அலங்காரி ஆக்கிய கொடுமைகள் பல. அவற்றை நினைந்து மக்களைத் தழுவி விழிநீர் சொரிந்து வெளியேறினாள். ஒரு காட்டில் புதுந்தாள். அங்கோர் பாழங்கிணற்றில் மக்களோடு வீழ்ந்து மாய்ந்தாள். அண்ணனும் கணவனும் இவ்வுண்மையையறிந்தார். அங்குவந்தார். தாமும் உயிர்விடத்துணிந்தார். இறைவன் அருளால் இறந்தவர் எண்மரும் எழுந்தார். அனைவரும் மகிழ்ந்தார். உடைமை பல வைத்திருந்தும் விருந்தோம்பா மடமையால் அலங்காரி பெருங்கேடடைந்தாள்.

செல்வனாயிருப்பினும் விருந்தோம்பாதவன் வறியனே என்பது இதனால் உணர்த்தப்பட்டது.

90 பண்டுதக்கன் மாறுபட்டுப் பார்த்தவுடனேயுமையார்
கொண்டார் குழைவேன் குமரேசா—கண்டெடுத்து
மோப்பக் குழையும் அனிச்ச முகந்திரிந்து
நோக்கக் குழையும் விருந்து (10)

இ—ள்

குமரேசா! தக்கன் மாறுபட்டுப் பார்த்தவுடனே ஏன் உமையார் வாடி நீங்கினாள் எனின், அனிச்சப்பூ மோப்பக்குழையும், முகம் திரிந்து நோக்க, விருந்தினர் குழைவர் என்க.

அனிச்சம் = ஒருமரம் அது தன்னிடத்தில் தோன்று மலரையிண்டு உணர்த்தி நின்றது.

எடுத்து மோந்தால் அனிச்சம் வாடும், கடுத்துப் பார்த்தால் விருந்தினர் வாடுவர் என்றது, அருமையோடு அவரைப் பேணவேண்டும், என்பது கருதி மலர்வகையில் மென்மையான அவிச் சப்பூவினும் விருந்தினர் மிகமென்மையராதலால் அவரை உள்ளன் போடும் இன் முகத்தோடும் போற்ற வேண்டுமென்பது குறிப்பு.

திரிந்து நோக்கினால் விருந்தினர் வருந்தி மீள்வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை உமைபால் உணரப்படும்.

கதை.

தக்கன் செய்த அருந்தவத்தின் பெரும்பயனாக உமாதேவி யார் அவனுக்குப்புதல்வியாக அவதரித்தார். பருவம் வந்தபின் பரமனைக் கலந்தார். இன்புடன் அங்கிருந்தார். தக்கன் இங்கு உமாபதியை யிகழ்ந்து வெகுளியால் ஒரு வேள்வி செய்தான். உமை அதைக் காணக்கருகினார். பதி தடுத்தார். தேவி பணிந்து நயந்தார். விடைபெற்று வந்தார். பண்டு தமக்குத் தந்தையர் விருந்தவன் அன்று செய்த வல்வேள்வியை அம்மை வந்து கண்டார். காணவுந் தக்கன் கடுத்தான். முகந்திரிந்து நோக்கினான், அம்மை அகந்திரிந்தார். வருந்தினார். வாடிநீங்கினார். வந்து பதியை வணங்கிக் கலந்தார். சென்றதும் நடந்ததும் செய்வதும் தெரித்தார்.

(இதன் விரிவைக் கந்தபுராணத்தில் உமைவரு படலத்தில் உணர்க.)

விருந்தினரை அன்போடும் இன்சொல்லோடும் பேணவேண்டுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

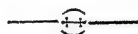
இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.

விருத்தினரைப்பேணுவதே இவ்வுலகில் ஒருவன் இருந்துவாழ் வதற்குப்பயன். அமிழ்தமேயெனினும் விருத்திருக்க, ஒருவன் உண்ணலாகாது. விருந்தேகாம்புவான் வாழ்வு பாழ்படாது. அவன் மனையில் திருமகள் மனமகிழ்ந்து வாழ்வள். அவன் நிலம் தானே விளையும். இங்கு விருத்தினரைப் போற்றினவன் அங்கு தேவர்க ளால் போற்றப்பெறுவான். தக்க விருந்தைப் பேணினவன் மிக்க பயனெய்யதுவான். விருத்தினரை ஒம்பாதவன் பொருளிழந்து பின் வருந்துவான். செல்வனாயிருந்தாலும் விருந்தோம்பாதவன் வறியனேயாவன். அன்பு கலந்த இன் சொலோடு விருத்தினரை உபசரிக்க வேண்டும் என்பனவாம்.

கூ-வது விருந்தோம்பல் முற்றிற்று.

ய-ம் அதிகாரம் இனியவை கூறல்.

அஃதாவது இனிய சொற்களைச் சொல்லுதல். விருந்தோம்பு வார்க்குப் பொருத்திருக்கவேண்டிய திருந்திய குணங்களுள் இனியவைகூறல் நனி சிறந்ததாதலான் இஃது ஈண்டு வைக்கப் பெற்றது. அதிகாரத்தின் தொடர்பும் இதனானே தெளிவாம்.

91 மாறில் உயர்சுவரி வாய்ச்சொல்லை யின்சொலென்று
கறிஞர் என்னே குமரேசா—ஊறுகின்ற
இன்சொலால் ஈரம் அனீஇப் படிநிலவாஞ்
செம்பொருள் கண்டார்வாய்ச் சொல்.

இ—ள்

குமரேசா! சுவரியினது வாய்ச்சொல்லை இன்சொல் என்று
ஏன் சொன்னார் எனின், ஈரம் அனீந்து படிநிலவாகின்ற

செம்பொருள் கண்டாரது வாய்ச்சொல்லே, இன்சொல் என்ஃ,
ஆல், அசை.

ஈரம் அனைந்து = அன்பு கலந்து அனைந்து என்னும் விஷயெச்சம் அனைஇ என அளபெடுத்து நின்றது. இது சொல்லிசை அளபெடை. படிநு = வஞ்சனை. அல்தாவது உள் ஒன்று வைத்துப் புறம் ஒன்று சொல்லல் செம்பொருள் என்றது அறத்தினை.

அன்போடுகலந்து, வஞ்சனையில்லாத அறமுடையார் வாய்ச்சொல்லே இன்சொல் என்பது கருத்து.

ஏதாவது ஒரு காரணம்பற்றி அன்பு இல்லாத வஞ்ச நெஞ்சினர் வாயிலும் இன்சொல் காணப்படும். ஆயினும், அவற்றை மெய்யென்று கொள்ளலாகாது என்பது குறிப்பு.

அன்பும், மெய்மையும், பொருந்திய அறம் உணர்ந்தார் வாய்ச்சொல்லே யின்சொல் என்பது இதில் உணர்த்தப்பெற்றது. இவ்வுண்மை சவரிபால் உணரப்பெறும்.

கதை

சவரி என்பவன் ஒரு தவ முதுமகன். மதங்க முனிவரது சாரலில் இருந்தான். முனிவர் பலரும் புகழத்தக்க துறவொழுக்கத்தையுடையவன். உலர்ந்த இலைகளையும், உதிர்ந்த கனி காய்களையுமே தனக்கு உணவாகக்கொண்டு நெடுங்காலம் இந்நிலத்தில் நிலைத்திருந்தான். ஆநாயிர்கள்மாட்டு அன்பும் இன்சொல்லும் அமையப்பெற்றவன். இராமன் கவந்த வனத்தைக் கடந்து சீதையைத் தேடித் தன் தம்பியோடு தளர்ந்து அவ்வழி வருங் காலத்தில் அவரை யெதிர்கொண்டு கண்டான். அளவில் உவகை கொண்டான். தனது தவச்சாலைக்கு அவ்விருவரையும் அழைத்துச்செல்லான். தனது மெய்யுணர்வால் அவர் வருகையை முன்னெயுணர்ந்து அவர் பொருட்டித் தொகுத்து வைத்திருந்த இனிய கனிகளையெடுத்துக் கொணர்ந்தான். முன் வைத்தான்

உண்ணும்படி இராமனைத் தொழுதாள். அன்புகலந்த இன்சொற்
களை மனமுவந்து கூறினாள். சுவரி சொன்ன இனிய மொழிகளைச்
செவிக்கு உணவாகவும் அவள் தந்த அரிய கணிகளை வாய்க்கு
உணவாகவும் இராமர் கொண்டு மகிழ்ந்தார். அதன்பின் கிட்கிந்தை
க்கு அவள் கூறியவழியே தம்பியோடு சென்றார். அவளும் அழிவில்
இன்பத்தை யெளிதில் எய்தினாள்.

ஆண்டவள் அன்பினேத்தி யழுதிழி யருவிச்சண்ணள்
மாண்டதென் மாயப்பாசம் வந்தது வரம்பில் காலம்
பூண்டமா தவத்தின் செல்வம் போயது பிறவி யென்பாள்
வேண்டிய கொணர்ந்து நல்க விருந்துசெய் திருந்தகாலே.

அனகனும் இளையகோவும் அன்றவ ணுறைந்த பின்றை
வினையறு நோன்பி னாளும் மெய்ம்மையி னோக்கி வெய்ய
துணைபரித் தேரோன் மைந்தன் இருந்தஅத் துளக்கில் குன்றம்
கிளைவரி தாயற் கொத்த நெறியெலாம் நினைந்து சொன்னாள்.

வீட்டினுக் கமைவதான மெய்நெறி வெளியிற் றாகக்
காட்டுறும் அறிஞ ரென்ன அன்னவள் கழறிற் றெல்லாம்
கேட்டனன் என்ப மன்றோ கேள்வியால் செவிகள் முற்றும்
தோட்டவர்ணர்வி னுண்ணும் அமுதத்தின் சுவையாய்நின்றான்;

(இராமாயணம்)

இன்சொல் இயல்பு இதனால் உணர்த்தப் பெற்றது.

92. கண்டு முகமலர்ந்து கண்ணன் குசேலரையேன்
கொண்டினிமை செய்தான் குமரேசா—அண்டி
அகனமாந தீதலின் நன்றே முகனமர்ந்
தின்கொல னாகப் பெறின.

(உ)

ள்.

குமரேசா! கண்ணன் முகமலர்ந்து எதிர்கொண்டு குசேல
ரையேன் இன்சொல்லால் உபசரித்தான் எனின், அகன் அமர்ந்து

ஈதலினும் ஒருவன் முகன் அமர்ந்து இன்சொலன் ஆடப்பெறின்
நன்று என்க.

அகன் அமர்ந்து = மனம் உவந்து.

முகன் அமர்ந்து = முகமலர்ந்து.

அமர்தல் என்பது பொருந்தல், விருப்பல், பொலிவு முகவிய
பல பொருள்களை உணர்த்தும் ஒரு சொல். இனியமுதமும இன்
சொல்லும் ஒருவனுக்கு ஒடுங்கே அமைதல் அருமை என்பது
கருதி, பெறின் என்றார்.

மனம் உவந்து பொருள் கொடுக்கலினும், முகமலர்ந்து இன்
சொற் சொல்லுதல் இல்லாழ்வானுக்கு நல்லது என்பதாம்.

ஈதலை மனமகிழ்ந்து செய்தல் வேண்டும் என்பதும், இன்
சொல்லை முகமலர்ந்து கூறல் வேண்டும் என்பதும், கூறியபடி.

அகம் உவகையாலும், பொருள் ஈசையாலும், முகம் நகையி
னாலும், மொழி இனியையாலும், பெருமை யெய்தும் என்க.

‘ஈதலின் நன்று’ என்பதில் ஒப்புப்பொருளுந்தோன்றும்.
பொருளுடையவர் தானம்செய்து அதனால் எய்தும் பயனை அஃதி
ல்லாதவர் இன்சொல்லால் இனிது எய்தலாம் என்பது குறிப்பு.

ஈதலினும் இன்சொல்லே நன்று என்பது இதில் காட்டப்
பெற்றது. இவ்வுண்மை கண்ணன்பால் காணப்பெறும்.

கதை.

திருமாவின் ஓர் அவதார மூர்த்திக்குச் கண்ணன் என்று
பெயர். இற்றைக்கு ஐயாயிரத்து ஐம்பது வருடங்கட்கு
முன்னர் வடமதுரையில் வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் புதல்வ
ராய்த் தோன்றினார். கோகுலத்தில் நந்தகோபன் என்னும் இடை
யர் தலைவன் வீட்டில் வளர்ந்தார். வினோதமான பல்வகை யற்புத
ங்களைச் செய்து இளமைப் பருவத்தில் இவர் எல்லாருக்கு மகிழ்
வூட்டி வந்தார். இவரது தோற்றம் நடை உடை செயல் மொழி

எல்லாம் இன்பரமானவை. பருவமுற்றின் வடமதுரையைத் தனக்கே உரிமையாகப் பெற்றார். அதன்பின் மேல்சடவியடையே அருமையான பெரிய நகரம் ஒன்றை அமைத்தார். அதற்குத் துவாரகை யென்று பெயர் அதன் பெருவளத்தால் குடிசைகள் பல குழுமின. உயர்நலமுற்றன. எண்ணரிய சிறப்புடன் கண்ணன் அதிலிருந்து அரசு புரிந்தார் புரிபுங்தால் இவரது பள்ளித்தோழ சாகிய குசேலர் வறுமையால் வாடி இவரை நாடிவந்தார். அவ்வ மையம் சிறந்த அரசாண்மையில் உயர்ந்த ஆதனத்தில் சத்திய பாமை உருக்குமணி முதலிய பத்தினிமார்கள் புடைசூழ மிச்ச மகிழ்வுடன் சண்ணன் வீற்றிருந்தார். குசேலர் வருகையைச் சண்டவிடனே தமது இனிய மனைவிமார் அனைவரையும் விடுத்துத் தனியே யெழுந்தார். விரைந்தெதிர்சென்றார். மெய்யன்போடு முடிமலர்ந்து தொழுதார். தழுவினார். இனியமொழிகள் பல இன் புற இயம்பினார். அரசாண்மைக்குள் அழைத்துச் சென்றார்ந்தார். மணியழைத்த லார் அனியாதனத்தில் இருத்தித் தந்துணைவிடலோடு பெரிதும் உபசரித்தார் கண்ணன் இனியமுகத்தையும், இன் சொல்லையும், அன்புறு செயலையும் கண்டும், கேட்டும், பெற்றும், குசேலர் கழிபேரவரை பூத்தார்.

(இதன் விரிவைப் பாடிவத முதலிய னூல்களில் உணர்சு.)

எண்ணனைக் கெலந்து மார்பம் ஈந்தருள் பிராணை நீல
வண்ணனைத் திகரிசங் தம் வலமிட முறக்கொண்டாணை
மண்ணனைத் துமபுரக கம் வாசுதே வனைமனைக்கும்
கண்ணனைத் துவளவச் சாமம் கண்ணனைக் கண்ணிற் கண்டான்.

காண்டலும் உவகை பூத்துச் சால்விசை கொடு நடந்தான்
ஆண்டகை யவனுங் கண்ணுற் றணையுடைத் தெழுகீத் தம்போல்
நீண்டபூம் பள்ளிநீத்து நிலவுபே ரன்பு பொங்கப்
பூண்டமா தவன்முன செனறுபொன்னடி வணங்கினான்.

மன்னுடைய மறைபனைத்தும் கருத்துணர்ந்த மாதவனே
யுன்னுடைய தரிசனத்தால் உடம்புபூரித் தனன்யான்
மின்னுடைய விளங்கொளியேல் வேர்தருளுந் தேவருளும்
என்னுடைய பெறலரும்பே நியாபெற்றார் யார்பெறுவார்.

இவை குரீசலரைக் கண்டபொழுது கண்ணன் சொல்லிய
இன்சொற்கள். (குரீசலோபாக்கியாநம்.)

இனிய முகத்தோடு இன்சொற் சொல்லுதல் இவ்வாழ்வானு
க்கு மிகவும் நல்லது என்பது இதனால் கூறப்பெற்றது.

93. கண்டான் இனிதாகக் கண்ணனையேன் இன்சொலுடன்
கொண்டான் விதுரன் குமரேசா—கொண்ட
முகத்தான் அமர்ந்தனினு நோக்கி யகத்தானும்
இன்சொலினதே யறம். (ந)

இ—ள்.

குமரேசா! விதுரன் ஏன் கண்ணனை இனிதாக நோக்கி
இன்சொல்லால் போற்றினான் எனின், முகத்தான் விரும்பி இனி
தாக நோக்கி அகத்தான் ஆம் இன்சொலினதே அறம் என்க.

அகத்தான் ஆம் இன்சொலினதே அறம்—மனத்தோடு பொ
ருந்திய இனிய மொழிகளைச் சொல்லுதலின் கண்ணதே அறம்.

மேல், சதவினும் இன்சொல்லே நன்று என்றார்; சதல் அறம்
அன்றோ? அதனினும் இன்சொல் எங்ஙனம் நன்றும், என்பாளை
நோக்கி யிதுகூறினார்.

சதலாலும், இனியது கூறலாலும், அறம் உண்டாம் எனினும்,
முன்னது, இழிந்தாரிடத்துந் தங்கி மறம்புரிதற்கும் துணைபுரிந்து
நிற்கும் பொருள் வயத்ததாம். பின்னது, உயர்ந்தாரிடத்தேதோ
ன்றி அறம் ஒன்றையே வளர்க்கும் அருள்வயத்ததாம். ஆதலால்
“இன்சொலினதே அறம்” என்று எடுத்துக் கூறினார். ஏகாரம்
பிரிநிலை.

ஆயின், இன்சொல்லே அமையும், சதல் வேண்டானோ
எனின், அன்பு கலந்த இன்சொல்லுடையார் என்பையும் பிறர்க்கு
இன்புறு சுவர் ஆதலால், அவர்பால் அஃது இயல்பாகவே அமைந்
திருக்கமென்க.

இன் சொல்லோடுகூடிய ஈதலே அறமாம் என்பது உருத்து. அகமகிழ்ந்து, முடிமலர்ந்து, இனிது நோக்கி, இன்சொல் மொழிந்து விருந்தினரைப் பேணவேண்டுமென்பது இதில் உணர்த்தப் பெற்றது. இவ்வுண்மை விதூரன்பால் உணரப்பெறும்.

கதை.

விதூரன் என்பவன் இற்றைக்கு ஐயாயிரவருடங்குட்கு முன்னர் அத்தினபுரியில் திருதராட்டிரன் தாயாகிய அம்பிகையின் தோழியெய்திறில் வியாசர் அருளால் பிறந்தவன். திருதராட்டிரன் பாண்டி என்னும் அவர்களுக்கும் தம்பியாவான். இவன் யமனுடைய அமிசம். சிறந்த வில்லீரன். சிறியதந்தையாயும், மந்திரியாயும் இருந்து துரியோதனனுக்கு உதவிபுரிந்து வந்தான். நல்ல குணங்க ளெல்லாம் இயல்பாகவே அமையப் பெற்றவன். சுண்ணன் பாண்டவர்களுடைய தூதனாய் அத்தினபுரிக்கு வந்த காலத்தில் அரசனான துரியோதனன் அவரைச் சிறிதும் மதியாமல் மனச்செருக்குற்று இருந்தான். இவன் மாத்திரம் அரச சபையை விட்டு எழுந்து அன்போடு சுண்ணனை யெதிர்த்துச் சென்றான். இனிதாகச் சண்டான். அகமகிழ்ந்து தொழுதான். மெய்யன்புடன் இனிய பலமொழிகள் அவர் இன்புறக் கூறினான். தண்ணளி ததும்பிய சுண்ணனைத் தமது இல்லில் எழுந்தருளச் செய்தான். அதன்பின் அமுதனைய் வுணவை விராவில் ஆக்கி விருந்து செய்தான். சுண்ணன் உண்டுகளித்தான். விதூரனது உள்ளன்பை உணர்ந்தும், விருந்தின் திறத்தை வியந்தும், முடிமலர்ந்து கூறிய அவனது இனிய மொழிகளைக் கேட்டும் சுண்ணன் பெருமகிழ்வு கொண்டான். விதூரன் அறமுடையனாய் அருள்நிலையுற்றான்.

இதன் விரிவைப் பாரதத்தில் உணர்க.

உள்ளினான் உணர்ந்துள்ளமும் உருகினான் எழுந்து
துள்ளினான் விழுந்திணையடி, குடினான் துயரைத்
தள்ளினான் மலர்த்தடக்கையால் தத்துவ அமுதை
அள்ளினு னெனக் கண்களால் அருந்தினான் அனியோன்.

முன்னமேதுயின் றநூரிய முதுபயோ ததியோ
பன்னதாதிபப் பாயலோ பச்சையா விவேயோ
சொன்ன நால்வரைச் சுருதியோ கருதிகீ யெய்தற்
சென்னமாதவஞ் செய்ததிக் கிறுகுடில் என்றான். (பாரதம்)

கண்ணனைச் சண்டாலத்தில் விதுரன் இன் சொல்லேறி
அனாமர்த்து காட்டிய அனபின திறம் இவற்றால் நன்கு தெளிவாம்.
இன் சொல்லே, சிறந்த அறம் என்பது இதனால் கூறப்பெற்றது.

94. ஏதச் சிறையிருந்தும் இன்சொற் புதழேந்தி
தோதற்றென் துய்த்தார் குமரேசா—தீதுற்ற
துன்புறாஉம் துவ்வாமை யில்லாகும் யார்மாட்டும்
இன்புறாஉம் இன் சொ லவர்த்து. (ச)

இ—ள்.

குமரேசா! இவ்ரிய சொல்லையுடைய புதழேந்தி யென்னும்
புலவர் தலைவன் சிறைபட்டிருந்தும் ஏன் சுவைவிரம்பிய வுணவு
களைத் துய்த்தார் எனின், யார்மாட்டும் இன்பத்தை உறுவிட்கும்
இன் சொல்லையுடையவர்க்குத் துன்பத்தை மிகுவிட்கும் துவ்வா
மைஇல்லாகும் என்க. துவ்வாமை = வறுமை.

துவ்வல் = அனுபவித்தல். அஃது இங்கு எதிர் மறையங்
நின்று வறுமையை புணர்த்திற்று.

மேல், இன் சொல்லே அறம் என்றார், ஆயின், அதன் பய
னாகிய இன்பத்தை அவ் இன் சொல்லையுடையவர் அடைவரோ!
என்பாரை நோக்கி யிதுகூறினார்.

இன்பத்தை மிகுவிட்கும் இன்சொல்லையுடையார்க்குத் துன்
பத்தை மிகுவிட்கும் துவ்வாமை உண்டாகாது என்பது அருத்து
இனியவை கூறுவார், வறுமை கூரார் என்பது குறிப்பு.

ன் சொல்லையுடையவர் என்றும் எவ்விடத்தும் இன்புறுவர் என்பது இதில் உணர்த்தப் பெற்றது. இவ்வுண்மை புழைந்திடால் உணரப்பெறும்.

கதை.

புழைந்தி என்பவர் தொண்டை மண்டலத்திலே பொன்னி ள்ளந்த களத்தூர் என்னும் ஊரிலே வேளாளர் குலத்திலே பிறந் தார். பல நூல்சீனையும் பயின்று இளமைமையே யிவர் புலமை சிரப்பினர். புழைந்திரிய குணங்கள் பலவும் பொருத்தப் பெற் றார். இஃது அவர் பெயரானே தெளிவாம். இவரது காலம் இற் றைக்கு ஏறக்குறைய ஆயிரவருடங்கட்கு முன்னராகும். அக்கா லத்தில் மதுரையிலிருந்த பாண்டிய மன்னன் இவரை விருந்திப் போற்றிவந்தான். வருங்கால் தனது அருமைப்புதல்க்கும் குலோ த்துவந் சோழனுக்கும் திருமணம் நிச்சித்தது. மருகனோடுமகளை அவன் நகரத்துக்கு அனுப்புவங்கால் மனைன் தன் புதல்க்கு ஆக ரவாசப் புழைந்திபையும் உடன் அனுப்பினான். அரசனாங்குமரி யும் மனமகிழ்ந்து சென்றான். சென்று சேர்ந்தபின் அங்கு அரச குறவாயிருந்த ஓட்டக்கூத்தர் என்னும் புலவர் தலைவனுக்கும் புழைந்திக்கும் பகைமை வளர்ந்தது. கூத்தர் மதிகலமுந் வன்குண மும் வாய்ந்தவர். புழைந்தி மனநலமும் இன்குணமுமுடையவர். இவ்விருவருக்கும் இடையே தோன்றிய பகைமை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வளர்ந்தது. அதனால் அரசன் அன்பைத் தனக்கு முழுதும் உரிமையாகக் கொண்டிருந்த கூத்தர் நமது புழைந்தியை சீக்கிறப்படுத்தினார். இனிய உணவொன்றும் அங்கு இடாதபடி செய்தார். ஆயினும் நமது புலவர்பெருமான் சமதுஇனியமொழி களால் அமுதனைய வுணவை நாளுந் பெற்று நன்குதுய்த்தார். கூதாவரும் இவர்பால் அன்புற நடந்தார். சிறைக்கூடத்தின் அருகே தண்ணீர்க்குச்செல்கின்ற பெண்கள் உணரும்படி பழைய கதைகளை எளிய நடையில் இனிமையாகப் பாடினார். அவைதாம் இது பொழுது வழங்குவருகின்ற, அல்லியரசாணிமாலை, பவழக் கொடிமாலை, என்பன. இவரது விழுமிய நள வெண்பாவுக்கும் இவற்றிற்கும் பெரிதும் வேறுபாடு உண்டு. இவர் இன்புறுகின்ற

இன்சொல்லை எவரிடமும் உடையவர். கூத்தரும் இவரதுபெருந்தன்மையை யுணர்ந்து தான் கொண்டிருந்த படைமையை நீக்கினார். உவமையாக உறவு பூண்டார். இன்புறும் இன்சொல்லை யுடையார்ச்சுத் துன்புறும் துவ்வாமை இல்லை என்பதை உலகம் இவரால் உணர்ந்தது. (ஈரிவை இவர் சரிதத்தில் உணர்க)

இன்சொல்லுடையார்ச்சு வறுமை யில்லை என்பது இதனால் கூறப்பெற்றது.

95. பண்டென்இன் சொல்லும் பணிவும் அணியாகச்
கொண்டான் அனுமான் குமரேசா—தொண்ட
பணிவுடையன் இன்சொல் னாத லொருவற்
கணியல்ல மற்றுப்பிற. (ரு)

இ—ள்.

குமரேசா! அனுமான் பணிவையும் இன் சொல்லையும் என் அணியாகச் கொண்டான் எனின், பணிவு உடையன் இன் சொல்ன் ஆதலே ஒருவனுக்கு அணி என்க.

பிற அல்ல—மற்றவை அணிகளாகா.

பிற வந்ததினால் மற்று அசையாய் நின்றது.

பிற என்றது பொன் மணி முதலியவற்றால் உளவாம் அணிகளை. உடல் அழகுறும்படி அணியும் பொய்யணியினும் ஒருவனுக்குச் சிறந்த மெய்ப்பணி இனிய மொழியும், பணிவுடைமையுமே யாம் என்பது கூறுதது. அணி உடற்கு அழகு செய்வதுபோல் இவை உயிர்ச்சு அழகுசெய்யும் என்க. ஒருவன் மெய்யினும், வாயினும் அமைந்திருக்கவேண்டிய நலங்களை யிதில் உணர்த்தினார். இனியவை கூறலே இங்கு உரிமையாயினும் அதற்கு இனமாதலால் பணிவையும் உடன் கூறினார்.

இனிய மொழியையும், பணிவையுமே ஒருவன் தனக்கு அழகாகக் கொள்ளல்வேண்டும் என்பதும், இவ்வணிகளையுடையவரையே யுலகம் நனி விரும்பும் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பெற்றது. இஃது அனுமான்பால் உணரப்பெற்றும்.

கதை.

அனுமான் என்பவன் வாயுவின் சேலையாய் இவ்வுலகில் அவ தரித்த ஒரு வானரவீரன். தாய் பெயர் அஞ்சனே. தந்தை கேசரி. கிட்கிந்தைச் சாரலில் சுட்கிரீவனோடு அனுமான் தங்கியிருந்தான். அவ்வமைமம் இராமர் அங்கு வந்தார். அவரைக் கண்டவுடனே அனுமான் பேரன்பு கொண்டான். உள்ளம் உருகினான். பணிந்து தொழுதான். அன்புறு மொழிகளை யின்புறக் கூறினான். அவ னது பணிவுடைமையையும் இன் சொல்லையும் கண்டு இராமர் பெருமகிழ்வுற்றார். தனக்கு உயிர்த் துணையாக உடன் கொண்டு சென்றார். அதன் பின் அனுமான் புரத் உலகெங்கும் உயர்ந்தோங் கியது. அறிவு, ஒழுக்கம், ஆண்மை, வீரம், பொறுமை, அடக்கம் அன்பு, பணிவு முதலிய உயர் குணங்களெல்லாம் ஒருங்கே அமை யப் பெற்றான். சொல் வன்மையில் எவரும் தனக்கு நிகரில்லாத வன். எத்தனைய அரிய அரியங்களையும் எளிதில் முடிக்கும் இயல் பிணையுடையவன். இவனது குணங்கள் முழுவதையும் இராம சரி தமாகிய சாவிய வுலகில் இன்புறக் காணலாம். அங்கு அவை உயிர் பெற்று ஒளிவீசி புலரவுகின்றன. அவற்றுள் இவன் பணி வுடைமையைப் பல இடங்களிலும் நலமுறக் காணலாம்.

தண்ணளியி னூல்மிது தயாவுடைமை யால்வரு தருக்கறுத லால்
எண்ணுநரு மங்னளியை யாவுமிடை யூற்ற இயற்று மியல்பால்
நண்ணலரை விண்ணவர்க ளாயினும் நடுக்குறு மிடுக்குடைமையால்
மண்ணுலகில் விண்ணுலகில் மாருதியை யொக்குமவர்பாருமிலையால்.

(அ துமப்படலம்.)

இனிய மொழியும் பணிவுமே ஒருவனுக்கு உயிரணி என் பது இதனால் உணர்த்தப் பெற்றது.

96. நன்றான நீதிகளை நாடியேன் சூதமுனி
குன்றமற் சொன்னார் குமரேசா—குன்றத
அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை
நாடி யினிய சொலின்.

(சு)

-ள.

குமரேசா! சூதமுனிவர் தவஞ்செய்யாமல் நீதிக்கதைகளை யே ஏன் ஒதிக்கொண்டிருந்தார் எனின், நல்லவை நாடி இனிய சொலின், அல்லவை தேய அறம் பெருகும் என்க.

அல்லவை = அறம் அல்லாதவை: பாவங்கள் என்றபடி.

மேல், இன்சொல்லே உயர்கட்கு உயர்ந்த அணி என்றார். இதில், அதனை யுடையார்க்கு உளவாம் பயனை உணர்த்தினார்.

பிறர் நலமுற இனிய மொழிகளைச் சொல்லுகின்றவனுக்கு அறம் பெருகும் என்பதாம்.

“வினாக்குப் புது இருள்மாய்ப் தாங்கு ஒருவன் தவத்தின்முன் நில்லாதாம் பாவம்” என்றதனால் தவம் ஒன்றே அல்லதைத் தேய்க்கவும் அறத்தை வளர்க்கவும் வல்லது. அதன் பயனை இனியசொல்லையுடையார் எனினில் எய்துவர் என்பது கருத்து.

விரதங்காத்து வருந்திச் செய்யத்தக்க தவத்தின் பயனை இனிய சொல்லால் ஒருவன் எனினில் எய்துவான் என்பது இதில் உணர்த்தப் பெற்றது. இது சூதமுனிவர்பால் உணரப்பெறும்.

கதை.

சூதமுனிவர் என்பவர் உரோமகருணர் என்று பெயர் பெற்றிருந்த ஒரு மாதவன் புதல்வர். வியாச முனிவரது மாணவர் பலருள் முதன்மை வாய்ந்தவர். இதிதாசங்கள் புராணங்கள் முதலிய பல நூல்களையும் வழுவுறச் கற்றவர். சிறந்த சொல்வன்மையுடையவர். சவுனகர் முதலிய முனிவர் பலர்க்கும் வேத மந்திரங்களையும் நீதிமுறைகளையும் ஒதிவந்தார். அரிய பொருள்களையெல்லாம் புராணக் கதைகளிற் பொருத்தி எனிய முறையில் எவர்க்குத் தெளிவாகப் போதித்தார். உதங்கர் முதலிய சீடர் பலரையும் இவர் உடையராயிருந்தார். இவருடன் இருந்த முனிவர் பலர் அருந்தவம் புரிந்தார். சிலர் விரதங்கொண்டு மோனமுற்றிருந்தார். இவர் மட்டும் நீதிகளை ஆராய்ந்து பிறர் இன்புற இனிதாகச்சொல்

ஹர். இவரது இனிய சொல்லால் தெளிந்து நன்மையடைந்த அரசரும் முனிவரும் பலராவர். செல்லும் இடமெல்லாம் புராண படனமே இவர் செய்தார். பாண்டவர்களும் இவருடைய ஆச் சிரமத்தில் சலகாலம் தங்கியிருந்தார். இவரது இனிய சொல்லால் அவர்தங் கவலை நீங்கினர். பிறர் வருத்திச் செய்த தவத்தின் பயனை யிவர் இன்சொல்லால் முழுதும் பெற்றார். நல்லவை நாடி இனிய சொலின் அல்லவை தேய அறம் பெருகும் என்பதை உலகம் இவர் பால் உணர்ந்தது. (இதன் விரிவைச் சூத கீதையில் உணர்வ.) இன் சொல்லால் அறம் வளரும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

97. தேடியசீர்ச் சேக்கிழார் செப்பியவோர் சொல்லாலேன்
கோடநலம் கொண்டார் குமரேசா—நாடும்
நயனீன்று நன்றி பயக்கும் பயனீன்று
பண்பிற் தலைப்பிரியாச் சொல். (எ)

இ—ள்.

குமரேசா! சேக்கிழாரது ஒருசொல் ஏன் பல நலங்களைப் பயந்தது எனின், பயன் ஈன்று பண்பின் தலைப்பிரியாச் சொல் நயன் ஈன்று நன்றி பயக்கும் என்க.

பண்பின் தலைப்பிரியாச்சொல்=இனிமையாகிய குணத்தில் நின்றும் நீங்காத சொல். இன்சொல் என்றபடி.

தலைப்பிரிதல்=நீங்குதல். நயன்ஈன்று நன்றிபயக்கும்=நன் மையை யுண்டாக்கி அறத்தையும் கொடுக்கும்.

பயன் பொருந்திய இனிய சொல்லால் ஒருவனுக்கு நயனும் நன்றியும் உளவாம் என்பது கருத்து. ஒருவன் சொல்லுகின்ற மொழியில் இனிமையும், அதன் பொருளில் பிறர்க்கு ஏதாவது ஒரு பயனும், அமைந்திருத்தல் வேண்டுமென்பது குறிப்பு.

பலனுடைய இன்சொல்லால் ஒருவன் அறமும் இன்பமும் அடைவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பெற்றது. இவ்வுண்மை சேக்கிழார்பால் உணரப்பெறும்.

கதை

சேக்கிழார் என்பவர் தொண்டைமண்டலத்திலே குன்றத்தூர் என்னும் ஊரிலே வேளாளர் குலத்திலே தோன்றினார். பல கலைகளையும் பயின்று இளமையிலேயே யிவர் புலமை நிரம்பினார். மதிநலத்தோடு மனநலமும் அமைவுறப் பெற்றார். அக்காலத்தில் அரசாண்டிருந்த அந்பாய சோழன் இவர் தந்தையாராகிய குன்றத்தூர் முதலியார் என்பவரை நோக்கி “இவ்வுலகிலும் பெரியது எது” என்று வினாசெய்தான் ஒருநாள் வினாவினார். முதலியார் விடைகூற முடியாமல் வீடுவந்து சேர்ந்தார். நிதமந்ததை நினைந்து நெடுங்கவல் கொண்டார். தந்தையின் வாடிய முத்தையிம்மைந்தன் சுண்டார். உற்றதை வினையுணர்ந்தார். “காலத்தினுற் செய்த நன்றி சிறிதெனினும், ஞாலத்தின் மாணப்பெரிது” என்ற குறளையே அவ்வினாவிற்கு விடையாக இவர் விடுத்தார். மன்னன் கேட்டு மகிழ்ந்தான். இவரது மதிதுட்பத்தை வியந்தான். அதன் பின் இவரைத் தமக்கு அமைச்சராக அமைத்தான். இவரும் அமைந்து அமைச்சியல் புரிந்தார். புரியுந்நால் இன்சொல்லோடு எவரிடமும் அன்பே செய்தார். பொருளில் மொழியை இவர் ஒருபொழுதும் புகலார். பயனுறுமொழியே நயனுறுமொழிந்தார். அதனால் இவரை “அருள் மொழித் தேவர்” என்று அனைவரும் அழைத்தார். இனிய பாவில் நாயன்மார் சரிதையை நலமுறப் பாடினார். அது பெரிய புராணம் என்று போற்றப்பெறுகின்றது. பயன் பொருந்திய இன்சொல்லால் இவர் பல நலம் பெற்றார்.

(விரிவைச் சரிதத்தில் உணர்ச்சு.)

இனிய சொல்லால் அறமும் இன்பமும் உளவாம் என்பது இதனால் கூறப்பெற்றது.

98. தீதகலின் சொல்லால் திரிசடையேன் இன்பமெல்லாம்
கோதகலக் கொண்டாள் குமரேசா—ஓதும்
சிறுமையுள் நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும்
இம்மையும் இன்பந் தரும். (அ)

-ள்.

குமரேசா! இருமை யின்பத்தையும் திரிசடை ஏன் இன் சொல்லால் எய்தினான் எனின், சிறுமையுள் நீங்கிய இன்சொல் இம்மையினும் மறுமையினும் இன்பந்தரும் என்க.

சிறுமை=புன்மை. உள்—ஐந்தாம் வேற்றுமை யுருபு.
அது நீக்கப்பொருளை உணர்த்தி நின்றது.

சிறுமையுள் நீங்கிய இன்சொல்=புன்மையில் நின்று நீங்கிய இன் சொல். அல்தாவது பிறர் இன்புறத்தக்க இனியசொல்.

நன்மொழிகளை இனிமையாகச் சொல்லுகின்றவர்க்கு இருமையினும் இன்பம் உண்டாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பெற்றது. இவ்வண்மை திரிசடைபால் உணரப்பெறும்.

கதை.

திரிசடை என்பவள் வீடணன் திருமகள். மெய்யுணர்வுடையவள். இராவணன் அசோக வனத்தில் சீதையைச் சிறைவைத்திருந்த காலத்தில் தன் தம்பி மகளாகிய இவளை அந்த அம்மைக்குத் துணையாக உடன் இருத்தினான். உடனிருந்த அரசுக்கியர் பலரும் இரட்சம் இல்லாமல் வன்சொல் வழங்கிச் சீதைக்குத் துன்பஞ் செய்தனர். இவள் மாத்திரம் சிறுமை நீங்கிய இனிய சொல்லால் சீதையை நாளும் நன்கு தேற்றினாள். இவளது அன்புடைமையை யும் இன்சொல் நலத்தையும் அனுமான் அடிக்கடி புழங்குதுபோற்றினார். அரசுக்கியரனைவரும் துயின்ற பின்னர் இராமபததினி யிவளிடம் சிலமொழிகள் கூறித் தேற்றினார். இவளது குணநலங்கண்டு தன் தாயென்றே கொண்டார். வன்சொற்கூறிய அரசுக்கியர் பலரும் மாய்ந்தார். தன் தந்தை அரசரிமைபெற இவள் பின் இருமைஇன்பமும் பெற்றாள். (விரிவு சரிதையில் விளங்கும்)

இருமையினும் இன்சொல் இன்பந்தரும் என்பது இதனால் கூறப்பெற்றது.

99. மாடில் விதுரனின்சொல் மாண்புகண்டு மன்னவனேன்
கூறினான் வன்சொல் குமரேசா—கூறுகின்ற
இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ
வன்சொல் வழங்கு வது. (க)

இ—ள்.

குமரேசா! விதுரன்கூறிய இன்சொல்லைக்கேட்டுணர்ந்தும்
என் வன்சொல்லைத் துரியோதனன் வழங்கினான் எனின், இன்
சொல் இனிது ஈன்றல் காண்பான் வன்சொல் வழங்குவது யாது
பயன் கருதியோ என்ஈ.

வன்சொல் வழங்குவது=வன்சொல்லைச் சொல்வது.

பிறர் கூறுகின்ற இன்சொல் தனக்கு இன்பந்தருதலைத்தான்
அனுபவித்தறிந்தும் அதனை விரித்து ஒருவன் வன்சொல்லைச் சொ
ல்வது என்னபயன் கருதியோ யான் அறிகிலேன் என்று தேவர்
ஐயமுறச் கூறியது அவனது அறியாமைக்கு இரங்கி யெனஈ.

வன்சொல் வழங்குவது தீதுஎன்று வேதம் விதித்துள்ளது
அதனை நூலறிவால் தெளிந்து விலகவேண்டும். அஃதயலாவிடி
னும் அனுபவத்தால் உணர்ந்த பின்னரேனும் அதனை ஒழிக்கவேண்
டும். அங்ஙனம் உணர்ந்திருந்தும் ஒருவன் அதனை வழங்குவது
யின் அவனறிவு பயனற்றது என்பதாம். வன்சொல்லைச் சொல்
வதல் அறிவுடைமைக்கு அழகன்றென்பது சூறிப்பு.

இன்பம்பயக்கும் இன்சொல்லை விடுத்துத் துன்பம் பயக்கும்
வன்சொல்லை ஒருவன் சொல்வது அவன் துன்புறுதற்கு ஏதுவாம்
என்பது இதில் உணர்த்தப்பெற்றது. இவ்வுண்மை துரியோதனன்
பால் உணரப்பெறும்.

கதை.

கண்ணன் அத்தினபுரிக்குத் தூதாகவந்த காலத்தில் விதுரன்
எதிர்சென்று உபசரித்து அவரைத்தமது இல்லில் எழுந்தருளுச்
செய்து அவருக்கு உரியதோர் விருந்தை உவந்து செய்ததைத் துரி

யோதனன் தெரிந்து சினந்தான். அதுகாரணமாக அரச சபையில் வைத்துத் தனது சிறியதந்தை யென்பதையும் பாராமல் வைதான். விதுரன் கூறிய இன்சொற்களால் இன்புற்றிருந்தும் துரியோதனன் வன் சொற்களையே வழங்கினான். பொது மகன் மகன் என்றும் புல்லியன் என்றும் செவிகைக்கும்படியான பல வசை மொழிகளோவாரி பிறைத்தான். அதனால் வெறுப்புற்ற விதுரன் தனது வெற்றிவில்லை இற்றுக் முறித்தான். அவனை இனிவா கநினைத்து வெளியேபோனான். வில்வலியிற் சிறந்த விதுரனது உதவியையிழந்ததனால் அவன் பெருந்துயருழந்தான். பின்பேதுற்றிறந்தான்.

வன்சொல்லை ஒருவன் கூறலாகா தென்பது இதனால் கூறப் பெற்றது.

100. என்னே சிசுபாலன் இன்னுத கூறியுடன்
கொன்னே மடிந்தான் குமரேசா—அன்னே
இனிய ளளவாக இன்னுத கூறல்
கனியிருப்பக் காய்கவார் தற்று. (ய)

ய—ள.

குமரேசா! சிசுபாலன் இன்னுதனகூறி என் உடனே மடிந்தான் எனின், இனியமொழிகள் ளளவாக இன்னுதனகூறல் கனிகள் இருப்பக் காய்களைக் கவர்ந்ததனோடு ஒக்கும் என்க.

இன்னுதசொல்—வன்சொல்.

இனிய இன்னுத என்பன பெயர் எச்சங்கள். இனி, வினை யாலனையும் பெயராகவும் இவை கருதப்படும்.

தன்னிடத்தில் இனிய சொற்கள் ளளவாயிருப்ப, அவற்றைக் கூறாமல் இன்னுத சொற்களை ஒருவன் கூறுதல், எதுபோல்வது எனின், இன்பம் பயக்கும் இனிய கனிகளை துராமல், துன்பம் பயக்கும் கடியகாய்களைத் தின்றல் போல்வதாம் என்க.

இன்பமே விரும்பும் இயல்பினையுடைய மக்கள் அதனைப்பயக் கத்தக்க இன்சொல்லை விடுத்து, துன்பம் பயக்கத்தக்க வன்சொல்லைச் சொல்லுவது பெரும்பேதைமையாம் என்பது கருத்து.

நச்சுக்காய்மனை யுண்டவன் நாசமுறுதல்போல் வன் சொந்தனைச் சொல்பவன் மாசடைந்து மாய்வன் என்பது குறிப்பு. இவ்வுண்மை சிசுபாலன்பால் தெளியப்படும்.

கதை.

சிசுபாலன் என்பவன் சாத்துவதிக்கும், தமகோடன் என்பவனுக்கும் புதல்வனாய்த் தோன்றினான். கண்ணனுக்கு இவன்மேல் துணனாவான். மிகு வலிமை யுடையவன். இவன் பிறவி மிக்க அற்புத முடையது. மூன்று கண்களும் நான்கு கைகளும் இவன் மேனியில் பொருந்தி யிருந்தன. தாயும், தந்தையும், இவனது விசாரவுருவத்தைக் கண்டார். பெருங்கவலைகொண்டார். அவ் வமையம் எவர் மெய்யைத் தீண்டும்பொழுது ஒரு கண்ணும், இரண்டுகைகளும் மறையுமோ அவரே இவனைக்கொல்லும் பகைவர், என்று அசரீரியாக ஆசாயத்தில் ஓர் ஒலி ஒலித்தது. அதனைக்கேட்ட பெற்றோர் பலரிடமும் இவனைவைத்துச் சோதித்துப் பார்த்தார். ஒருவர்பாலும் அவ்வுண்மை நிழலவில்லை. முடிவில் கண்ணன்மடியில் இவனைக் காணும்படி வைத்தார். உடனே அதிசமயிருந்த கண்ணும் கைகளும் மறைந்தன. வடிவழிகோடு மடியில் விளங்கினான். பெற்றோர் பேருவகையுற்றார். இவன், பிழைநூறு செய்யினும் பொறுத்தருளல்வேண்டுமென்று கண்ணனை வேண்டினர். கண்ணனும் இசைந்தான். பருவங்கள் பல கடந்தன. பின்னர்த்தருமரது இராஜசூய யாகத்தில் இவன் கண்ணனையிசைத்தான். இன்னுதன பல கூறினான். பிழைகள் வரம்புக்கு மீறின. கண்ணனும் கண்ணோடாமல் இவனைக் கொன்றார். வன்சொல் உடையான் கெடுவான் என்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது.

(இது பாரதத்தினும் பாகவதத்தினும் உள்ளது.)

நாவின் துனியில் நயமிருக்கிற் பூமாதும்

நாவினிய நல்லோரும் நண்ணுவார்—நாவினுனி

யாங்நடின மாகில் அத்திருவுஞ் சேராளே

யாங்கே வருமரணம் ஆம்

(நீதி வெண்பா.)

புன்சொல்லும் நன்சொல்லும் பொய்யென் றுணர்கிற்பார்
வன்சொல் வழியராய் வாழ்தலு முண்டாமோ
புன்சொல் இடர்ப்படுப்ப தல்லால் ஒருவனை
இன்சொல் இடர்ப்படுத்தி. (பழமொழி)

இன்றை சொல்லால் ஏதம் வருமென்பது இதனால் கூறப்
பெற்றது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.)

அன்பு கலந்து வருசனையின்றி அறமுடையார்கூறும் சொல்
லே இன்சொல். அஃது நதலினும் சிறந்தது. நதலறத்தை இன்
சொல்லால் எய்தலாம். இன்சொலுடையார்க்கு இமடபைகள்
இல்லை பணிவும் இன்சொல்லும் உயிரகட்கு அணிகலமாகும்.
அதனால் பாவம் நீங்கும். அறம் ஒங்கும். பொருளும் இன்பமும்
அதனால் உளவாம். இருமை இன்பங்களையும் அஃது ஒருமை
யில் ஈனும். ஆதலால் ஒருவன் இன்சொல்லைவிடுத்தது வன்சொல்லைச்
சொல்லல்லாது. வன்சொலுடையார் வருந்திச் செவிவார் என்
பனவாம்.

ய வது இனியவை கூறல் முற்றிற்று.

யக-ம் அதிகாரம் செய்ந்நன்றியறிதல்.

அஃதாவது தனக்குப் பிறர் செய்த உதவியை மறவாமல்
ஒழுகுதல். இனியவை கூறி இன்பமேவி இவ்வாழ்கின்றவன்
உணர்தொழுதுவேண்டிய உயர்ந்தவிதிகளுள், செய்ந்நன்றியறிதல்
தலைநின்றது, ஆதலான் அதன்பின் இது வைக்கப்பெற்றது.

101. மற்றொன்று மாற்றாமல் மன்னனுக்கேன் கன்னனுயிர்
 சொற்றமுறத் தந்தான் குமரேசா—உற்றொன்று
 செய்யாமற் செய்த வுதவிக்கு வையகமும்
 வானகமும் ஆற்றல் அரிது. (5)

பு—ள.

குமரேசா! துரியோதனனுக்கு வேறு ஒன்றையும் உதவாமல் கன்னன் தன்னுயிரையே ஏன் உதவினான் எனின், செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அரிது என்க. ஆற்றல் அரிது—ஒத்தல் அரிது.

தான் ஓர் உதவியும் முன் செய்யாதிருப்ப, தனக்கு ஒருவன் செய்த முதலுதவிக்குப் பதிலாக வைபத்தையும் வானத்தையும் கொடுத்தாலும் ஈடாகாது என்பதாம்.

செய்தபின் செய்யும் உதவியினும், செய்யாமற்செய்த உதவி சிறந்ததென்பது குறிப்பு. முன்னது காரணங் கருதியதென்பதும் பின்னது காரணமின்றிச் செய்தது என்பதும் காண்க.

காரணமின்றி ஒருவன் செய்த உதவி, மண்ணுலகத்தினும் விண்ணுலகத்தினும், சிறந்தது ஆதலான் அதனைமறவாமல் அவன் பால் நன்றியுடையனாய் அன்புசெய்தல் வேண்டுமென்பது கருத்து இவ்வுண்மை கன்னன்பால் காணப்பெறும்.

கதை.

கன்னன் சூர்த்தேவியின் முந்திய புதல்வன். இவள் கன்னப் பருவமாயிருக்கும் பொழுதே யிவனைக் காணப் பெற்றாள். துருவாசர் இளமையில் தனக்கு உணர்த்தியிருந்த மந்திரத்தின் பலனையறிய வேண்டிச் சூரியனை நினைந்தாள். உடனே தோன்றினான் அவனைக்கலந்து இவள் இவனைப் பயந்தாள்.

“பன்னிவா முக்கைப் படாமுன் படர்த்தொரு களவினாலே
 கன்னியே பெற்ற பிள்ளை கானீனன் என்றேயோதும்.”

என்றதனால் கானீனன் என்னும் பெயரையும் இவன் எய்தினான். குந்தி பழிபெற்ற இவனை ஒரு பேழையுள் வைத்து ஆற்றில் தள்ளினாள். அதன்வழியாய் இவன் அத்தினபுரியை அடைந்தான். வேட்டைமேல் வந்திருந்த திருதராட்டிரான் திருவருளால் இவனைக் கண்டெடுத்தான். தேர்ப்பாகன் கொண்டுபோய் வளர்த்தான். அரசன் புதல்வருள் முதல்வனாகிய துரியோதனன் இவன்பால் பெரு நண்பு கொண்டான். உயர்ந்த உதவிகளை உவந்துசெய்தான். தனது பிறப்புரிமையை உணர்ந்தபின்னரும் கன்னன் பாண்டவர்களுடிக் கூடாமல் அம்மன்னன் செய்த உதவியையே நினைந்தான். அவனுக்காகத் தன் இன்னுபிரையும் தந்தான். அதனால் செய்ந்நன்றி மறவாத மெய்ந் நின்றவீரன் என்று உயர்ந்தோர் இவனைப் புகழ்ந்தார். (இதன் ஈரிவைப் பாரதத்தில் உணர்தல்)

ஒருநும் ஒருகுலமும் இல்லா என்னை
உங்ஙன் குலத்துள்ளோரில் ஒருவனுக்கித்
தேருநும் அவர்மனைக்கே வளர்ந்த என்னைச்
செம்பொன் மணி முடிசூட்டி யம்புராசி
நீருநும் புவிபாலர் பலரும் போற்ற
நின்னிணும்சீர் பெறவைத்தாய் நினக்கேயன்றி
யேருநுங்திர் முடியாய் உற்றபோரில்
ய ரீக்கினியென் உயிரொடுப்ப தியம்புவாயே. (பாரதம்)

இது கன்னன் துரியோதனனை நோக்கிக் கூறியது.
உதவாமல் ஒருவன்செய்த உதவிக்குக் கைம்மாருக
மதயானை யனைய மைந்த மற்றுமுண் டாகவற்றோ
சுதையாத செருவில் அன்னான் முன்சென்று செறுநர்மார்பில்
உதையானேல் உதைபுண்டாவி யுலையானேல் உலகில்மன்றோ.
(இராமாயணம்.)

செய்யாமற் செய்த உதவியே எவற்றினும் சிறந்தது என்பது இதனால் கூறப்பெற்றது.

102. திண்டோர் அயாதிசெய்த சிற்றுதவி யேன்பெரிதாங்
சொண்டாள் தெய்வனை குமரேசா—திண்டாடுங்
காலத்தி னுச்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது. (உ)

இ—ள்.

குமரேசா! அயாதி செய்த சிறிய உதவியையும் தெய்வ
யானை ஏன் பெரிதாக மதித்தாள் எனின், திண்டாடுங் காலத்தில்
செய்த உதவி சிறிது எனினும் ஞாலத்தினும் மிகப் பெரிதாம்
எனக.

“காலத்தினால்” என்னும் தொடரிலுள்ள முன்னுருபாகிய
ஆல், ஏழாவதற்குரிய இடப்பொருளில் வந்தது. இஃது உருபு
மயக்கம் எனப்படும்.

யாதன் உருபிற் கூறிற் றாபினும் [யம்.

பொருள்செல் மருங்கின் வேற்றுமை சாரும். [தொல்காப்பி
னுன்பக்காலத்தில் தனக்கு ஒருவன் செய்த உதவி சிறிதாயிருந்த
தாயினும் அகனை இவ்வுலகத்தினும் மிகப் பெரிதாக மதித்துப்
போற்ற வேண்டும் என்பதாம்.

பெரிது பெரிது புவனம் பெரிது என்ற முதலொழியை
நோக்கி அதனினும் பெரிது உரியகாலத்தில் ஒருவன் செய்த
உதவி என்று தேவர் இதில் காட்டினார் போலும் என்பது கருதப்
படும்.

உரியகாலத்தில் ஒருவன் செய்த உதவியைப் பெரிதாக மதித்
துப் பேண வேண்டுமென்பது குறிப்பு. இவ்வுண்மை தெய்வயானை
பெரிதெனியப்பெறும்.

கதை

தெய்வயானை என்பவள் அசுர குருவாகிய சுக்கிரன் மகள்.
சன்மிட்டை என்னும் அரசன் புதல்வியுடன் கூடியவள் ஒருநாள்
மனம் கொய்யச் சென்றாள். தோழிகள் பலரும் உடன் சென்

றிருந்தார். அனைவரும் ஒரு புஞ்சோலைபுட் புகுந்தார். புதுமலர்
தொய்தார். உச்சியம்பொழுத்தில் ஒருங்கே கூடினார். உயரிய
கணிகளை உவந்துடன் உண்டார். இனிய மொழிகளை யியம்பி
யெழுந்தார். அங்கோர் நாண்மலர்ப் பொய்கையை நாடியடைந்
தார். நிராடல் விருப்பித்தம் ஆடைகள் உரிந்தார். அடுத்தகரை
மேல் தொடுத்து வைத்தார். நீர்மேல் பாய்ந்தார். நீர்த்முகிழ்ந்
தார். அவ்வமைபம் அங்கோர் ஆண் மகன் வந்தான். இவரனை
வரும் நாணித் தரைமேல் வந்தார். கரையுறும் உடைகளை விரை
வில் உடுத்தார். அதில, தெய்வயாணையின் ஆடையைச் சன்மிட்ட
டை அறியாது தரித்தாள். அதனால் சினந்த தெய்வயாணை
அவளை யிதழ்ந்து கூறினாள். தன்னை மன்னன் புதல்வியென்று
மதியாமல் அவள் கூறிய ஒன்மொழிகளைச் சன்மிட்டை தன்
மனத்திற்கொண்டிருந்தாள். அச்சினத்தால் அவளை ஒருபாழ்ங்
கிணற்றில் தள்ளினாள். மறைந்து சென்றாள். தள்ளுண்டவள்
பதைத்துத் தவியே நின்றாள். தளர்ந்து நொந்தாள். அங்கு
வேட்டைக்கு வந்திருந்த அயாதி மன்னன் இவளை அன்று கண்
டான். இரங்கினான். தனது மேல் ஆடையைக் கீழேவிடுத்துப்
பற்றுப்படிசெய்து இவளை மேலே தூக்கிவிட்டான். அந்நன்
ரீக்கு இவள் தன்னையே அவனுக்குத் தந்தாள். காலத்தினற்
செய்த நன்றியை நினைந்து தெய்வயாணை அரசனுக்கு மனைவியாய்
கீழ்சூட்டியதை மாநிலம் புகழ்ந்தது.

(இதன் விரிவைப் பாகவதத்தில் உணர்க.)

காலத்திற் செய்த உதவி ஞாலத்திற் பெரிதென்பது இசைனால்
பாட்டப்பெற்றது.

103. திண்டோள் அனுமானசெய் சீருதவி யேன்பெரிதாக்
சொண்டாள்முன் சீதைத் துமரேசா—உண்டாம்
பயன்றுக்கார் செய்த வுதவி நயன்றுக்கின்
நன்மை கடவுற் பெரிது. (ந)

இ—ள்.

குமரேசா! அனுமான் செய்த உதவியைப் பெரிதாக ஏன் சீதை கருதினாள் எனின், பயனைக் கருதாதவர் செய்த உதவியின் பயனை ஆராயின் அதன் நன்மை கடலினும் பெரிதாம் என்க. தூக்கார்=வினைமுற்றெச்சம். பயன் தூக்கார்=பயனை எதிர் நோக்காதவராய். உதவிநயன்=உதவியாகிய நயன் என இருபெய ரொட்டாய் நின்றது. பயன் தூக்காமல் உதவி செய்தற்கு அன் புடைமையே காரணம் ஆதலான் ஈண்டு நயன் என்றது அதனையே குறித்து நின்றது

ஒரு பயனையும் கருதாமல் ஒருவன் செய்த உதவி நயத்தை ஆராயின் அது கடலினும் பெரிதாம் என்பது கருத்து.

மேல், ஒன்றை ஞாலத்தினும் பெரிது என்றார். இதில் அது னினும் பெரிதாய் கடலினும், பயன் கருதாமற் செய்த வுதவிபெரி தென்றார். எனவே அவ்வுதவியினும் இது சிறந்தது என்பது தெளியப்படும்.

பயன் தூக்காமற் செய்த உதவிக்குப் பதினாறு இவ்வுலகில் ஒன்றும் இல்லையென்பது இதில் உணர்த்தப்பெற்றது. இவ்வுண்மை அனுமன்பால் உணரப்பெறும்.

கதை.

அனுமன் இராம தூதனாய் இலங்கையுட் புகுந்து அங்கு வருந்தி திறக்கத்துணிந்த சீதையைத் தேற்றினான். இவன்செய்த உதவியின் திறத்தால் தானும் தனது நாயகன் முதலிய நல்லோர் பல்லோரும் எய்திய நலங்கள் பல. இந்தரசித்தன் பிரமாத் திரத் தால் உயிர் துறந்த அனைவரும் உயிர்பெற்று எழவும், தம்பியின் சோகத்தால் சோர்ந்துகிடந்த இராமன் சோர்வு நீங்கி இன்புறவும் மருத்து மலையைக் கொண்டுவந்து இவன் உதவினான். உரிய காலத்தில் இராமன் வரவில்லையே என்று ஏங்கி நெருப்பில் விழத் துணிந்த பரதனை நிறுத்தி உறுவதுகூறி அவனுக்கு உயிருதவி செய்தான். இன்னும் பலவே இவன் செய்த உதவிகள். இவன்

ஹையல்லாம் பயன் தூக்காமலே நயனெடு செய்தான். இவன் செய்த உதவி நலங்களைச் சீதையும் இராமனும் அடிக்கடி சிந்தித்து மகிழ்ந்தார். இவனுக்குக் கைம்மாறு செய்யச் சுருதுதல் அரிது என்று கண்டு தெளிந்தார்.

(விரிவை அவர் சரிதத்தில் உணர்ச்சி.)

மும்மையாம் உலகத்தந்த முதல்வற்கு முதல்வன்னு தாய்ச்
செம்மையா லுயிர்தந் தாய்க்குச் செயலென்னால் எளியதுண்டே
அம்மையா யத்தனாய் அப்பனே அருளின் வாழ்வே
இம்மையே மறுமை தானும் நல்கினை இசையோடென்றான். (1)

முன்னை நீக்குவென் மொய்சிறை யென்றநீ
பின்னை நீக்கி யுவகையும் பேசினே
என்னை பேற்றினை யீசுவ தென்பதை
யுன்னி நோக்கி யுரைமறந் தோவினேன். (2)

உலக முன்றும் உதவற் கொருதனி
விலையி லாமைபும் முன்னினென் மேலவை
நிலையி லாமை நினைந்தனென் நின்னையென்
தலையி னாற்றொழ வுந்தகுந் தன்மையோய். (3)

(சீதை.)

மாருத விமலசேயை மகிழ்ந்தினி தருளின் நோக்கி
ஆருத விதெற்கொத்தார் நீயலால் அன்றுசெய்த
பேருத விக்கியான்செய் செயல் பிறிதில்லை மெய்ப்பூண்
போருத வியதிண்டோளாய் பொருந்துறப்புல்லுகென்றான். (1)

(இராமன்.)

சுருதாமற் செய்தஉதவி கடலினும்பெரிது என்பது இதனால்
கூறப்பெற்றது.

104. எப்தசிறு நன்றிக்கும் ஏகலைவன் ஏன் விரலைக்
கொடுத்து கொடுத்தான் குமரேசா செய்ய
தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக்
கொள்வர் பயன்றெறி வார்.

104

இ—ள்.

குமரேசா! சிறிய நன்றியையும் பெரிதாகக் கருதி ஏகலைவன் ஏன் தனது விரலைக் கொடுத்து கொடுத்தான் எனின், தினைத்துணை நன்றி செயினும், பயன் தெரிவார் அதனைப் பனைத்துணையாக் கொள்வர் என்க.

தினை—உணவுப் பொருள்களுள் ஒருவகைச் சிறு தானியம். அஃது உவமான அளவையாய் உதவியின் சிறுமையை உணர்த்தி நின்றது.

தமக்கு ஒருவன்செய்த உதவி தினையளவு சிறியது ஆயினும் அதனைப் பனையளவு பெரிபதாகக் கருதுவார் பெரியோர். என்பதாம். அங்ஙனங் கருதார் சிறியோர் என்பது குறிப்பு. ஒருவன் செய்த உதவியை மறவாமல் ஒழுகுவார்க்கு, அறம் புறம் இன்பங்கள் ஒருங்கே உளவாம், இவ்வுண்மைப் பயனை உணர்ந்தவரே தினைத்துணை 'நன்றியையும் பனைத்துணையாக் கொள்வர், ஆதலால், "பயன் தெரிவார் கொள்வர்" என்றார்.

செய்யாமல் செய்த உதவி, காலத்திற் செய்த உதவி, டயர் கருதாமற்செய்த உதவி, என்னும் மூவகை உதவிகளும் முறையே வானினும், உலகினும், கடலினும் பெரிதென மேலேகூறி, இதில் சிறிய உதவியும் பெரியார் கைப்பட்டால் பெரிதாம் என்று கூறினார்.

பிறர் செய்த சிறிய உதவியையும் பெரியதாக நினைந்து அன்பு செய்வார் உயர்ந்தோர் என்பது இதில் உணர்த்தப் பெற்றது. இவ்வுண்மை ஏகலைவன்பால் உணரப்பெறும்.

கதை.

இற்றைக்கு ஐயாயிர வருடங்கட்கு முன்னர் அத்தின்புரிய் அடுத்திருந்த ஒருசிறுநூலில் ஏகலைவன் என்னும் பெயரினையுடைய

ஒரு வேடன் இருந்தான். அச்சாலத்தில் அத்தினாபுரியில் அரசு
சினங் குமரர்களுக்கு துரோணர் வில்வித்தை கற்பித்துவந்தார்.
அவர்பால் இவன் அன்புடன் வந்தான். தனக்கும் கற்பிக்கும்படி
அவரைத் தாள்பணிந்து கேண்டினான். தமது பெருமைக்குச்
சரியில்லையென்று அவர் மறுத்தார். ஆயினும், அவரை இவன்
வெறுச்சாமல் அசன்று சென்றான். அவரது டிஷ்யாபோல் மண்
ஊல் ஓர் உருவஞ்செய்தான். தவரியான இடத்தில் வைத்தான்.
அதனையே குருவாக நம்பிச் சிலைத் தொழில் பயின்றான். அது
பயிற்றத் தான் பரில்வதாக மதித்தான். அம்மதியால் சிலைவேத
முழுதும் இவன் மலைவறத் தெளிந்தான். துரோணரது காட்சி
யானே அது கைவந்ததென்று இவன் கருத்துட் கொண்டான்.
அதனையே ஒரு பெரிய நன்றியாகக் கருதினான். அவர்பால் உள்
ளன்பு வைத்திருந்தான். இங்ஙனம் இருப்பத் துரோணர் மாறு
பாடாய் வந்து இவன் கைவிரலைக் கொய்து தரும்படி கேட்டார்.
இவனும் அதனைக் கொய்தே கொடுத்தான். தனைத்துணை நன்றி
யையும் பனைத்துணையாகக் கருதிய இவனது பெருமையை உலகம்
புகழ்ந்தது. இவனும் புகழும் அறமும் பொருந்தியின்புற்றான்.

(இதன் விரிவைப் பாரதத்தில் உணர்க)

தினையனைத்தே யாயினுஞ் செய்தநன் றுண்டாற்
பனையனைத்தா ளுள்ளுவர் சான்றோர்—பனையனைத்
தென்றுஞ் செயினும் இலங்கருவி நன்னாட
நன்றில் நன்றியார் மாட்டு. (நாலடியார்.)

சிறிய உதவியையும் பெரிதாகக் கருதுவார் பெரியோர் என்
ஊ இதனால் கூறப்பட்டது.

05. வாழந் திருவெய்த வாழ்த்தினளேன் ஓளவைபழங்
கூழுதவி னூர்க்கும் குமரேசா—வீழும்
உதவி வரைத்தன் றுதவி உதவி
செய்யப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து

(இ—ள்.)

குமரேசா! தனக்குப் பழங்குழை உதவினார் பெருஞ்செவ்வைத் செய்துட்டி ஒளவை ஏன் வாழ்த்தி உதவினான் எனின் உதவி, உதவியின் வரைத்து அன்று உதவிசெய்யப்பட்டார் சால்பை வரைத்து என்க.

உதவி உதவி வரைத்து அன்று—பதினாதி முதலுதவி அளவினது அன்று

உதவி செய்யப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து—உதவியை ஏற்றுக்கொண்டவாறு தகுதியின் அளவு.

ஒருவன் செய்த உதவி, அதனைச் செய்யும்படி நின்றவரது தகுதிக்கேற்பப் பெரிதாம் என்பதாம்.

செய்த உதவிக்குப் பதிவர்க ஒருவன் செய்யும் உதவி அதன் அளவைக் குறித்தாமல், தன் தகுதியின் அளவைக் குறித்திருக்க வேண்டிமென்பது குறிப்பு.

மேல், தினைத்துணை நன்றியை புன்சான்றோர்பனைத்துணையாக கொள்வர் என்றார். இதில் தமது சால்புக்கேற்ப அவர் ஊழை செய்வர் என்றார். தாளில் உண்ட இழிநீரை இளநீராக்கித் தராமல் உதவித் தெண்ணீர்போல் சிற்றாதவிக்கும் மேலோர் பேருதவி செய்வர் என்பது குறிப்பு. சால்புடையவர்க்குச் சிறிய உதவியைச் செய்யினும் அதனால் பெரிய பயனைச் செய்தவர் எய்துவர் என்பது கருத்து இவ்வுண்மை ஒளவைக்கு உதவிய சிவம்பி அங்கவை, சங்கவை, அசதி என்னும் இவர்பால் வரிப்படுவர்.

—கதை.

‘சிவம்பி’ என்பவன் சோழநாட்டிலே நாகிரியின் வட்டத்தில் உள்ள பேரூரில் இருந்த ஒரு பொதுமகன். புலவர் பெருமானாகிய கம்பரிடமிருந்து இவ்வொரு கவிப்பெற விரும்பினான். அதன் பொருட்டுப் பெரும் பொருளை அவர்பால் தந்தான். அவர்,

தண்ணீருங் சாவிரியே தார்வேந்தன் சோழனே

மண்ணைவ துஞ்சோழ மண்டலமே—என்பது வரையும்

பாடிப் பின்னும் பாதிக்கு இன்னும் இத்தனைப் பொருள் தருவையேப்பாடுவல் என்று பகர்ந்து சென்றார். இவள் அபர்ந்து நின்றாள். பின், பொருள் பெற முயன்று வந்தாள். வருங்கால் ஓளவையும் ஒருநாள் அங்கு வந்தாள். அவளிடம் இருந்த பழங்கூழை உவகையோடு தந்தாள். உற்றதையும் உரைத்தாள். உண்டு மகிழ்ந்த ஓளவை கம்பன் பொருட்கவியைக் கண்டாள்.

மண்ணுவாள்—அம்பொற் சிலம்பி அரவிந்தத் தாளணியும்

செம்பொற் சிலம்பே சிலம்பு. என்று.

அதன் பாதியையும் ஒதினாள். அதனால் சிலம்பி பொருளும் புசுறும் பொருசுதி இன்புற்றாள் கம்பர் துமுதல் ஓளவையைக் கூழுக்குப் பாடி என்றார். சிறிய உதவிக்கும் தக்கார் பெரிய உதவியைச் செய்வார் என்பதை உலகம் ஓளவைபால் உணர்ந்தது. அங்கவை முதலியோர் செய்த உதவிக்கு ஓளவை செய்ததை அவர் சரித்தில் உணர்க.

உயர்ந்தோர்க்கு உதவியது சிறிதாயி ரப்பினும் அதனால்வரும் பயன் பெரிதாம் என்பது இதனால் உணர்த்தப்பட்டது.

106.

நன்றும் இராமனுயர் நற்கேண்மை கொன்றர்கோன்
குன்றாதேன் கொண்டான் குமரேசா—என்றும்
மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை துறவற்க
துன்பத்துட் டுப்பாயார் நட்பு.

(சு)

இ—ள்.

குமரேசா! இராமனது நட்பை ஏன் சுக்கிரீவன் என்றும் மறவாமற் கொண்டான் எனின், மாசு அற்றாரது கேண்மையை மறத்தலும், துன்பத்துள் துப்பாயாரது நட்பைத் துறத்தலும் செய்வலாகாவென்க.

மாசு அற்றார்—குற்றமில்லாதவர். நற்குணங்களுடையவர் என்றபடி.

துன்பத்துள் துப்பு ஆயார்—துன்பக்காலத்தில் துணையானார். துறத்தல்=மறந்துவிடுதல்.

மேல், உயர்ந்தவர்க்குச் செய்யும் உதவியின் சிறப்பை உணர்த்தினார். இதில், அவரது கேண்மையை மறவாதே என்றார்.

துன்பக்காலத்தில் ஒருவன் செய்த உதவியைத் துறவாமல் தூய்மை என்பதுதான் இங்கு உரிமையாயினும், மாசற்றார் கேண்மையை மறவாத என்பதும் உடன் கூறினார் அது மறமைக்கும் உறுதிதரும் என்பது கருதி.

தூயோரது நட்பையுள், துன்பக்காலத்தில் உதவியாரது நட்பையும், ஒருவன் மறந்துவிடலாகாது என்பது கருத்து. இவ்வுண்மை சுக்கிரீவன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சுக்கிரீவன் வாலிபால் நலியப்பட்டுத் துன்பமுற்றிருக்கக் காலத்தில் இராமர் அவனுக்குத் துணையாய் நின்று உதவி புரிந்தார். அந்நட்பை மறவாமல் தன் படைகளோடு தானும் உடன் சென்று அவருக்கு வேண்டும் உதவிகளை விரும்பிச் செய்தான். அதனால் அவன் இருமையினும் பெருமை யெய்தினான்.

(இதன் விரிவு இராமாயணத்தில் இனிது தெளிவாக.)

நல்லோர் நட்பையும் நன்றியையும் ஒருவன் என்றும் மறக்கலாகாது என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

107. மாறில் சடையப்பன் வண்புகழைத் தாவிதத்துப்
கூறினனேன் கம்பன் குமரேசா—தேறி
எழுமை எழுதிதப்பும் உள்ளுவர் தங்கண்
விழுமர் தடைத்தவர் நட்பு.

இ—ள்.

குமரேசா! சடையப்பரது புகழைக் காவியத்தினும் ஏன் கம்பர் கூறினான் எனின், தம் கண் விழுமம் துடைத்தவரது நட்பை, எழுமையினையுடைய எழு வகைப் பிரப்பினும் நினைப்பர் என்க.

விழுமம் = துன்பம்.

தங்கள் விழுமம் துடைத்தவர் = தம்மிடத்துத் தோன்றிய துன்பத்தை நீக்கினவர். எழுமை எழுபிறப்பும்—எழுமுறைபிறக்கின்ற எழுவகைப் பிறப்பினும். ஒருயிர் ஒரு பிறப்பிற்செய்த இரு வினைப் பயனையும் எழுபிறப்பு வரையினும் எய்திநுகரும் என்பது ஒருவகை நியமம் ஆகலான், “எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளூர் என்றார். “ஒருமைக்கட் டான்கற்ற கல்வி யொருவற் செழுமையும் ஏமாப்புடைத்து” என்றதுங் காண்க.

தமக்கு எய்திய துன்பத்தை நீக்கினவரது நட்பினை பிறவியேழினும் பெரியோர் மறவார் என்பதாம். இவ்வுண்மை கம்பர் பால் காணப்படும்.

கதை.

கம்பர் தமது விழுமம் துடைத்த சடையப்பரிள்ளையுடைய பெருகட்பினை என்றமறவாமல் பேரன்பு கொண்டார். அவரது புகழையே மீண்டு மீண்டும் யாண்டும் துதித்தார். தமது நன்றியறிதல் என்றும் நின்று நிலவுப்படி செய்ய நினைந்தார். அதனால் தாம்பாடிய இராமாயணம் என்னும் காவிய வுலகில் சடையப்பரது பெருமையை இடையிடையே வைத்தார் போற்றினார்.

கண்ணவர் போயபின்றை விரிந்தபூ மழையினாலே.

கண்ணனுங் கானகீங்கித் தாங்குநர் தவத்தின் மிக்கோன்

மண்ணவர் வறுமைநோய்க்கு மருந்தன சடையன் வெண்ணெய்

அண்ணல்தன் சொல்லே யன்ன படைக்கலம் அருளினானே.

இது, விசுவாமித்திரர் இராமனுக்குப் படைக்கலங்கள் சொகுசாகும்பொழுது தொடுத்தப்பட்டது.

இதில் முனிவரருளிய அம்புக்குச் சடையரது சொல்லை மைகூறினர். இதனால் இராமபாணம் குறி பிழையாமல் செய்பவன் தருதல்போல் சடையாள்ளல் சொல்லும் பிழையாபயன் தரும் என்பது காண்க. இவ்வகையில் இவரது நட்பினைந்து நினைந்து நெஞ்சுராகி இடங்கள் தோறும் இசைத்துள்ள இவர் இறக்குந் தருணத்தும் இந்நினைவோடே யிருந்தார்.

ஆன்பாலும் தேனும் அரம்பைமுதன் முக்கனியும்
தேன்பாய உண்டு தெவிட்டுமனம்—தீட்பாய்
மறக்குமோ வெண்ணெய் வருசடையா கமபன்
இறக்கும்போ தேனும் இனி.

என்று சொல்லிக்கொண்டே இறந்தார். இதனால் இவ் தமது விழும் துடைத்தவரது நட்பை எழுமை எழுபிறப்பினு உள்ளிய திறமும், நன்றியறிதலின் நலமும், நன்கு தெளியப்படு

ஒருவன்செய்த நன்றியைப் பிறவியேழினும் பெரியோர் மூவார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

108. வாதலூர் அண்ணல் வழுதிசெய்த நன்றையுன்னிக்
கோதேன் மறந்தார் குமரேசா—ஒதுங்நால்
நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்ல
தன்றே மறப்பது நன்று.

(அ)

இ—ள்.

குமரேசா! வாதலூர் அண்ணல் வழுதிசெய்த நன்றியை மாநிராம் நினைந்து அவன்செய்த தீமையை ஏன் மறந்தார் எனின், நன்றியை மறப்பது நன்று அன்று, நன்று அல்லதை அன்றே மறப்பது நன்று என்க.

நன்று அல்லது=தீமை. அன்றே=தீமைசெய்த அப்பொருள் தே. இதில் உள்ள ஏகாரம் வினைவதோன்ற நின்றது.

வாதவூர் அண்ணல்=மாணிக்கவாசகர். வழிதி=அரிமர்த்த
பாண்டியன். மேல், ஒருவன் செய்த நன்றியை எழுப்பிப்பினு
ம்மறந்தலாகாது என்றார் நன்றிசெய்த ஒருவனே தீமையும்
செய்தானாயின் என்செய்வது என்பானா நோக்கி யிது கூறினார்.

உபகாரமும், அபகாரமும் ஒருவனால் செய்யப்படுமாயின்
அவற்றுள் முன்னதை மாத்திரம் மறவாதுடனோண்டு பின்னதை
மறந்து விடவேண்டும் என்பதாம்.

உயர்ந்தோர், ஒருவன் செய்த நன்மையை மாத்திரம் நினைந்து
தீமையை மறப்பர் என்பது சருத்து. இது மாணிக்கவாசகர்
பாஸ்காணப்படும்.

கதை.

மாணிக்கவாசகர் மதுரையிலிருந்த அரிமர்த்தன பாண்டியன்
என்னும் மன்னனுக்கு மந்திரியாயிருந்து அரசியல் புரிந்தார் அக்
காலத்தில் சிறந்த குதிரைகள் வாங்கிவருர்ப்படி அரசன் இவரை
யேவினான். இவரும் பெரும்பொருள் கொண்டு பெருந்துறைக்கு
சீசென்றார். சென்று சேர்ந்தபின் திருவருளால் இவர் உலகியல்
மறந்தார். அருளுருவாகிய பரமனே இவர் முன் குருவடிவாகி
கின்றார். இவர் அவரைத் தொழுதார். அன்பால் அந்முருகி அழு
தார். பின் அவருக்கு அங்கோர் ஆலயம் வகுத்தார். அதன் பொரு
ட்டுத் தன்சைப்பொருள் முழுதையும் செலவிட்டார். பரிசுள்
வாங்காமல் தமது அமைச்சர் செய்ததைப் பாண்டியன் அறிந்தான்.
இவரைச் சென்றும்படி செய்தான். நெரிந்தண்டம் இட்டான்.
சிறையிலிட்டுத் துயர்பல செய்தான். மன்னன் செய் இன்னலைப்
பொறுக்கமுடியாமல் மாணிக்கவாசகர் மனமுருகிப்பரமனைத்துதி
த்தார். புரமன் நரிசுளையெல்லாம் பரிகளாக்கிப் பாண்டியன் முன்
கொண்டிவந்தார். வந்தபின் உண்மையை மன்னன் தெளிந்தான்.
அமைச்சர் அந்நன்மையை அறிந்தான். அஞ்சினான். அவரடி மிசைவிழு
ந்தான். தான்செய்த தீமையைப் பொறுத்தருளும்படி வேண்டி
னான். மாணிக்கவாசகர் மன்னனை இன்முனத்தோடு நோக்கினான்.
நன்றியையே நினைந்தார். அவன் செய்த நன்றல்லதை மறந்தார்.

நன்மொழிகள் பலகூறினார். அன்புடன் தேற்றி அரசனை அனுப்பி

உம்மைநான் அடுத்த நீரால் உலகிடல் வேதனீதி
செம்மையால் இரண்டும் நன்றாத் தெளிந்தது தெளிந்த நீரால்
மெய்ம்மையாஞ் சித்த சத்தி விளைந்தது விளைந்த நீரால்
பெய்ம்மைவா னவரி னீந்திப் போந்தது சிவன்பாற் பத்தி

இது பாண்டியன் பிழைபொறுக்க வேண்டியபொழுது மாணி
க்கவாசகர் சொன்னது. இதனால் அவர், நன்றியை நினைந்ததும்
நன்றல்லதை மறந்ததும் நன்கு தெளியப்படும்

ஒருவன் செய்த நன்றியை என்றும் மறக்கலாகாது என்றும்
திமையை உடனே மறந்துவிடவேண்டும் என்றும் இதனால் கூறப்பட்
ட்டன.

109. என்னி விராடன் எறிந்தும் தருமனேன்
கொள்ளவில்லை கோபம் குமரேசா—துள்ளிவந்
கொன்றன்ன இன்னு செயினு மவர்செய்த
ஒன்றுநன் றுள்ளக் கெடும். (க)

இ—ள்.

குமரேசா! விராடன் இழந்து எறிந்தும் ஏன் தருமன்
கோபங்கொள்ளவில்லை எனின், கொன்று அன்ன இன்னுசெயினும்
அவர் செய்த நன்று ஒன்று உள்ளக் கெடும் என்க.

கொன்று அன்ன இன்னு செயினும்—கொன்றால் ஒத்ததன்
பத்தைச் செய்யினும்.

முன், ஒரு சிறு நன்மையைச் செய்தவர் பின், பல பெருந்தீ
மைகளைச் செய்வராயினும் அவர்செய்த நன்று ஒன்றினையும் கருத
அவை பெல்லாம் இல்லையாம் என்பதாம்.

பெரியோர் தினைத்துணை நன்றியையும் பனைத்துணையாகக்
கருதும் பண்புடைய ராதலின் தமக்கு ஒரு சிறிய நன்றியைச்
செய்தவர் பின்பு பெரிய துன்பத்தைச் செய்யினும் பொறுப்பா
என்பது கருத்து இவ்வுண்மை தருமன் பால் உணரப்படும்.

கதை

தருமன் முதலிய ஐவரும் துரோபதையும் பன்னிருவருடம் வனவாசம் செய்தபின் தமது இசைவின்படி மற்றொரு வருடம் உருவங் கரந்து விராடநகரத்தில் அரசனது ஆதரவில் சங்கியிருந்தார். இதனைத் துரியோதனன் அறிந்தான். அவரது இசைவினைச் சிதைவுசெய்ய நினைந்தான். தமது படைகளோடு அந்நகரைவந்து வளைந்தான். அங்கு உருவுகரந்ததையும் துணைவர் நால்வரையும் போர்மேலேவித் தருமன்மாத்திரம் கங்கப்பட்டர் என்னும் புரோகிதர் போன்று அரசனோடு பொருந்தியிருந்தான். போனவர் பொருது மீளும்வரையும் இவ்விருவரும் பொழுது போக்கக்கருதிச் சூதினையாடினர். அதில் நடந்த வாதினால் அரசன் தாயக்கருவி யால் தருமனையெறிந்தான். எற்றிய கவறு தருமன் நெற்றியில் பட்டது. அரசன் முன்புரிந்த நன்றியையே நினைந்தான். எறிந்த தீதை மறந்தான். ஆயினும், முன்னவன் நெற்றியில் முற்றிய வடுகினைப் பின்னவர் கண்டார். உற்றதையொர்ந்தார். மனங்கவன் றார். சினந்தெழுந்தார். உடனே தருமன் அவரை நோக்கினான்.

ஒன்றுதவி செய்பினும் அவ்வுதவி மறவாமல்
பின்றையவர் செய்பிழை பொறுத்திடுவர் பெரியோர்
நன்றி பலவாக ஒருநவை புரிவரேனும்
கன்றிடுவ தன்றிமுது கயவர் நினையாரே. (1)

அனலுமுது கானகம் அகன்றுநெடு நணர்
நினைவுவழு வாமலிவன் நீழலி லிருந் தோம்
சினமிகுதலிற் றவறு செய்தன னெனப்போய்
முனிதல்பழு தாகுமென முன்னவன் மொழிந்தான். (2)
(பாரதம்.)

இவற்றால் தருமனது நன்றியறிவும் பொறையும் நன்கு தெளி யப்படும்.

ஒருநன்றி செய்தாரை உள்ளத்தே வைத்துப்
பிழை நூறும் சான்றோர் பொறுப்பர்—கயவர்க்
செழுநூறு நன்றிசெய் தொன்று தீதாயின்
எழுநூறுந் தீதாய் விடும். (ஒளவை.)

நன்றல்லதை மறந்து நன்றியையே பெரியோர் என்றுங் க
வர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

110. நன்றியொன்றுக் காகத்தன் நல்லுயிரைச் சல்லியனேன்
குன்றாமல் தந்தான் குமரேசா—குன்றாத
எந்நன்றி கொன்றார்க்கு முய்வுண்டாம் உய்வில்லை
செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு. (ய)

இ—ள்

குமரேசா! ஒரு சிறு நன்றிக்காகச் சல்லியன் ஏன் தன்
னுயிரைக் கொடுத்தான் எனின், எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வு
உண்டாம், செய்ந்நன்றி கொன்ற மகனுக்கு உய்வு இல்லை என்க.

எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் = எத்துணைச் சிறந்த அறங்களைச்
சிறைத்தார்க்கும்.

சிறந்த நன்மைகள் பலவற்றையும் அழித்துப் பெரும் பாத
கங்களைச் செய்தவரும் ஏதாவது ஒரு பிராயச் சித்தத்தான் அவற்
றின் நின்றும் உய்வார்; செய் நன்றியை மறந்தவர் எவ்வகையினும்
உய்யார் என்பதாம்.

பாவங்கள் பலவற்றுள்ளும் செய் நன்றி மறத்தலே பெரும்
பாவம் என்பது குறிப்பு.

ஒருவன் எதை மறந்தாலும், செய்ந்நன்றியை மாத்திரம் மறக்க
லாகாது என்பது கருத்து. இவ்வுண்மை சல்லியன் பால் காணப்
படும்.

கதை.

சல்லியன் என்பவன் மத்திரதேயத்து மன்னன். நசுலசகா
தேவர்கட்கு மாமன் சிறந்த ஆண்மையும், நிறைந்த கேண்மையும்,
திருந்திய பான்மையும் பொருத்திய மேன்மையன். இவன் பாண்
டவர்கட்குத் துணைபுரியும்படி தன் படைகளோடு வந்தான். இவ

னதுபேராற்றலையும் போராற்றலையும் நன்கு தெரிந்த துரியோத
னன் இவனை எவ்வகையிலாவது தனக்கு உரிமையாக்கிக்கொள்ளக்
கருதினான். அவன் வருகின்ற வழியில் வஞ்சகமாக ஒரு தண்
ணீர்ப்பந்தலை வைக்கும்படி செய்கான். அது தருமனுக்கு உரி
யதென்று அதன் முகப்பில் எழுதிவைத்திருந்தான் அவ்வழியே
வந்த சல்லியன் அதனைத் தனது மருமகனுடையது என்று கருதி
னான். படைகளோடு தானும் நீர் பருகிச் சிறிதுபொழுது அங்குத்
தங்கினான் பின் அது மாற்றானுக்கே யுரியது என்பதைத் தெளிந்
தான். வஞ்சகமாகச் செய்யினும் நீருதவிய அவன் நன்றியை
மறத்தற்கு இவன் அஞ்சினான். தனது மருமகனாகிய ஐவருக்கும்
துணை புரியாமல் அவனுக்குத் துணையாய் நின்று படைகளோடு
தனது ஆருயிரையும் உதவினான். செய்நன்றி மறவாமல் இவன்
செய்த செய்கையை வையமும் வானமும் போற்றின.

(இதன்விரிவைப் பாரதத்தில் உணர்க.)

ஒன்றொரு பயன்தனை யுதவினோர் மனம்
கந்றிட ஒருவினை கருகிச் செய்வரேல்
புன்றொழி லவர்க்குமுன் புரிந்த நன்றியே
கொன்றிடு மல்லது கூற்றும் வேண்டுமோ.

(கந்தபுராணம்.)

ஆன்முலை யறுத்த அறனி லோர்க்கும்
மாணிழை மகவிர் கருச்சிதைத் தோர்க்கும்
பார்ப்பார்த் தப்பிய கொடுமை யோர்க்கும்
வழுவாய் மருங்கிற் கழுவாயு முளவென
நிலம்புடை பெயர்வ தாயினும் ஒருவன்
செய்தி கொன்றோர்க்கு உய்தி யில்லென
அறப்பா டிற்றே ஆயிழை கணவ.

(புறநானூறு.)

செய் நன்றி மறத்தல் உய்தியில் குற்றம் என்பது இதனால்
கூறப்பட்டது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.)

செய்யாமற் செய்த உதவி, வையத்தினும் வானத்தினும் சிறந்தது. உரியகாலத்தில் செய்த உதவி உலகினும் பெரிது. கருதாமற் செய்த உதவி கடலினும் பெரிது. சிறிய உதவியையும் பெரியோர் பெரிதாகக் கருதுவர். உற்றவர் தகுதிக்கேற்ப உதவியும் பெரிதாம். துன்பக்காலத்தில் செய்த உதவியை ஒருவன் ஒருபோதும் மறக்கலாகாது ஒருவன் செய்த உதவியை நல்லோர் எழுபிறப்பினு மறவார். நன்றல்லதை அன்றே மறப்பது நன்று, ஒரு நன்றி செய்தாரை உள்ளத்தே வைத்துப் பிழைநாறுஞ் சான்றோர் பொறுப்பார். செய் நன்றி மறந்தாரக்கு எவ்வகையினும் உய்வழியில்லை என்பனவாம்.

(யசுவது செய்நன்றி யறிதல் முற்றிற்று.)

யஉ-ம் அதிகாரம் நடுவு நிவஸமை.

அஃதாவது ஒருபாற் கோடாமல் ஒப்பநிற்கும் நன்றி செய்தவரிடத்தும் இந் நிலை குலையாமல் ஒழுக்கவேண்டும் என்பதை உணர்த்துதற்கு இஃது ஈண்டு வைக்கப்பட்டது. காரத்தின் தொடர்பும் இதனானே தெளிவாம்.

111. பண்டோர் பசுவுக்கும் பாலனுக்கும் ஏன்தகுதி
தொண்டிரைத்தான் சோழன் குமரேசா—கொண்ட
தகுதி யெனஒன்று நன்றே பகுதியாற்
பாற்பட் டொழுதப் பெறின (க)

இ—ள்

குமரேசா! சோழன் ஒரு பசவினுக்கும் தனது பாலனுக்கும் ஏன் தகுதியாக நின்று நீதி செய்தான் எனின், பகுதிதோறும் பாற்பட்டு ஒழுக்கப்பெறின, தகுதியென்னும் ஒன்றே நன்று என்க.

தகுதி = நடுவு நிலைமை.

ஒருவர் அறிவுடமைக்குத் தகுதியான தன்மையையுடையது நடுவுநிலைமையே அதலால் அதனையே ஈண்டுத் தகுதியென்றார்.

பகுதி = பகை, உறவு, பொது, என்னும் மூவகைப் பிரிவு. பகுதியான்பாற்பட்டு ஒழுக்கப்பெறின் = பகுதிதோறும் முறைமை குன்றாமல் ஒழுக்கப்பெறின். இதில் ஆன் உருபு தொழிப் பொருளில் வந்தது.

பகைவர், உறவினர், பொதுவினர், என்னும் மூவகையாரிடத்தும் ஒருவன் நடுநின்று முறைமையை விடாமல் நீதிசெய்து ஒழுக்குவாயின் அவ்வொழுக்கம் ஒன்றே அவனுக்கு என்றும் நன்றும் என்பது கருத்த. அவ்வொழுக்கத்தை ஒருவன் உறுதியாகப் பெறுவது அருமையென்பது கருதிப் பெறின் என்றார்.

சத்துரு மித்தரு சமம் என்னும் முத்திறத்தார் மாட்டும் ஒருவன் எத்திறத்தும் கோடாமல் நடுவு நிலைமையாக நின்று முறைமை செய்வானாயின் அவனே தகுதியுடையவன் என்பதும், பேரறிவுகளின் பயன்களையெல்லாம் இவ் ஒர் அறித்தானே அவன் எய்தவன் என்பதும் இதில் உணர்த்தப் பெற்றன. இவ்வுண்மை சோழ மன்னன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சோழநாட்டிலே திருவாரூர் என்னும் திருநகரிலே இற்றைக்குப் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் அநபாயன் எனப் பெயரிய சோழ மன்னன் ஒருவன் இருந்தான். சூரியகுலத் தோன்றலாகிய இவன் எல்லா உயிர்களும் இன்பமுறும்படி கல்ல அரசுபுரிந்தான். புரிந்துவந்தால் இவனுக்கு ஒரு திருமகன் பிறந்து வளர்ந்தான். இம்மகன் விதிவிடங்கள் எனப் பெயரிடப் பெற்றான். இளமையிலேயே பலகலைகளையும் ஒதுபுணர்ந்தான். ஒருநாள் இவ்வரசினங் குமரன் தோழர் பலர் புடைசூழத் தேருர்ந்து தெருவிடைச்சென்றான். அங்ஙனம் செல்லும்பொழுது பசுவின்கன்று ஒன்று துள்ளி ஓடிவந்து இவன் தோர்க்காலில் சிக்கிச் சிதைந்து இறந்தது. தன்

கன்பின் பிரிவால் நெஞ்சு கலங்கிய தாய்ப் பசுவானது துடித்து
 ஓடிவந்தது. அரசன்மனை வாசலில் கட்டித் தொங்கும் அசையா
 மணியைத் தன் கொம்பால் அசைத்தது. மணியோசையைச்
 கேட்டவுடனே அரசன் மனங்கவன்றான். அணியாசனத்தை
 விட்டு விசைநெய்யுந்தான். வெளியே வந்தான். பசுவனைக்கண்
 டான். உற்றதையுணர்ந்து தன் உள்ளம் பதைத்தான். ஆன்
 அடைந்த துன்பத்தைத் தானும் அடைதலே தகுதியென்று கரு
 தினான். அக்கன்றின் கதியைத் தன்மைந்தன் அடையும்படி
 பணித்தான். அமைச்சன் அதனைச் செய்யக்கூகித் தன்னுயிர்
 நீத்தான். அதன்பின் அரசனே தனது அருமைத் திருமனைத்
 தெருவிற் கிடத்தித் தேர்மேல் ஏறினான். துணிந்துமுன் ஊர்
 தான். அரசன் ஊர்ந்த தேர் மதன்மேல் ஏறுமுன் பரமனும் விடை
 மேல் பரிவுடன் ஏறினார். அரசன் காண அருளுடன் வந்தார்.
 இறந்த கன்றும் மடிந்த மந்திரியும் எழுந்து நின்றார். கிடந்த மக
 னும் தொடர்ந்து எழுந்தான். இறைவன் இன்னருளை அரசன்
 எண்ணி யெண்ணிப் பெரும்கிழிவுற்றான் ஒரு பசுவினிமித்தம்
 அரசன் நடுவுநிலைமை குன்றாமல் முறைமை செய்ததை உலகம்
 தெளிந்தது பகுதிதோறும் முறைமையோடு ஒழுகிய தகுதி
 புடைமையால் இவ் அரசனை மருகீதினை — சோழன் என்று மா
 நிலம் புகழ்ந்தது. (இதன் விரிவைப் பெரிய புராணத்தில் உணர்.)

இவ்வரசனது தகுதியைச் சோதிக்கக் கருதி ஈசனே பசு
 வாகவும், எமனே கன்றாகவும் வந்தனர் என்ப.

ஈசன் பசுவாகி எமனொரு கன்றாகி
 வீசுபுகழ் ஆருரின் வீதிவந்தார் அம்மாளை
 வீசுபுகழ் ஆருரின் வீதிவந்தாராமாயின்
 காசளவு பாலுங் கறவாதோ அம்மாளை
 கன்றையுதை காலி கறந்தோ அம்மாளை.

(சொக்கநாதப்புவர்.)

தகுதியின் அருமையும் அதனையுடையவர் பெருமையும் இத
 னால் கூறப்பட்டன.

112. வாணனுயர் செல்வம் வழிவழியா வந்திதன்றும்
கோணமல் என்னே குமரேசா—பூணாகச்
செப்ப முடையவன் ஆங்கம் சிதைவின்றி
யெச்சத்திற் கேமாப் புடைத்து. (உ)

இ—ள்.

குமரேசா! வாணனு உயர்ந்த செல்வம் என்றும் சிதை
யாமல் ஏன் அவன் வழி வழியாக நின்று வந்தது எனின், செப்பம்
உடையவனு ஆங்கம் சிதைவு இன்றி அவனு எச்சத்திற்கும்
ஏமாப்பு உடைத்து என்க.

செப்பம்==நடுவு நிலைமை.

எச்சத்திற்கு ஏமாப்பு உடைத்து==சந்ததியார்க்கும் உறுதி
யாதலை உடையது. இறந்தது தழுவிய எச்சவும்மை இதில்
தொக்கு நின்றுது.

ஏமாப்பு என்பது, சாவல் செருக்கு களிப்பு வலிமை என்
னும் பல பொருள் நனையுணர்த்தும் ஒரு சொல்.

செப்பமுடையவனு செல்வம் தனக்கும் இன்பந்தந்து பின்
வருகின்ற தன் சந்ததியார்க்கும் சிதையாமல் நின்று உறுதிதரும்
என்பதாம்.

நடுவு நிலைமையுடையவன் செல்வம் என்றும் கெடாமல்நின்று
தனது வழியில் வருவார்க்கெல்லாம் உரிமையாம் என்பது இதில்
காட்டப்பட்டது. இவ்வுண்மை வாணன்பால் காணப்படும்.

கதை.

வாணன் என்பவர் இற்றைக்கு ஆயிரத்து நூறுவருடங்கட்கு
முன்னர்த் தொண்டை மண்டலத்திலே ஆறை என்னும் ஊரிலே
தோன்றியிருந்த ஒரு வேளாள மரபினர். நல்ல உபகாரி. அரும்
பொருள் படைத்துப் பெரும்புகழ் பெற்றவர். விரிந்த நிலப்பரப்
பினைத் தனக்கு உரிமையாக வுடையவர். ஏர்பலவைத்துச் சீர்பெற

வாழ்ந்தவர். யாஹிடமும் ஒப்ப நின்றொழுகிய செப்பமுடையவர். அவருக்கொரு புதல்வன் தோன்றினான். அவனுக்கு ஏகம்வாணன் என்று பெயர். இவன் இளமைப் பருவமாயிருக்கும்பொழுதே அவர் இவ்வுலகத்தைத் துறந்தார். அரசரும் மதிக்கத்தக்கமது பெருஞ்செல்வத்தை வேலைக்காரருள் ஒருவனாகிய ஏகன் என்னும் பறையன் போற்றிவந்தான். ஒரு பூதமும் அவனுடனின்றி அத்தைக் காத்தது. புதல்வன் பருவமுற்றபின் அதனைப் பூதம் அவன்பால் அருளுடன் தந்தது. சிறிதும் சிதைவின்றிவந்ததனது தந்தையின் ஆக்கத்தை யிவனும் பெற்றுத் தகுதியோடு போற்றினான். அழிவின்றிப் பெருகி அதுபின் இவன் வழி வழி வந்தது. நடுவு நிலைமையுடையவன் செல்வம் கெடுதலின்றிவளருமென்பதை உலகம் வாணன்பால் உணர்ந்தது.

நடுவு நிலைமையையுடையவன் செல்வம் என்றும் அழியாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

113. பெற்றதாய் ஆக்கமுறப் பேசித்தும் கன்னனைன்
குற்றமென்று நீத்தான் குமரேசா—முற்றுக
நன்றே தரினு நடுவிகரதாம் ஆக்கத்தை
அன்றே யொழிய விடல் (ங)

இ—ள்.

குமரேசா! பெற்ற தாய் வந்து அரசைப் பெறும்படி தன்னைப் பேசித்தும் கன்னன் ஏன் அதனைக் குற்றமென்று ஒழிய விட்டான் எனின், நன்றே தரினும் நடுவு இகந்து ஆம் ஆக்கத்தை அன்றே ஒழியவிடல் என்க.

நடுவு இகந்து ஆம் ஆக்கம்—நடுவு நிலைமையை விடுதலால் உளவாகின்ற செல்வம். ஆகும் என்னும் பெயரெச்சம் இதில் ஆம் என நின்றது. உம்மை உயர்வு சிறப்பொடு எதிர்மறைப்பொருளை யும் குறிக்கும்.

விடல் என்னும் உடன்பாட்டு வியக்கோள் விடுக என்னும் பொருளில் வந்தது. நடுவு இகந்து ஆம் ஆக்கம், தீங்கே தரும் என்பது தெளிந்தபடியால் நன்றே தரினும் என்று மறையாகக் கூறினார்.

நடுவு நிலைமையை நீங்கி அதனால் எய்தும் ஆக்கம் அப்பொழுது நன்மை தருவதுபோல் தோன்றினும் பின் தீமையே தருதல் ஒருதலையாதலான் அதனை ஒருவன் விரும்பாமல் உடனே ஒழிய விடுதல் வேண்டும் என்பதாம்.

பெரிய செல்வம் வருவது எனினும் அது கருதி அறிவுடையார் தமது நடுவு நிலைமையை விடுதல் செய்யார் என்பது கருத்து. இது கன்னன்பால் காணப்பெறும்.

கதை.

துது சென்ற காலத்தில் கன்னன் பிறப்பைக் கண்ணன் உணர்த்தினான். கன்னனும் உணர்ந்து கருகி நெஞ்சருகினான். அதன்பின் கண்ணன் அவனை நோக்கினான். ஐவரும் வழிபட்ட அரசினைப் பெறுவாய். மணிமுடி கவித்து இவ்வுணி நிலம் புரப்பாய். வருக ஆங்கு என் மருக என்றான். கன்னன் மறுத்தான். கண்ணன் பிரிந்தான். ஆப்சினை கருதிப் பின் தாயினை யேவினான், குந்தியும் வந்து தன் மைந்தனைக் கண்டாள். தாயெனத் தேற்றினாள். அச்சேயும் தேறினான். அதன்பின் தம்பியர் ஐவர்பால் வருக எனவும் அரசினைப் பெறுக எனவும் அவள் பலவாறு வேண்டினாள். நடுவு நிலைமையை நீங்கி ஆங்கு வருதல் செய்யேன் என்று கன்னன் கூறிக் கண்ணர் சொரிந்தான்.

இதனால் கன்னனது நடுவு நிலைமை நன்கு புலனாம்.

(விரிவைப் பாரதத்தில் உணர்க.)

எதன்பொருட்டும் நடுவு நிலைமையை விடுதலாகாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

114. மைந்தர் தமைக்கொண்டேன் மாநிலத்தோர் காந்தாரி
 குந்திமன்சீர் கண்டார் குமரேசா—சின்தைதனில்
 தக்கார் தகவிலர் என்ப தவாவர்
 எச்சத்தால் காணப்படும். (ச)

இ—ள்.

குமரேசா! குந்தியின் தகுதியையும், காந்தாரியின் தக
 வின்மையையும் அவர்பெற்ற மக்களைக்கொண்டே ஏன் உலகத்தார்
 கண்டார் எனின், தக்கார் தகவு இவர் என்பது அவர் அவரு
 டைய எச்சத்தால் காணப்படும் என்ற.

தகவு இவர் = நடுவு நிலைமையில்லாதவர்.

இவர், தகுதியுடையவர், இவர், தகுதியில்லாதவர் என்னும்
 வேறுபாடு அவரவருடைய மக்களது நன்மை தீமைகளால் அறியப்
 படும் என்பதாம். 'மன்சீர்' என்றதனால் காந்தாரி குந்திகளுடைய
 தலைவர்களாகிய திருதராட்டி ரணையும், பாண்டுவையும் குறிக்கும்.

மக்களது நன்மை தீமைகளானே அவரைப்பெற்ற தாய் தந்
 தைகளுடைய தகுதியையும், தகவின்மையையும் அறியலாம் என்
 பது சுருத்து.

மனந்தூயார்க்கு எச்சம் நன்றாகும் என்னும் சேவர் வாக்கா
 னும், தந்தைதானே மைந்தனாகின்றான் என்ற வேத வாக்கானும்
 ஒரு காரியம் அதன் காரணத்தினின்றும் வேறுகாது என்னும்
 நியதி புண்மையானும், மக்களின் தன்மையைக்கொண்டே அவ
 ரைப் பெற்றோர்களின் தன்மையை நன்கு தெரியலாம் என்பது
 கருத்து. இவ்வுண்மை காந்தாரி, குந்திகள் பாலும், அவர் கணவர்
 பாலும் காணப்படும்.

கதை.

காந்தாரி என்பவள் சிந்து நதிக்கு கரையின் அருகிலிருந்த
 காந்தாரம் என்னும் தேசத்து அரசனாகிய சுபலன் புதல்வி. திரு

தராட்டிரன் மனைவி. துரியோதனன் முதலிய மக்கள் தூற்றுவரை
பும் பெற்றவள். தம் மக்களுடைய கொடுமையால் இவள் கொடிய
உள் என்று எண்ணப்பட்டாள். தன் கணவனும் தகவிலான்
என்று கருதப்பட்டான். பாஞ்சாலியைத் துச்சாசனன் பற்றி
பிர்க்கும்பொழுது அவள், இவள் பசகம்வந்து சார்ந்தாள். பயத்து
நிங்கினாள். இவள் சிறிதும் இரங்காமல் கொடுமொழி புண்
றாள். இவள் தகவிலன் என்பதை அத்தகவன் உணர்ந்தாள்.
9ன் மிக்க துன்பமுற்றாள்.

பூவர்குழவி தளர்வொடு தன்புறஞ்சேர்பொழுதுஞ்சிறிதிரங்காள்
வாவென்றே யருகிருத்தி நெடுங்கண் பொழியும் நீர்துடையாள்
மேவாரல்லர் தமரழைத்தால் மேலுன் கருத்து விளம்பிவரப்
பாவாய் அஞ்சா தேயென்றாள் பலபாதகரைப் பயந்தாளே.

(பாரதம்)

இவள் தகவிலன் என்பது இதனால் நன்கு தெளிவாம்.

தம் மக்களுடைய நற்குணங்களால் குந்தியும், பாண்டுவும்
கந்தார் என்று போற்றப் பெற்றார். தம் மக்களுடைய கொடுமை
யால் திருதராட்டிரனும், கார்த்தாரியும் தகவிலர் என்று தூற்றப்
பட்டார். இதன் விரிவு அவர் சரிதத்தில் தெளிவாம்.

செந்நெல்லால் ஆய செழுமுளை மற்றுமச்
செந்நெல்லே யாகி விளைதலால்—அந்நெல்
வயனிறையக் காய்க்கும் ளவைய லூர
மகனறிவு தந்தை யறிவு.

(நாலடியார்)

பழியின்மை மக்களாற் காண்க ஒருவன்
கெழுவினமை கேட்டால் அறிந் பொருளின்
நிகழ்ச்சியால் ஆகும் அறிந் புதழ்ச்சியால்
போற்றுதார் போற்றப் படும். (நான் மணிக்கடினை.)

பெற்றோர் தகுதியை மக்களால் காணலாம் என்பது இதனால்
எட்டப்பெற்றது.

115. கொற்றமுறப்பகைக்கும் குந்திமைந்தன் நாட்பார்த்தேன்
குற்றமறச் சொன்னான் குமரேசா—உற்றவருங்
கேடும் பெருங்கமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்துக்
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி. (இ)

இ—ல்.

குமரேசா! பகைவனுக்கும் வெற்றியுறும்படி நாட்பார்த்து என் குந்திமைந்தன் குற்றம் அறச் சொன்னான் எனின், கேடும், பெருங்கமும் இல் அல்ல நெஞ்சத்துக் கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி என்க.

பகை = துரியோதனன்.

குந்திமைந்தன் = சகாதேவன். நெஞ்சங்கோடாமை = நெய்நிலைமை தவறாமை.

இல்லை அல்ல என்பது இல் அல்ல என நின்றது. இவ்விரண்டு எதிர் மறையும் ஒரு உடன்பாட்டை யுணர்த்தும். உண்டாகியுள்ளன என்பது இதன் பொருள்.

கேடும் பெருங்கமும் இல் அல்ல—கேடு வருதலும், ஆக்கம் வருதலும் இல்லாமல் அல்ல. யாவர்க்கும் முன்னரே அமைந்துள்ளன என்பதாம். கேடடைத் தள்ளுதல் குறித்தேனும், ஆக்கத்தைக் கொள்ளுதல் குறித்தேனும், நெஞ்சங் கொடுத்தல் கூடாது எனின், கேடும் பெருங்கமும் யாவர்க்கும் இன்று வருவன அல்ல அவ்வாறு வினையின்படி அவற்றே அமைந்து நின்றவுள்ளன, ஆதலால் அவ்வுண்மையை உய்த்துணர்ந்து நெய்நிலைமை நீங்காமல் நின்றலே சான்றோர்க்கு அழகு என்க என்பதாம்.

இதனைச் சகாதேவன்வாடல் காண்க.

கதை.

சகாதேவன் என்பவன் பாண்டுவின் இளைய மனைவியாகிய மத்திரை வயிற்றில் பிறந்த உத்தமன். ஐவரில் இளையவன்.

வீனில் மூத்தவன். செம்மையும், பொறையும், மெய்மையும் உடையவன். கணித நூற் புலமையில் எவருந் தனக்கு நிகரில்லாதவன். வஞ்சமில்லாத நெஞ்சமும் வாய்மையும் உடையவன். பதினமூன்று வருடம் வனவாசம் செய்து முடித்து உபப்பிலாநியம் என்னும் நகரத்தில் வந்து தன் தமைபன் மாரோடு இவன் தங்கியிருந்தான். அவ்வமையம் பாண்டவர்களோடு போர் தொடங்குதற்கு உரியதொரு நாளைத் துரிதமாய்தான் தெரிப விரும்பினான். நல்ல முகூர்த்தத்தை நன்கு தெரிந்து சொல்லச் சகாதேவன் ஒருவனை வல்லவன் என்பதை உணர்ந்தான். உள்ளத்துணிந்தான், மெள்ள வந்தான். இருந்தவன் எழுந்துபோய் மகிழ்ந்துபசரித்தான். வந்தது என்னென வணங்கிச் கேட்டான். அவன் வாய் கூசாமல் வந்ததை யுரைத்தான். தன் பகைவர் தாழ்ந்தழியவும் தான் உயர்ந்தோர் நலம் உரிமையான் ஒருநாளை உணர்த்தும்படி வேண்டினான். உடனே சகாதேவன் கோள் நிலை குறித்து நாள் நலம் ஆய்ந்தான். அதன் பின் அவனை நோக்கினான் 'மார்க்கியமாதம் ஆமாவசையன்று இரவு பதினெட்டி நாழி நை ஒன்பது விராடியில் போர்க்கு நாடசெய்து சளப்பலி இடுவையெல் குற்றமற்ற வெற்றியை முற்றவும் பெறுவாய்' என்று உற்றதை உரைத்தான். இவன் தகவுரை கேட்டு அவன் உவமை பூத்தான். அதனையே நினைந்து தன் நகரை நோக்கிச் சென்றான். அந்நாளைக் கண்ணன் வஞ்சித்துப் பின் தன் நாளாக்கினான். தமக்குக் கேடுவருமென்பதைக் குறித்தேனும், பகைவன் என்று அவனை வெறுத்தேனும், மனங்கோடாமல் சகாதேவன் சொல்லிய உறுதி மொழியையும் அவனது நடுநிலைமையையும் அனைவரும் புதழ்ந்து போற்றினர்.

(இதன் விரிவைப் பாரதத்தில் உணர்வ.)

உள்ளங் கோடாமையே உயர்ந்தோர்க்கு அணியென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

116. கோடினான் நெஞ்சம் குருவிச் சுவவுருவன்

கூடினான் கேடேன் குமரேசா—வாடிச்

கெடுவல் யான் என்ப தறிசுதன் நெஞ்சம்

நடுவாரீஇ யல்ல செயின.

(க)

இ—ர்.

குமரேசா! விச்சுவ வுருவன் என்பவன் தன்னெஞ்சம்
கோடினவுடனே ஏன் கேடு கூடினான் எனின், தன்னெஞ்சம்
நடுவு ஓரீஇ அல்ல செயின், யான் நெடுவல் என்பது அறிக என்க.

ஒருவி என்னும் வினையெச்சம் ஓரீஇ என அளபெடுத்து நின்
றது. கெடுவல்—அல் விசுதிபெற்று வந்த தன்மை யொருமை
எதிர்கால வினைமுற்று. தன்னெஞ்சம் நடுவு ஓரீஇ அல்ல செ
யின்—தன்மனம் நடுவு நிலைமை நீங்கித் தீங்கு செய்ய நினைக்குமா
மாயின்.

யான் கெடுவல் என்பது அறிக—யான் கேடுறுவேன் என்
பதனை உணர்க.

ஒருவன் மனம், நடுவு நீங்கிப் பிறருக்குத் தீங்கு நினைக்கு
மாயின் அவன் கெடுதற்கே ஓர் அறிகுறி என்று அந்நினைவை
அவன் உணரவேண்டும் என்பதாம்.

ஒருவன் மனங் கோடுமாயின் அஃது அவனுக்கு ஏதோ ஒரு
பெருங்கேடு பின்வருகின்றதென்பதை முன் உணர்த்தும் துற்
குறியாம் என்க.

மேல், கோடுதலால் கேடு நீங்காதென்றார். இதில், அதன
னே அது வருமென்றார்.

ஒருவர் உளங்கேடுமாயின் உடனே அவன் கெடுவான்
என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை விச்சுவவுரு
வன் பால் உணரப்படும்.

கதை.

விச்சுவவுருவன் என்பவன் துவட்டா என்னும் அசுர வீரன்
புதல்வன், பல நூல்களையும் நனமுறக் கற்றவன். ஆன்ற அறிவு

வாய்ந்தவன். மூன்று தலைகள் ஏய்ந்தவன் மிக்க துணியும் கக்க சூழ்ச்சியும் உடையவன். சமது குருவாகிய வியாழ பகவான் இந்திரன் ஒரு நாலத்தில் பிரிந்திருந்தான். அவ்வமையம் இவனை ஆன் குருவாகக் கொண்டான். இவனும் இசைந்தான். இனிதேயிருந்தான். இருந்துவருங்கால் தேவர்கட்கு நலமும் பலமும் உண்டாகும்படி இந்திரன் ஒரு வேள்வியை யியற்றினான். அதில் இவன் கரவாக இருந்து தம்மினத்தகாரர்க்கே அவையுண்டா சும்படி கருதினான். வெளியில் அமரர்க்குச் செய்வதுபோல் கூறி உள்ளே அசுரர்க்கே உறுதி நாடினான். நடுவொரீஇ அல்ல செய்பான். இவ்வுண்மையை இந்திரன் உய்ச்துணர்ந்தான். உடனே இவன் தலைகள் சிதறுப்படி தன் கைக் குவிசத்தால் பாக்கினான்.

பாக்கினான் மனத்தான் வேறாய்ம கஞ்செய்வான் செயலை யாக்கை நோக்கினான் ஒதி தன்னான் நோக்கினான் குவிசவேலாற் றாக்கினான் தலைகள் மூன்றுந் தனித்தனி பறவையாகப் பாக்கினான் அலகையாயிற் புகட்டினான் புலவுச்சோரி.
(மதுரைக்காண்டம்)

நடுவு நீங்கினவன் நெடுவான் என்பது இதனால் கூறப் பட்டது.

117. நாடிழந்தும் இல்லைவிற்பும் நல்லஅரிச் சந்திரன்சீர்
கோடாத தென்னே குமரேசா—கோடுங்
கெடுவாக வையா துலகம் நடுவாக
நன்றிக்கட் டங்கியான் தாழ்வு (எ)

11—ள.

குமரேசா! அரிச்சந்திரன் நாட்டினை யிழந்தும் மனை ய விற்பும் ஏன் அவன் பெருமை குறையவில்லை எனின், நடுவாக நின்று நன்மையின் கண்ணே தங்கினவனது தாழ்வை லகம் கெடுவாக நினையாதென்க.

தாழ்வு==வறுமை.

உலகம் கெடுவாக வையாது==உலகத்தார் வறுமையாகக் கருதார்.

நடுவு நிலைமை குன்றாமல் நன்னெறியில் நின்றவனது தாழ்வை உயர்ந்தோர் தாழ்வாக நினைபார் என்பதாம். உயர்வாக மதிப்பர் என்பது குறிப்பு.

சிறுமையாகக் கருதப்படும் வறுமையும் நடுவு நிலைமையுடையான்கட் பதிமாயின் பெருமையாக மதிக்கப்படும் என்பது கருத்து.

இவ்வுண்மை அரிச்சந்திரன்பால் அறியப்படும்.

குதை.

அரிச்சந்திரன் என்பவன் சூரியகுலத்தில் அவதரித்த திகிலி மன்னன். திரிசங்குவின் புதல்வன். நெறிதவறாத அறிவினையுடையவன். திருவயோத்தியிலிருந்து அரசு புரிந்தான். புரியுங்கால் மாறிய மனத்தராய் விசுவாமித்திரர் அங்கு வந்தார். மன்னிடம் உரிய சூழ்ச்சியொன்று செய்கார். அரசும் பிறவும் முழுதும் கவர்ந்தார். அதன்பின் மனைவியோடும் மகனோடும் நகரை விட்டகன்றான். குடிகள் வெகுண்டன. முனிவரை வைதன் அரசன் குடிகளை அருளுடன் தடுத்தான். நடுவாக நின்று பல நன்மொழி புகன்றான். முனிவரைப் போற்றினான். பணிவுடன் தேற்றினான். அகன்றான் ஆயினும், முனிவர் தொடர்ந்தார் அம்மன்னனுக்கு இன்னல் பலசெய்தார். அவற்றால் தலைவியை புதல்வனை அரசன் விலைசெய்து கொடுத்தான். தானும் வருந்தினான். ஆயினும், நன்றுநின்றகலான், குன்றென நின்றான். அவனது தாழ்வை உலகம் வாழ்வென மதித்தது.

(விரிவு சரிதையில் தெளிவாம்)

கோடாதவன் கேடு கேடாகாது என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

118. கூடாமல் வீமனெடுங் கோன் தருமன் நீதியன்றேன்
கோடாமல் சொன்னான் குமரேசா—நாடிச் [பால்
சமன் செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல் அமைந்தொரு
கோடாமை சான்றோர்க் கணி. (அ)

இ—ள்

குமரேசா! வீமனெடுங் கூடாமல், நீதி கோடாமல் ஏன்
தருமன் கூறினான் எனின், சமன் செய்து சீர்தூக்கும் கோல்
போல் அமைந்து ஒரு பால் கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி
என்க.

கோல் = துலாக் கோல்

சமன் செய்து சீர்தூக்கும் கோல்போல் = தான் சமனாக
கின்று தன் கண் வைத்ததை வரையறுத்துக் காட்டும் தராசு
கோல்போல்.

‘ஐயத்திப் பொருளை யுணர்த்தலும் மெய்ந்நி நிலையும் மிகு
நிறைகோற்றே’ என்றபடி நடுவு நின்று தன் கண் உற்றதின் அள
வை உள்ளபடி யுணர்த்துந் தன்மை துலாக் கோலிடம் அமைந்
திருத்தலால் அது, நடுவு நிலைமையுடைய சான்றோர்க்கு இங்கு
உவமையாக நின்றுது.

படைவர் என்று கோடுதலும், உறவினர் என்று கூடுதலும்
இன்றி அவ்விருவர்பாலும் ஏய்ந்ததை நடுவாக நின்று ஆய்ந்து
தெளிந்த உண்மையைக் துணிந்து மொழிவதே அறிவோர்க்கு
அழகு என்பதாம்.

இது தருமன்பால் அமைந்திருந்தது.

கதை

தருமர் அரசு புரிந்த காலத்தில், வீமன் ஓர் அடவியிற் புகுந்
தான். அஃது ஒரு புருட மிருகத்துக்கு உரிமையானது. அது
மனிதமுகமும் மிருக உடம்பும் அமைந்தது. மந்திர பலமுடை

யது. அது வீமனைக் கண்டது. இருவருக்கும் கலாம் நிபந்தன. வீமன் அதன் எல்லையைக் கடக்குமுன் அபமிருக பூதம் அவனைப் பிடித்துவிடுமாயின் தனக்கு அவன் அடிமையாகவேண்டுமென்றும் இலதேல் தான் அவனுக்கு ஊழியஞ்செய்யவேண்டுமென்றும் முடிவில் அஃதொரு முடிவைச் செய்தது. வீமனும் இசைந்தான். குறித்த எல்லையில் தருமனை நிறுத்தி இருவரும் ஓட ஒரு மனப் பட்டார். பந்தய ஓட்டத்தைச் சிந்தையில் வைத்த வீமன் பூதத்தின் மார்பைத் தொடர்விட்டு ஓடினான். காலின் மாமகன் கால்விசைத்தோட பூதமும் அவனைப் பின் தொடர்ந்தது. முடுகிற்று முடிவில் வீமனைப் பூதம் பிடித்தது. பிடித்த சமயம் வீமன் வலங்கால் எல்லைப்புறத்து நின்றது. இடங்கால் எல்லைக்குள் இருந்தது வீமன் கடந்தேன் என்றான். பூதம் பிடித்துவிட்டேன் என்றது. நடுகின்ற தருமனை இருவரும் நலங்கூற வேண்டினர். சமன் மகன் சமன் செய்து சீர் தூக்கினான். தம்பியென்றுங்கூறாமல் இடங்கால் பூதத்திற் குரியதே, ஆதலால் அதனைத் துணித்து அதைவிடக் கொடு என்றான். வீமனும் இசைந்தான். கூசாமல் வாளால் வீசத் துணிந்தான் பூதம் அவனைத் தடுத்தது. தருமனது நடுவு நிலைமைக்கு மகிழ்ந்தது. தான் உரிமையாக நின்றே உற்றது செய்தது.

விரிவை அவர் சரிதத்தில் உணர்ந்.

குடிப் பிரந்தார் எவ்வகையினும் கோடார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

119. மாநில விகர்னன் சொல் மன்னவைபிற்பெய்மென்றேன்
கூறினார் ஏனோர் குமரேசா—கூறுகின்ற
சொற்கோட்ட மில்லது செப்பம் ஒருதலையா
உட்கோட்டம் இன்மை பெறின. (க)

இ—ள்.

குமரேசா! விகர்னனுடைய சொல் நடுவு நிலையையுடையது என்று அரசன் அவையில் அனைவரும் என் கொணர்

எனின், உட்கோட்டம் இன்மை ஒருதலையகப்பெறின், சொல் கோட்டம் இல்லது செப்பம் என்க.

சொல் கோட்டம் இல்லது செப்பம் = சொல்லின் கட் கோடு தல் இல்லாதது நடுவு நிலைமையாம்.

உட்கோட்டம் இன்மை ஒரு தலையாப்பெறின் = மனத்தின் கட் கோட்டம் இன்மை உறுதியாக உமையப பெறின்

கோட்டமில்லாத மனமுடையான் கூறுகின்ற நீதிமொழியே சிவ நிலையுடையதாகக் கருதப்படும் என்பதாம்.

உட்கோட்டமும், மொழிக் கோட்டமும் ஒருங்கே யில் லாத ஒருவனிடத்தே உள்ள செப்பமுடைமைதான் யாவரானும் ஒப்ப நிற்கும் உயர்வுடையது என்பது கருத்து,

அது விகர்னன் பால் அமைந்திருந்தது.

கதை.

விக்ருணன் என்பவன் துரியோதனனுடைய இளைய தம்பி. நேர்மையான நெஞ்சமும், கூர்மையான மதியும் வாய்ந்தவன். உண்மையை உறுதியாக நின்று உரைக்க வல்லவன். தனது முன்னவன் பொல்லாத செயலைப் பாஞ்சாலிபால் புரியுங்காலத்தில் இவன் நடு நின்று நல்ல நீதிகளைச் சொல்லினான். பிறரெல்லா ரும் அரசனுக்கு அஞ்சித் தகுதியின்றி அவையில் தங்கியிருந்தார் இவன்மட்டும் அஞ்சாமல் எழுந்தான். நெஞ்சு கோடாமல் நேர் கின்றான் நன்மொழிகள் பல நன்கு சொன்னான். வீதிமர், துரோணர் முதலிய உயர்ந்தோர் அனைவரும் இவனது தகுதியை மகிழ்கார். மிகுதியாகத் துடித்தார். தங்கவன் என்று இவனைப் போற்றினார்.

இதன் விரிவு பாரதத்தில் உணரப்படும்.

நடுவு நிலையுடையவன் மொழியும் மனமும் கோடா என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

120 வாணிகமசெய் ஏலேலர் மற்றையும் பேணியறங்
கோணுதேன் செய்தார் குமரேசா—காணியா
வாணிகஞ் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
பிறவுந் தம்போற் செலின்.

இ—ன்

குமரேசா! ஏலேலர் பிறர் பொருளையும் தம் பொருள்
போல் பேணி என் வாணிகம் செய்தார் எனின், பிறவும் தம்போல்
பேணிச் செயின், வாணிகம் செய்வார்க்கு நல்ல வாணிகம் ஆம்
என்க.

தம் என்றது தம் பொருளை

பிறவும் தம் போல் பேணிச் செயின்—பிறர் பொருளையும்
தம் பொருள்போல் பேற்றறி வர்த்தகம் செயின்.

கொள்வதிலும் கொடுப்பதிலும் கொடுமையின்றிச் செய்த
லே நடுவு நிலைமை என்றபடி.

வாணிகம் இரண்டினுள் முன்னது வர்த்தகத்தையும், பின்
னது ஊதியத்தையும் உணர்த்தி நின்றது.

பிறர் பொருளையும், தம் பொருள் போலவே கருதி வாணி
கம் செய்யும் அறிவோர்க்கு அறமும் பொருளும் மிகவும் பெரு
கும் என்பது கருத்து.

மீகாடாமல் வாணிகம் செய்பவரே குல வணிகர் என்பதும்,
அரிய பொருள்களெல்லாம் அவருக்கே யெளிநில் உளவாம் என
பதும், இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை ஏலேல சிங்கர்
பால் உணரப்படும்.

கதை.

ஏலேல சிங்கர் என்பவர் நமது வள்ளுவ தெய்வத்தின் காலத்
திலிருந்த ஒரு வணிக குல தலைவர். உயரிய குணங்களெல்லாம்

ஒரங்கேயுடையவர். வணிக முறையில் எவருந்தனக்கு இணையில் வாதவர். பெருங்கடல் கடந்தும் அரும்பொருள் தொகுத்தார். சுவம் பல வைத்து நலம்பெற வாழ்ந்தார் தமது வர்த்தகத் துறையில் எத்திறத்தும் இவர் கோடாமல் நின்றார். பிறவுந் தம்போல் பேணிய செய்தார். அதனால் பெரும்புகழ்மாடு இவர் அரும் பொருள் எய்தினார். இவருக்கொரு அருமைத் திருமகன் தோன்றியிருந்தான். அவனுக்கு அழகானந்தன் என்று பெயர். அரசரும் விரும்பும் பெருந்திருவோடு இவர் சென்னையில் விளங்கியிருந்தார். கொள்வதிலும் கொடுப்பதிலும் கொடுமையின்றி நடுவு நின்று இவர் செய்துவந்த வணிகமாண்பை மக்கள் வாழ்த்தி மகிழ்ந்தார்.

(இதன் விரிவு அபிதான போதத்தில் அறியப்படும்.)

நடுவு நிலைமை குன்றாமல் வாணிகம் செய்வாரே நலம்பெறுவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.)

நடுவு நிலையையே ஒருவனுக்குச் சிறந்த நன்மை. நடுவு நிலைமையுடையவன் செல்வம் நெடிது நின்று பயன்தரும். நன்றே தரினும் ஒருவன் நடுவு நீங்கலாகாது. தக்கார் தகவு இலார் என்பதை அவரவர் மக்களால் அறியலாம். கேடுவருவதெனினும் நெஞ்சம் கோடுதல் கூடாது. கோடுதல் தானே கேடுதருங்குறி. கோடாதான் கேடு கேடாது. தாம் கோடாமையே சான்றோர்க்கு உபரணி. நடுவு நிலைமையுடையார் மொழி மனம் கோடார். நடுவு நீங்காதவர் நலம் பல பெறுவர்.

யஉ-வது நடுவு நிலைமை முற்றிற்று.

யங்-ம் அதிகாரம் அடக்கமுடைமை,

அஃகாவது தீநறியிற் செல்லாமல் நன்னெறியின் சுண்ணே அடங்கிற்றலை ஒருவன் உடையதல். நடுவுநிலையுடையார்க்கே இவ் அடக்கம் கன்கு அமையும் ஆகலால் அதன்பின் இது வைக்கப்பட்டது.

121. அன்றொருவன் வாயடங்கி பவ்வுலகுற் று
குன்றினார் என்னே குமரேசா—என்றும்
அடக்கம் அமரநுள் உய்க்கும் அடங்காமை
ஆரிருள் உய்த்து விடும். (க)

இ-ள்.

குமரேசா! அடக்கத்தால் ஒருவன் துறக்கம் புக்கான் அடங்காமையால் என் இருவர் இழிந்து குன்றினார்களின், அடக்கம் அமரநுள் உய்க்குர், அடங்காமை ஆர் இருள் உய்த்து விடும் என்பது.

ஒருவன்=சுபன். இருவர்=சங்கன், சாகன் என்பவர் அடக்கம் அமரர் உள் உய்க்கும்—அடக்கம் தன்னையுடையாளை இதவருள் செலுத்தும் அமர் அருள் எனப்பிரித்து. பொருந்திய அருள் என்று கொண்டு இறைவன் திருவருளையும் குறிக்கலாம்.

ஆர் இருள் உய்த்து விடுப=அரிய இருளில் செலுத்திவிடும்.

விடும் என்றது தணிவு வணங்கி நின்றது. அரிய இருள் என்றது ஒரு வகைக் கொடிய நரத்தை. அதனைத் தமசு என்பர்.

அடக்கமானது தன்னையுடையாளை இன்பவுலகத்தில் செலுத்தும், அடங்காமையானது துன்பவுலகத்தில் தள்ளும் என்பதாம்.

இவ்வுண்மை சுபன் முதலிய மூவர்பாலும் முறையே காணப்படும்.

கதை.

இற்றைக்குப்பல நூற்றாண்டு தட்டு முன்னர் யமுனை நதியின் உட்கரையில் ஒரு பேரூர் இருந்தது அதில் சுபன், சங்கன், சாகன் என்பவர் இருந்தார். இவர் அந்தணர் மரபினர். அம்மூவரும் மனந்தகையவேண்டி வனம் புருந்தார் கனி காய்களை யுண்டு மோன விரதங் கொண்டார். விடாமல் முயன்றார். அவர் விரத நலத்தின் பலனாக விமானங்கள் மூன்று வந்தன மூவரும் தனித்தனி அவற்றில் ஏறினர். அவை மேல்நோக்கி எழுந்தன. அவ்வமையம் ஆங்கோர் கருடன் ஒரு பாம்பைப் பற்றிற்று. அதனைக் கண்டார் கண்ட மூவருள் சங்கன் என்பவன் கருடா, அரவை விடுக என்றான். விட்டது. அதன் பயனாக விமானத்தை விட்டு அவனும் கீழே விழுந்தான். அதனைக் கண்ட சாகன், விடச் சொன்னமையால் அது நிகழ்ந்ததென்று கருதி “பற்று” என்றுன், கருடன் மீண்டும் அதனைப் பற்றியது. அக்குற்றத்தால் தானும் பற்றற்றுக் கீழே விழுந்தான். சுபன் மாத்திரம், உயிர்கள் வினைப்பயன்களைத் தததம் உரிமைக்கேற்ப நுகர்கின்றன என்று தெரிந்து ஒன்றுங் கூறாமல் இருந்தான். அவன் விமானம் மேலே மூந்தது விரைந்து சென்றது. அவனும் அமரருள் ஒருவனாய் அமைந்தின்புற்றான். இதில் வந்த கருடனும் பாம்பும் இத்திரனும் யமனும் என்பர். அம்மூவரது அடக்கத்தின் தகுதியைச் சோதிக்கக் கருதி யிவ்விருவர் வந்தனராம். இது போசன் காலத்தில் நிகழ்ந்தது.

உற்றவொரு கருடன்பால் ஒரு மொழியை யடக்கமின்றி

புரைத்தலாலே

குற்றமுற்றார் இருவர்துயர் கொண்டுநொந்தார் ஒருவன்மட்டுங்

குறிக்கொண்டுள்ளம்

பற்றி நின்றான் அடக்கம் அதன் பயனாக வானவனாய்ப்

பயன் துய்த்தானால்

இற்றறிந்தும் அடக்கத்தை யிதந்து துன்பமெய்துகின்ற

தென்னை என்னே.

அடக்கம் தன்னை யுடையானுக்குத் துறக்க இன்பத்தை கொடுக்கும் என்பது இதனால்கூறப்பட்டது.

122. அன்றேன் அனுமான் அடக்கத்தை ஆரூயிர் போற்
குன்றமுற் காத்தான் குமரேசா—என்றும்
காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம்
அதனி னூஉங் கில்லை யுயிர்க்கு.

ஆ—ள்.

குமரேசா! அனுமான் ஏன் அடக்கத்தை உயிர்போற்
காத்தான் எனின், உயிர்க்கு அதனின் ஊங்கு ஆக்கம் இல்லை ஆக
லின் அடக்கத்தை ஒடுவன் உறுதிப் பொருளாகக் கருதிக் காக்க
வேண்டுமென்க.

உயிர்க்கு அதனின் ஊங்கு ஆக்கம் இல்லை—
உயிரகட்கு அடக்கத்தினும் மிக்க செல்வம் இல்லை பொருள்
இம்மைக்கு மாத்திரம் ஏது. அடக்கம் இம்மை மறுமை என்னும்
இருமை யின்பங்கட்கும் ஏதுவாம், ஆதலால் அதனை உயிர்க்கு
ஆக்கம் என்றார்.

பொருள் உடற்கு உறுதி பயப்பது போல் அடக்கம்
உயிர்க்கு உறுதி பயக்கும் என்பதும் ஆதலால் அதனையே ஒரு
வன் உறுதியாகக் கொண்டு ஒழுக்கவேண்டும் என்பதும் இதில் உண
ர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை அனுமான்பால் உணரப்படும்

கதை.

அடக்கத்தையே உறுதிப் பொருளாக அனுமார் கருதிக்
காத்தார் என்பது அவர் சரிதத்தில் ஆங்காங்கு தெளிப்படும்.

அறிவு மீதே உரு விதே அற்றவிதே அரும்புலத்தின்
செறிவு மீதே செயலிதே தேற்றமீதே தேற்றத்தின்
நெறியு மீதே நினைவிதே நீதியீதே நினைக்கென்றால்
வெறியரன்றோ குணங் களான் விரிஞ்சன்முதலாம் மேலோர்க்கு.

அரும்புலத்தின் செறிவும்—அரிய புலன்களின் அடக்கமும்.
இது சீதை அனுமானை கோக்கிக் கூறியது.

இல் எல்லா நல்ல குணங்களும் அனுமான்பால் அமைந்
தீருச்சன என்பதும் அவன் கொண்டிருந்த அடக்கப்போல் பிர
மன் முசலிய மேலோரும் கொள்ளவில்லை யென்பதும் காண்க.

அடக்கமே உயிர்கட்கு உறுதிப் பொருள் என்பது இதனால்
கூறப்பட்டது.

123. பண்டு சடபரதர் பாரில் அடங்கிசின்றும்
கொண்டார் உயர்வேன் குமரேசா—கொண்ட
செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்
தாற்றின் அடங்கப் பெறின்.

இ—ள்.

குமரேசா! பிறர் அறியாவண்ணம் அடங்கியிருந்தும்
சடபரதரை ஏன் உலகம் அறிந்து அவருக்குப் பெருமை செய்
தது எனின், அறிவு அறிந்து ஆற்றின் அடங்கப் பெறின்,
செறிவு அறிந்து சீர்மை பயக்கும் என்க.

செறிவு=அடக்கம்.

அறிவு அறிந்து=அறிவின் பயனையறிந்து. இனி, அறிய
வேண்டுவனவற்றை அறிந்து எனவும் இது பொருள்படும்.

அடக்கமே அறிவின் பயன் என்பதை அறிந்து நெறியால்
ஒருவன் அடங்கப்பெறின், அவ்வடக்கம் உயர்ந்தோரான் அறியப்
பட்டு அவனுக்கு மேன்மையைக் கொடுக்கும் என்பதாம்.

அறிவுடைய ஒருவன் அடங்கித் தன்னை வெளிப்படுத்தாமல்
இருப்பினும் எவ்விதத்தானும் உலகம் அவனை யறிந்து புகழ்ந்து
போற்றும் என்பதாம் இவ் வுண்மை சடபரதர் பால் தெளி
யப்படும்.

கதை

பண்டைக் காலத்தில் சிந்து தேசத்தை அண்ட சவ்வீரன் என்னும் அரசன் ஒருவன் இருந்தான். இவனுக்கு இரகுணன் எனவும் ஒரு பெயர் உண்டு. இவன் நல்ல அறிவடையவன். ஒரு நாள் சிவிகையூர்ந்து ஒரு காட்டின் வழியே சென்றான். அறிவறிந்தடங்கிய சடபரதர் இவன் செல்லும் வழியில் ஒரு பித்தரைப்போல் நின்றார். பல்லக்காளர் அவரையும் தம்முடன் சேர்ந்து சுமக்கும்படி பற்றி யிர்த்தார். என் செய்வார் பாகம்! அவந் தாங்கினார். தொடர்ந்து நடந்தார். தரையிற் கிடக்கும் சிறிய பிராணிகள் தமது அடிபடின மடியுமென்பது ஈருதித் தாண்டித் தாண்டிச் சென்றார். அச்செலவால் அரசன் அசைந்து வருந்தினான். சிவிகையை நிறுத்தித் தரையில் இறங்கினான். புதியவரைக் கண்டான். அவரது அறிவின் பெருமையையும் அடக்கத்தின் அருமையையும் உய்த்துணர்ந்தான். அடிமிசை விழுந்தான். நெடிது போற்றினான். தனது பிழையைப் பொறுத்தருளும்படி தொழுது வேண்டினான். அவரைச் சிவிகையில் ஏற்றித் தனது திண்டோளால் தாங்கினான். தன்னவர் கொணர்ந்தான். அவரருளால் ஐயம் அகன்றான். மெய்யுணர்வுற்றான். உலகமும் அவரது செறிவை அறிந்தது. சீர் பல செய்தது.

அடக்கமுடையவன் பெருமையை உலகம் அறிந்து போற்றும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

124. இல்வாழ்க்கை புற்றிருந்தும், ஏனுயர்வு பெற்றுநின்றார்
கொல்வேற் சனகர் குமரேசா—நல்ல .
நிலையிற் திரியா தடங்கியான் தோற்றம்
மலையினும் மாணப் பெரிது. (ச)

இ—ள்.

குமரேசா! சனகன் இல்வாழ்க்கையில் இருந்தும் ஏன் உயர்வு பெற்றார் எனின், நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம் மலையினும் மாணப் பெரிது என்க.

தோற்றம்—உயர்ச்சி.

நிலை—இல்வாழ்பவனுக்குரிய நிலை. அஃதாவது அவன் நிலைத்து ஒழுகும் நெறி. நிலையில் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம்—நிலையில் நின்று வேறுபடாமல் அடங்கினவனது உயர்வு.

மலையினும் மாணப் பெரிது—மலையின் உயர்ச்சியினும் மிகப்பெரிது.

மலையின் உயர்ச்சியே உலகில் உயர்ந்தது எனினும். அதனினும் அடக்கமுடையவன் புகழே உயர்ந்த தென்பதாம். மலை எவ்வளவு தோற்றத்தை யுடையதாயினும் அதனை அடுத்து நின்று காண்பார்க்கே அது காணப்படும். அடக்கமுடையவனை அனைவரும் அறிவர் என்றபடி.

அடங்கின ஒருவன் பெருமையே இவ்வுலகில் அடங்காமல் என்பது குறிப்பு.

நெறிதவறாமல் அடங்கி நின்றவனே இவ்வுலகில் உயர்ந்தவன் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது சனகன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சனக மன்னன் நெறி நின்று அரசுபுரிந்த காலத்தில் அவன் பால் முனிவர் பலர் வந்து குழுமினர். உண்டியும், உடையும், உறையுளும் உதவி அவரைவரையும் அவன் ஆதரித்தான். தலைமையான புலமைவாய்ந்த அருந்தவர் ஒருவர்பால் அவர் அமைந்து தலையினார். சனகனும் உடனிருந்து பயின்று வந்தான். குறித்த நேரத்தில் எவர் வரவில்லையானாலும் குரு பாடத்தை ஆரம்பித்து விடுவார். அரசன் வரவில்லை என்றால் அவர் நிறுத்தி வைத்திருப்பார். வந்தபின் தொடங்குவார் இதனை முனிவர்கள் எண்ணினார். மனமிக மெலிந்தார். அரசனானபடியால் நமது குரு துறவினாகிய நமமினும் சனகன் பால் நன் மதிப்புக்கொண்டென்னார் என்று தம்முட்குறினார். இதனை உய்த்துணர்ந்த குரு சனகன் உயர்வை அவர் தட்குக் காட்டக் கருதினார். ஒரு மந்திர

பலத்தால் ஒரு பெரு நெருப்பை அரண்மனையில் தோன்றும்படி செய்தார். மானிசை முற்றும் பற்றி யெரிசுதாகக் காணப்பட்டது. பாடங்கேட்கும் பொருடிக் குழுமியிருந்தவரனைவரும் குலைந்தெழுந்தார். தங்கள் கோவணங்களையும் கமண்டலங்களையும் குறித்து ஓடினார். சனகன் மட்டும் தனியே யிருந்தான். குருவும் இருந்தார். “நீ ஏன் போகவில்லை” என்று அரசனை வினவினார். எல்லாம் இறைவன் செயல், அடிமை என் செய்வேன் என்று அடங்கியிருந்தான். ஓடின முனிவர் கூங்கு ஒன்றும் இன்மையையுணர்ந்தார் மீண்டார். மன்னனையும் குருவையும் கந்து கண்டார். நாணினார். அரசன் அடக்கத்தை அறிந்து போற்றினார். தேர்ன்றிய எவரினும் அவன் தோற்றமே உயர்ந்தது.

அடக்கமுடையவன் உயர்ச்சியே அனைத்தினும் பெரிது என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

125. கண்டு குசேலனைமுன் சண்ணன் பணிந்ததையேன்
கொண்டு புதழ்ந்தார் குமரேசா—உண்டான
எல்லார்க்கும் நன்றும் பணித லவருள்ளும்
செல்வர்க்கே செல்வந் தகைத்து.

(ந)

இ—ள்.

குமரேசா! சண்ணன் குசேலனைப் பணிந்ததை ஏன் எல்லாருங் கொண்டாடுகின்றார் எனின், பணிதல் எல்லார்க்கும் நன்றும். அவருள்ளும் செல்வர்க்கே செல்வந் தகைத்து என்க.

பணிதல் = அடங்குதல். தகைத்து = தகுதியையுடையது. பணிதல் தகைத்து என அமைத்து நோக்குக.

அடங்கி ஒழுகும் குணம் செல்வர்க்கு அமையுமாயின் அஃது அவர்க்குமேனும் ஒரு செல்வம் அமைந்த சிறப்பினையுடையதாம் என்க.

சல்வி அதிகாரம் குடிப்பிறப்பு முகவிய நலங்களை யுடையார் .
அடங்குதவினும செல்வர் அடங்குதலே சிறந்தகே காண்றும் என்
றார் “செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து” என்றார். ஏகாரம்பிரி நிலை.

செல்வமுடையவர் அடக்கமுடையவராயின் அவரது மேன்
மைமிகவும் பெரிதாம் என்பது கருத்து. செல்வர் அடக்கமே
நீந்து காட்டும் என்பது இதில் காட்டப்பட்டது. இதனைக்
கண்ணன்பால் காண்க.

கதை

மணி முடி யரசர் பலர் வந்து பணியும்படியான பெருஞ்
செல்வத்தைக் கண்ணன் பெற்றிருந்தும் குசேலரைக் கண்ட
புடனே அணையும் காணப் பணிந்தான். அப்பணிதல் அவ
ர்க்குப் பெருஞ் சிறப்பைத் தந்தது. செல்வர் அடங்கின் அஃது
அவர்க்குப் பெருப்புதழை விளைக்கும் என்பதை உலகம் கண்ணன்
மல் கண்டது.

சல்வி யுடைமை பொருளுடைமை யென்றிரண்டு
செல்வமும் செல்வம் எனப்படும்—இல்லார்
குறையிரந்து தம்முண்ணர் நிற்பபோல் தாமும்
தலைவணங்கித் தாழப் பெறின். (நீதி நெறி விளக்கம்.)

செல்வர்க்கு அடக்கமே தேடருஞ் சிறப்பு என்பது இதனால்
புறப்பட்டது.

126. புற்றோங்க ஏனோ பொறியடக்கி வான்மீகர்
குற்றமற நின்றார் குமரேசா—உற்ற
ஒருமையுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்க லாற்றின்
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து.

இ—ள்.

குமரேசா! புற்றுவளர் வான்மீகி ஏன் அதில் அடங்கி
ன்று தன் பொறியை அடக்கினார் எனின், ஆமைபோல் ஒரு

மையுள் ஐந்தும் அடக்கல் ஆற்றின், எழுமையும் எமாப்பு உடைத்து என்க.

ஒருமையுள் ஐந்து அடக்கல் ஆற்றின்—ஒரு பிறப்பில்லும் பொறிகளையும் ஒருவன் அடக்க வல்லவனாயின். ஆற்றின் என்றார் அதன் அருமை கருதி.

ஐந்து என்னும் எண்ணுப்பெயர் அதனையுடைய பொறிகளையுணர்த்தியின்றது. இஃது எண்ணலளவை ஆகுபெயர்.

கால்கள் நான்கு தலை ஒன்று ஆக ஐந்து உறுப்புக்களையும் ஆமை இடர் புகுதாமல் தன்னுள்ளே அடக்குந் தன்மைபோல் ஒரு பிறப்பிலே ஒருவன் ஐம்பொறிகளையும் பாவம் புகுதாமல் அடக்கவல்லவனாயின், அஃது அவனுக்கு எழுபிறப்பினும் துணையாய் நின்று இன்பம் பயக்கும் என்பதாம்.

ஒருமையில் ஐந்தை அடக்கினவன் எழுமையினும் இன்புறவன் என்பது கருத்து. வினைப்பயன் எழுமையும் தொடரும் என்பது இதன்னும் தெளிவாம்.

ஒன்று ஐந்து எழு என்னும் எண்கள் இதில் ஒன்றிவந்த நயத்தை உணர்ந்து உணர்க.

நிலத்தில் வாழும் மக்கள் நிலைத்த இன்பத்தைக் காணவேண்டுமாயின் நீரில் வாழும் ஆமையின் நீர்மையைப் பேணவேண்டுமென்பது குறிப்பு.

ஒரு பிறப்பின் அடக்கத்தால் ஒருவன் எழுபிறப்பினும் இன்புறவன் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை வாய்மையால் உணரப்படும்.

கதை.

வான்மிக்கி என்பவர் பல்லாயிர வருடங்கட்கு முன்னர் இவ்வுலகில் இருந்த ஒரு பெரியவர். சிறப்பால் அந்தணர். வினைவயத்தால் இவர் தமது குல வொழுக்கத்தை மறந்தார். இழிமகள்

ஒருத்தியை மணந்தார். பழிபடு விளைகள் பலவும் புரிந்தார். அந்நாடன் கூடி மக்கள் பலரைப் பெற்றார். வழிப்பறி முதலிய கொடுவினைகளைச் செய்தார். அவற்றால் வருவனகொண்டு அவர்களை ஆதரித்து வந்தார். வருங்கால் ஒரு முனிவர் அவ்வழி வந்தார். அவரையும் இவர் ஆறலைக்கத் தொடர்ந்தார். முனிவர் இவரை நோக்கி, என்னிடம் யாதும் இல்லை. ஆயினும், இத்தீவின்கால் வரும் பாவம் நினைவாயும், இலாபம் உன் மனைவி மக்களையும் பற்றும். இதன் முடிவான பலனை முதலில் தெரிவிக்க என்ருர். அவரது அறவுரையை இவர் ஆய்ந்தார். தமது குடிசையை நோக்கிச் சென்றார். மனைவி மக்களிடம் தாம் செய்யும் பாவத்தில் பாதி பெறுவீரோ என்றார். பாவம் கொள்ளோம் அதனால் வரும் பொருளையே கொள்வோம் என்றார். ஒருவரும் உறவல்ல என்னும் உண்மையை யுணர்ந்தார். மீண்டார். முனிவரை ஓடிவந்து கண்டார். அடிமிகை விழுந்தார். அருள்புரிய வேண்டினார். அவராம் புரிந்தார். புரிந்தவர் நாரதர் என்பார். புரிந்த மந்திரத்தை இவர் இருந்து சிந்தித்தார். பருவங்கள் பல கடந்தன. இருந்ததிலிருந்து இவர் எழுந்திடவில்லை. புற்றும் பற்றிப் புறத்தே வளர்ந்தது. முற்றும் மறைந்தது. புற்றில் அடங்கி இவர் போறிகளையடக்கினார். தத்துவவுணர்வை முற்றிலும் பெற்றார். வெளியுற்றார். இராம சரிதமாகிய இராமாயணத்தை வடமொழியில் அழகுற அருளிச்செய்தார். அதன்பின் அனைவரும் இவரை ஆதிதீவி என்றார். வன்மீகம்—புற்று. அதனால் முடப்பட்டதனால் இவர் வான்மீகி எனப் பெற்றார். அருந்தவர் போற்றும் பெருந்தவராய் இவர் ஒருமையில் ஐந்தினை யடக்கி எழுமையினும் இன்பமெய்தினார்.

விரிவை இவரது நூன்முதத்தில் உணர்க.

எழுமையினும் அடக்கம் இன்பந் தருமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

127. நாவின்னக்கா வாமலன்றேன் நற்கவுந்தி யாவீருவர்
கூவிநரி யானார் குமசேசா—பூவுலகில்
யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கார்
சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு.

-ள்.

குமரேசா! நாவைக் காவாமையால் கவுந்தியடிகளால்
என் இருவர் நரியாயினார் எனின், யாகாவாராயினும் நாகாக்க கா
வாக்கால் சொல்லிழுக்குப்பட்டு சோகாப்பர் என்க.

எது என்னும் ஆற்றினை ஒருமை வினாவின் பன்மையாகிய
'யா' என்பது எல்லாவற்றையும் என ஈண்டு நிறைவை உணர்த்தி
நின்றது.

சொல்லிழுக்குப்பட்டு சோகாப்பர்—சொற்குற்றத்தில் அகப்
பட்டுத் துக்கிப்பார்.

எவற்றையடக்காவிடினும் நாவை அடக்கவேண்டுமென்பார்
“யாகாவாராயினும் நாகாக்க” என்றார் நாவைக் காத்தலாவது
தீய சொற்களைச் சொல்லாதி நஞ்சும்படி செய்தல்.

மனத்தையும் மெய்யையும் காடாவழிப்படுங் குற்றத்தினும்
ஒருவன் நாவைக் காவா வழிப்படுங் குற்றம் பெரிதாம் என்பது
கருத்து.

தன்னால் காக்கப்படுவன எல்லாவற்றுள்ளும் ஒருவன் நா
ஒன்றையுமே நாடிக் காத்தல் வேண்டும் என்பதும், காவாக்கால்
வெளிப்படையாகப் பெருங் கேட்டை விரைவில் அடைவான்
என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இது கவுந்திபால் வந்த
இருவர்பால் காணப்பட்டது.

கதை.

கோவலன் தனது மனைவியோடு மதுரையை நோக்கிவருங்
காலத்தில் கவுந்தியென்னும் ஒரு தவமுது மகளைக் கண்டான்.
தொழுதான். அவள் இவன் நிலைமையையறிந்தாள். இரங்கி

அருளிஞன். அறவுரைகள் பல புதன்றான். தேற்றினான். அதன் பின் அங்கோர் மலர்ச்சோலையில் அம்மூவரும் தங்கிநின்று அவ் மையம் ஒரு விடன் தன் காதற்கிழத்தியுடன் அவ்வழி வந்தான். இருவரும் அம்மூவரை யணுகினார். கோவலன் கண்ணகி என்னும் அவ்விருவரது உருவ நலங்களை யிவர் உருவ நோக்கினார். நெடிதுநி ஈழார். வியந்தார். 'இவர் யாவர்,' எனக் கவுந்தியிடம் கேட்டார். எம்மக்கள் என்றான். என்றதைக் கேட்டு நின்றவர் நகைத்தார். ஒரு வபிற்றுட்பிறத்தோர் கொழுநனும் மனைவியு மாய்ச் கூடியிருத்தல் கூடுமோ என்று பரிசுசித்தார். மீண்டும் மீண்டும் வேண்டிவ மொழிந்தார். விகடம் செய்தார். உடனே கவுந்தி வெகுண்டாள். அவ்விருவரையும் நரிகளாகச் சபித்தாள். அவ்வாறே அவர் குறிய நரிசளாய் நெடியகுரலிட்டார். உயர்ந்த மக்கட்பிறப்பை ஒரு சொல்லால் இழந்தார். இழி பிறப்புற்றார். நா காவாமையால் சொல்லீழுக்குப்பட்டு சோகாப்பராயினார்.

இதன் விரிவு சிலப்பதிகாரத்தில் தெளிவாம். மெ. செ.

ஆக்கப் படுக்கும் அருந்தனாவாய்ப் பெய்விக்கும்
போக்கப் படுக்கும் புலநரகந் துய்ப்பிக்கும்
காக்கப் படுவனவும் இந்திரியம் ஐந்தினும்
நாக்கல்ல தில்லை நனிவெல்லு மாறே (வனையாபதி.)

மொழியடக்கம் இல்லார் இழிவடைவார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

128. நன்றுடைய மாடலனும் நன்மையெல்லாம் ஏணிழந்து குன்றினனோர் சொல்லால் குமரேசா—என்றேனும் ஒன்றனுந் தீச்சொற் பொருட் பயன் உண்டாயின் நன்றாகா தாகி விடும்.

இ—ள்.

குமரேசா! மாடலன் ஒரு சொல்லால் தனது நன்மை யெல்லாம் ஏன் இழந்து குன்றினான் எனின், தீச்சொற் பொருட்

பயன் ஒன்றாயினும் ஒருவன் பால் உண்டாயின், அவன் நன்று தீதாய் விடும் என்க.

தீச்சொல் என்றது குறளை கடுஞ்சொல் முதலிய தீய சொற்

தீச்சொல் பொருட் பயன்—தீய சொல்லின் பொருளாண்வரும் பயன்.

ஒன்றானும் உண்டாயின்—ஒரு சிறிது தோன்றினும்.

பிறர் துன்புறத்தக்க ஒரு தீய சொல்லை நாவடக்கமின்மான் ஒருவன் சொல்லுவானாயின் அதனால் அவன் நலங்கள் பலவும் நாசமுறும் என்பதாம்.

பல் நல்ல சொற்களையுடையவனிடத்தே தீய சொல் ஒன்று தோன்றுமாயின் அஃது அவன் நன்மையெல்லாம் கெடுத்துத் தீமையைக் கொடுத்துவிடும் எனவும் இது பொருள்படும்.

தீய சொல்லை நாவடக்கமின்றிச் சொல்பவன் தீங்குறுவான் என்பது கருத்து. இது மாடலன்பால் காணப்படும்.

கதை.

மாடலன் என்பவன் ஓர் அர்த்தணன். சோழ நாட்டிலே காவிரிப் பூம் பட்டினத்தை யடுத்திருந்த தலைச்செங்கானம் என்னும் ஊரிலே பிறந்தவன். அரிய விரத ஒழுக்கங்களை யுடையவன். கோவலனோடு பெரு நண்புகொண்டிருந்தான். அவன் நிலை குலைந்து சென்று மதுரையில் கொலைபுண்டிறந்ததை யிவன் அறிந்தான். அங்கிருந்து மீண்டான். காவிரிப் பூம் பட்டினத்துட் புகுந்தான். கேட்டவர் நடுங்கும்படி அக்கொலை வினையின் கொடுமையைக் கூறினான். நாவடக்கம் இல்லாமல் இவன் சொல்லிய கடுமொழியின் பயனைக் கோவலனது பெற்றோர் உற்றோர் முதலிய பலரும் அறிந்தார். பரிந்துமாண்டார். அதனால் இவன் புண்ணியத்தை இழந்தான். தீவினைத் துன்பத்தை மேவினான். அதன்பின் அப்பாவத்தைத் தீர்க்கும்பொருட்டு இவன் காசியையடைந்தான். சுங்கம்பாடி

னன். ஈசனை வணங்கி மாசனை நீங்கினான். தீச்சொற் பொருட்
பயன் ஒருவன்பால் ஒன்று இருப்பினும் அஃது அவன் நன்றை
பெல்லாம் குன்ற அழிக்கும் என்பதை உலகம் இவன் பால்
உணர்ந்தது.

சற்றறிவு குலமென்மை கருணைபெரும் புதழ்செல்வம்
கைம்மா நெண்ணு
தூற்றதவு கொடைசீர்மை ஒழுக்கம்அருந் தவரியமம்
உறவின் கேண்மை
மற்றெதிரில் லாத்திண்மை வாய்மையிகுந் தூய்மையொடு
வாட்பியாவும்
பெற்றிடினும் அடக்கமில்லாப்பொருதித்தால் அதனைக்கும்
பிழைபுண்டாமால்.

(பிரபோத சந்திரோதயம்)

நாவடக்கம் இல்லாரைப் பாவம் தானே வந்து பற்றுமென்
பது இதனால் கூறப்பட்டது.

129. ஆற்றாத சீற்றத்தோ டன்றகன்றான் எனரசன்
கூற்றல் விதூரன் குமரேசா—மாற்றாத
தீயினுற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே
நாவினுற் சுட்ட வடு.

இ—ள்.

குமரேசா! துரியோதனனது ஒரு சொல்லால் விதூரன்
என்பெருந் துயர் எய்தி அகன்றான் எனின், தீயினால் சுட்டபுண்
உள் ஆறும், நாவினால் சுட்ட வடு ஆறாது என்க.
நாவினுற் சுடுதலாவது சுடுஞ் சொற் சொல்லல். வாயினுற்
சுட்ட வடு எனவும் பாடம்.

தீயினால் சுட்ட புண் உடம்பில் மட்டும் பட்டுச் சின்னானில்
ஆறித் தீரும்.

கொடிய நாவினால் சுட்ட வறி உள்ளத்தில் பட்டு ஒரு காணத்
து மாறாதென்பதாம்.

உயிர்களைத் துன்புறுத்துவதில் தீயும் கொடிய நாவும் ஒக்கு
மாயினும் முன்னது உடம்பைப்பற்றி நின்று ஒரு வகையான் நீங்
கும், பின்னது உயிரைப்பற்றி நின்று எவ்வகையானும் என்றும்
நீங்காது ஆதலால் தீயினும் கொடிய நாவே தீயது என்பது
குறிப்பு.

நாவடக்கமின்றிக் கடுஞ்சொற் சொல்பவனைத் தீயினும் கொ
டியன் என்று கருதி நல்லோர் அகல்வர் என்பது இதில் உணர்த்
தீப்பட்டது. இது விதூரன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

கண்ணனை உபசரித்தான் என்ற எண்ணத்தால் துரியோத
னன் விதூரனை அவையில் வைத்துவைத்தான். பொறுமைபுட
ய விதூரனும் அதனைப் பொறுக்காமல் பதைத்தான். அவனது
வெவ்வாயின் வெவ்வுரையை எண்ணி எண்ணி நொந்தான். அத
முதல் அவன் முகத்தை நோக்காமல் அதத்தை மாற்றினான்.
வெறுத்து நீங்கினான். ஆயினும் அவன் வாயினால் சுட்டவறி
இவன் மனத்தில் கிடந்தது. மாறாதிருந்தது.

முதல் விழைந்தொருவன் உடனியைந்தபொருள் பற்றியின்புற
முயங்கினும்

அகிகமென்ற பொருள் ஒருவன் வேறுதரின் அவனையே
யொழிய அறிவரோ,

பெருமடந்தையர் தமக்குமண்ணிவிது புதுமையல்ல அவர்
புதல்வனும்

தப்பா இன்றவனோ நெறு கொண்டதோர் வியப்பை யென்
சொலி வெறுப்பதே.

ரணக்குறித்துத் துரியோதனன் கூறிய வறிவுரை.

நீயினுங்கடுஞ்சொல் தீயது என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

130. உண்டாம் அறங்கொல்லாம் உற்றதைய மெய்ப்புகழேன்
கொண்டான் தருமன் குமரேசா—மண்டு
கதங்காத்துக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி
அறம்பார்க்கும் ஆற்றி னுழைந்து.

இ—ள்.

குமரேசா! எல்லா அறங்களும் தன்னை வந்ததைய ஏன்
தருமன் புகழடைந்தான் எனின், கதம் காத்துக்கற்று அடங்கலை
ஆற்றுவானது செவ்வியை அறம் ஆற்றின் னுழைந்து பார்க்கும்
என்க.

கதம்—கோபம். செவ்வி—தக்கம்மம்.

ஆற்றின் னுழைந்து—நெறியிற்புகுந்து.

கதம் காத்தல்—கோபத்தைக் காத்தல். அஃதாவது அதனை
மனத்தில் புகவொட்டாதபடி தடுத்தல்.

பொருளைக் கொள்ளையெய்யும் கள்ளன்போல், வெகுளி மக்க
ளது அறிவைக்கொள்ளை செய்யும் ஆதலால், அதனை ஒருவன்
அஞ்சிக்காக்கவேண்டும் என்பது கருத்து.

கதத்தைக் காத்தலும் கற்று அடங்குதலும் அருமை என்
பது ஆற்றுவான் என்பதனால் அறியப்படும்.

வெகுளியின்றிக் கல்லியுடையனாய் அடங்கவல்லவனை அறம்
தானே வந்து அடையும் என்பதாம்.

அறிவோடு அடங்கிய ஒருவனை அடைதற்கு தருமதேவதை
வழிநோக்கி நிற்கும் என்பார் “ஆற்றுவான் செவ்வியை அறம் ஆற்
றின் னுழைந்து பார்க்கும்” என்றார்.

கதம் காத்துக் கற்று அடங்கிய ஒருவனை அறம்தானே வந்து
அடையும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.

இது கருமன்பால் உணரப்படும்.

கலித.

கதம் காத்தலினும் கற்று அடங்குதலினும் தருமர் ஒருவரோ
எவரினும் முதன்மையானவர். அவற்றால் அறப்பயன் அனைத்
தையும் அடைந்தார். அஃது அவர் பெயரானும் அறியப்படும்.
தனது நாடு முழுவதையும் கவர்ந்துகொண்டு துணைவரோடு
பதின்மூன்று வருடம் தன்னை வணவாசஞ்செய்யும்படி செய்த
துரியோதனன் மீதும் இவர் கதம் கொண்டிலர். சினந்துபொருது
அரசு பெறுவதிலும், வனம்புகூந்து திரிவதே நலமென நினைந்தார்.

குரவரையும் கிளைஞரையும் குலத்தூரிய துணைவரையும்
கொன்று போர் வென்

றாவநெடுங் கடலாடை அவனியெல்லாம் தனியாளும்
அரசுதன்னில்

சுரவுறையும் மனத்தாளை முனிக்குரைத்த மொழிப்படியே
காணந்தோறும்

இரவுபகல் பலமுலகாசநுகர் துயிர் வாழ்தல்

இனிது நன்றே.

(1)

வயிரமெனும் கடுநெருப்பை மிகமுட்டி வளர்க்கினாய்
வரைக்காடென்னச்

செயிரமரில் வெகுளிபொரசு சேரவிரு திறத்தோமும்
சென்றுமாளவோம்

கயிரவமுந் தாமரையும் கமழ்பழனத் திருநாட்டில்
கலந்துவாழ.

உயிரணையாய் சந்துபட உரைத்தருளென்றான் அறத்தின்
உருவம் போல்வான்.

(பாரதம்.) (2)

தருமன் கதம் காத்த வன்மையும் சுற்றடங்கிய தன்மையும்
இதனால் இனிது தெளிவாம்.

அடக்கம் உடையானே அறம் விரும்பி யடையும் என்பது
இதனால் சுறப்பட்டுது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொலைப் பொருள்)

அடக்கம் தன்னையுடையானே இன்பத்திற் செலுத்தும். அடங்காமை துன்பத்தில் தள்ளும். அடக்கமே உயிர்ப்புக்கு ஆக்கம். அடக்கமுடையான் அருஞ்சிறப்படைவான். உலையாது அடங்கினவனே உலகில் உயர்ந்தோன். செல்வர் அடக்கமே சிறப்பினும் சிறப்பு. ஒருமையின் அடங்கினார் எழுமையினும் இன்புறவர். சொல்லடக்கம் இல்லார் அல்லற்படுவார். தீச்சொல் ஒன்றில் தீங்கு பல உளவாம். தீயினும் தீய நாவே தீயது. அறிந்தனம் அடங்கினார் அறம்பெற அமைவார்.

13-வது அடக்கமுடைமை முற்றிற்று.

யச-ம் அதிகாரம் ஒழுக்கமுடைமை.

அஃதாவது மக்கள் தத்தமக்குரிய நிலையில் வருவாமல் ஒழுக்கையுடையாராதல். மனம் மொழி மெய்களை முறையே அடக்கி நிறியே செலுத்தும் அறிவுடையார்க்கே ஒழுக்கம் உரிமையாக அமையுமாசலின் இஃது ஈண்டு வைக்கப்பட்டது.

அதிகாரத்தின் அடைவும் இதனானே தெளிவாம்.

131. ஏனோ தசரதனார் இன்னுபிரை நீத்துந்தன்
கோனொழுக்கம் காத்தார் குமரேசா—மான
ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்பப் படும்.

(ச)

இ—ள்.

குமரேசா! தசரதன் உயிரைவிடுத்தும் ஏன் ஒழுக்கத்தைக் காத்தான் எனின், ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் அவ் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் என்க.

விழுப்பம் தரலான்—சிறப்பினைத் தருதலான்.

பிறப்பால் இழிந்தவனாக எண்ணப்பட்டவனும் ஒழுக்கமுடைய யுயின், உயர்ந்தவனாக மதித்துப் போற்றப்படுகின்றான் ஆதலால் 'ஒழுக்கம் உயிரினும் ஒப்பப்படும்' என்றார்.

விழுப்பத்தைத் தருதலின் ஒருவன் ஒழுக்கத்தை உயிரினுஞ்சிறந்ததாகக் கருதிக் காக்கவேண்டும் என்பதாம்.

உயிரினுஞ்சிறந்த பொருள் ஒன்றும் இல்லை ஆயினும். அதிவினைக்கும் இணங்கித் தன்ணையுடையார் அனைவர்க்கும் மேன்மையை ஒருபடியாக உதவாமல் நிற்கும் ஓரமுடையது. ஒழுக்கம், நல்வினையொன்றற்கே உரியதாய்த் தன்ணையுடையார் எவர்க்கும் சமமான சிறப்பை அமைவுடன் எல்கும் தகவுடையது. ஆதலால் அதனினும் இதனை ஒருவன் ஆர்வமோடு போற்றவேண்டுமென்பது கருத்து.

உயிரைவிட்டாலும் விடலாம் ஒருவன் ஒழுக்கத்தை விடக் காடுதன்பது குறிப்பு. இது தசரதன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

அறுபதினாயிர வருடங்கள் திருவயோத்தியிலிருந்து செங்கோல், செலுத்திய வெண்குடை வேந்தனாகிய தசரதன் தனது மனைவிகளுள் கைகேசி என்பவர்க்கு இருவரங்கள் தருவதாக முன் உறுதி கூறியிருந்தான். பருவங்கள் பல கழிந்தன. பின் மந்தரையால் கைகேசி தூண்டப்பட்டாள். இரவு தன்பால் அன்பால்வந்த அரசன் முன் இவள் துன்பாய்த் தோன்றினாள். அவ்வரங்கள் இரண்டையும் தரும்படி வஞ்சமாய்க் கேட்டாள். அரசன் தந்தேன் என்றான். அதன்பின், அவற்றுள் ஒன்றால் இராமன் வனம்புகுந்து திரியவும், மற்றொன்றால் தன் மகனாகிய பரதன் அரசுபுரிந்து மகிழவும் வேண்டும் என்று அவன் வேண்டி விரித்தான். அரசன் அதனைக் கேட்டான். பதைத்தான். தனது அருமைத் திருமகனாகிய இராமனை வனஞ்செல்லும்படி சொல்ல அவன் மனம் பொருந்தவில்லை. சொன்னதை மறுக்கவும் அஞ்சினான். பல இனிய மொழிகளால் அவனை நயந்து வேண்டினான். காலிலும் விழ்ந்தான். தனது ஒழுக்கத்தை ஒழிப்பொருட்டு உலகையும் உயிரையும்

சொடுப்பதாகச் சொன்னான். தனது செல்லமகன் மட்டும் வனஞ் செல்லித்ருக்கும்படி அவனைச்சொல்ல வேண்டினான். அவள் சிறிதும் ஐசைந்திலன். அதனால் அரசன் உயிர் துறந்தான். ஒழுக்கத்தை உயிரினும் ஒம்பிய அரசனது விழுப்பத்தை உலகம் போற்றியது.

சன்னே வேண்டும் என்னினுமீயக் கடவேனென்
உண்ணே ராவி வேண்டினுமின்றே யுனதனறோ
பெண்ணே வண்மைச் சைகயன்மானே பெறுவாயேல்
மண்ணே கொள்ளீ மற்றையதொன்றும் மற்றெவன்றன்.

(கைசேசி சூழ்வினைப்படலம்.)

ஒழுக்கம் உயிரினும் சிறந்தது என்பது இதனால் உணர்த்
தபபட்டது.

132. பண்டிகசன் ஏனோ பரிந்தும் ஒழுக்கத்தைச்
சொண்டினிது காத்தான் குமரேசா—சொண்ட
பரிந்தோம்பிக் காக்க ஒழுக்கத் தெரிந்தோம்பித்
தேரினும் அஃதே துணை. (உ)

குமரேசா! பரிந்தும் ஒழுக்கத்தை ஏன் சசன் காத்தான்
எனின், தெரிந்து ஒம்பித்தேரினும் துணை அஃதே, ஆதலான் ஒழுக்
கத்தைப் பரிந்தும் காக்கவேண்டும் என்க.

பரிந்தும்—வருந்தியும். இதில் உம்மை தொக்குகின்றது.

தெரிந்து ஒம்பித்தேரினும்—துணுகி ஆராய்ந்து தெரியினும்
துணை அஃதே—துணையாவது அவ்வொழுக்கமே.

மேல், உயிரினும் ஒழுக்கத்தை ஒம்பவேண்டும் என்றார். அங்
கின் அத்தனை ஒம்பியதனால் வரும் பயன் யாது, என்பாரை நோ
க்கி யிது கூறினார்.

ஒருவன், இருமை யின்பங்கனையும், மருவுதற்கு ஒழுக்கமே
துணை என்பது குறிப்பு. ஏகாரம் பிரிவில்.

ஒழுக்கத்தைக் காத்தற் கண் உளதாம் வருத்தத்தைக்கூற
‘உரிநாட்’ என்றார்.

எவ்வகையாக ஆராய்ந்து தெளியினும் உயிர்த் து உயிர்
யாய் நிற்பது ஒழுக்கமே ஆதலான், எத்துணை இயக்கங்களும்
காலத்துந்தளராமல் அதனைக் காக்கவேண்டும் என்பதாம்.

ஒழுக்கத்தை எவ்விதத்தும் ஒருவன் போற்றவேண்டும் எ
பது இதில் காட்டப்பட்டது. இது கசன்பால் காணப்படும்.

கதை.

கசன் என்பவன் அமரர் குருவாகிய வியாழன் புதல்வன்
அமரரால் போரில் மடிந்த அசுரரை மிருதசஞ்சீவினி என்னு
மந்திரத்தால் அடிக்கடி சுக்கிரன் எழுப்பியவர்தான். அதனால்
வானவர் வருந்தினார். அசுரகுருவின்பால் அம்மந்திரத்தைத் த
திரமாய்க்கற்றுவரும்படி அமரர்குரு தன் மகனைச் செலுத்தினா
கசன் சென்றான். சேர்ந்தான். அவர்மனம் மகிழும்படி பணிகள்
பலவும் இவன் பணிவோடு புரிந்தான். இவன் வந்திருக்கும் குறிட்
பை அசுரர் முந்துற அறிந்தார். கொல்லத் துணிந்தார். குறித்திருந்
தார். தனியே ஒருநாள் கசன் வெளியே வந்தான். ஒரு பொழிவூட்
புகுந்தான். உடனே சில அசுரரும் புகுந்தார். அவனைக்கொன்று
மறைத்தார். குருவின் மகளாகிய தெய்வயானை இயல்பாகவே
அவன்மேல் ஞாதல்கொண்டிருந்தாள். அவள் வேண்டுகோளால்
சுக்கிரன் அவனை எழுப்பினான். மீண்டும் ஒருநாள் அவனைக்
கொன்று சிதைத்து மதுவிற்கலக்கிக் குருவிடம் தந்தார். சுக்கி
ரன் குடித்தான். உற்றதை உணர்ந்த மகள் தந்தைக்கு உணர்த்தி
னாள். தந்தையும், தன் வயிற்றில் மதுவுடன் கலந்திருக்கும் கசனை
வெளிப்படுத்தக் கருதினான். தனது உயிர் மந்திரத்தை அவன்
உணரும்படி சிந்தித்தார். உடனே சுக்கிரன் வயிறு வெடித்தது
கசன் வெளியே வந்தான். தான் உணர்ந்த மந்திரத்தால் இறந்து
கிடந்த குருவை எழுப்பினான். வந்த பயன் எய்தினான். தன்
தந்தையைச் சிந்தித்தான். அவன் சென்றுவிடுவான் என்று தெ
ய்வயானை தெளிந்தாள். தடுத்தாள். தன்னைக்கலந்து மகிழும்படி

கனிந்துவெண்டினான். அவன் மறுத்தான். அவன் பலமுறையும்
உறுத்தினான். கசன் கலங்காமல் நின்றான். அதனால், தெய்வ
முனைகின்றது. அம்மந்திரம் பலியாதிருக்கும்படி சபித்தான்.
அது பலியானும் விரிசு என்று அவன் சலிபாது சென்றான்.
புருதியும் ஒழுக்கத்தை வழுவாமல் காத்தான்.

ஒழுக்கத்தை ஒருவன் உறுதியாகப் போற்றவேண்டும் என்பது
இதனால் கூறப்பட்டது.

133. அன்றோர் இழுக்கால் அகலிகையும் கல்னாகிக்
குன்றினான் என்னே குமரேசா—என்றும்
ஒழுக்கமுடைமை குடிமை யிழுக்கம்
இழிந்த பிறப்பாய் விடும் (உ)

இ—ள்.

குமரேசா! ஒரு இழுக்கத்தால் அகலிகையும் ஏன் கல்
வாகி இழிந்தான் எனின், ஒழுக்கமுடைமை குடிமை, இழுக்கம்
இழிந்தபிறப்பாய்விடும் என்க. இழுக்கம்—தவறு.

குடிமை என்றது உயர்குலத்தை.

ஒழுக்கத்தால் உயர்குல நன்மையும், இழுக்கத்தால் இழி
குலத்தன்மையும் உயிர்கள் எய்தும் என்பதாம்.

உயர்ந்த குலத்திற் பிறந்தவனாயினும் ஒழுக்கம் இல்லாதவன்
இழிந்தவன் என்பதும், இழிந்தகுலத்தில் பிறந்தவனாயினும் ஒழு
க்கமுள்ளவனே உயர்ந்தவன் என்பதும் உணர்த்தியபடி.

உயர்குலம் என்பதும் இழிகுலம் என்பதும் ஒழுக்கத்தாலும்
ஒழுக்கத்தாலும் முறையே உணரப்படும் என்பது குறிப்பு.

இழுக்க முடையார் இழிபிறப்படைவார் என்பது இதில்
உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை அகலிகைபால் உணரப்படும்.

கதை

அகலிகை என்பவள் முற்கலவ முனிவரது புதல்வி. அங்
அருளால் தோன்றினாள். ஒப்பில்லாத பேரழகுடைவள். உம்
பரும் இம்பரும் இவளது உருவநலத்தை வியந்தார். புத்தூதர்.
மணம்புரிய விரும்பினார். தினந்தோறும் வந்தார். முனிவரும்
தேவரும், அரசரும் வருவதை முற்கலர்கண்டார். அப்பேனவள்
அவரனைவரையும் நோக்கினார். நீருள்மூழ்கி நெடுநாள் நின்று
வெளிவருவோரே அகலிகைக்கு உரியோரென்று முனிவர் புன்
னார். வாரியில் அனைவரும் வந்து புகுந்தார். ஆழ்ந்து முச்சை
அடக்கி நின்றார். வளிமீடல் அடக்கும் வலியினை யிழந்தார் ஒரு
வர் பின் ஒருவராய் வெளியே வந்தார். கருத்தடங்காமல் வருத்
தமோடகன்றார். இந்திரன் பலமுறை முயன்றான் பயன்பெற
நின்றிலன். கோதமர் மட்டும் நெடுநாள் நின்றார். அகலிகை
யை நினைந்தார். வெளியே வந்தார். வந்தவர் பெருமையைத் தத்
தையறிந்தார். தனது குலமனை அவர் நலமுறத் தந்தார். கோ
தமர் கொண்டி மகிழ்ந்தார். கூடி வாழ்ந்தார். வாழ்ந்தால், இந்
திரன் ஒரு நாள் அங்கு வஞ்சமாய் வந்தான். முனிவர் இவ்
வஞ்சியும் அவனும் வஞ்சிக்கப்பட்டாள். உடனே, முனிவர் வந்
தார். பாவம்! அகலிகை என் செய்வாள். அஞ்சி நின்றாள்.
இழுக்கந் தெளிந்தார். அம்மொல்லியலை நோக்கினார். கண்ணம்
படி சபித்தார். அவளும் கருங்கல்லாடி உருங்கே வீழ்ந்தாள்
வழுவில்லவளும் ஓர் இழுக்கால் இழிவினையடைந்தாள். இழு
க்கம் இழிந்த பிறப்பாய்விடம் என்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்
தது.

ஒழுக்கம் உயர்வுக்கும், இழுக்கம் இழிவுக்கும் ஏதுவாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

பண்டு சுசுமாரன் பார்ப்பானாய் வந்துமேன்
கொண்டான் இழிவைக் குமரேசா—கண்ட
மறப்பினும் ஒத்துக்கொள்ளலும் பார்ப்பான்
பிறப்பொழுக்கங் குன்றக் கெடும்.

இ—ஸ்.

குமரேசா! சுருமாரன் பார்ப்பானாய்ப் பிறந்தும் ஏன் இறந்தான் எனின், ஒத்து மறப்பினுங் சொல்லாகும், ஒழுக்கம் குன்றுமாயின் பார்ப்பான் பிறப்புக் கெடும் என்க.

ஒத்து—வேதம், ஒகப்படுவது என்னும் ஏதுவான் வந்தது.

பார்ப்பான்—அந்தணன். வேதம் பொருளையே விரும்பிப் பார்ப்பான் என்பதாம்.

பிறப்புக்கெடுதல்—இஃது பிறப்பினனாக மதிக்கப்படுதல்.

கற்ற வேதத்தை மறந்தாலும் மீண்டுங் கற்றுக்கொள்ளலாம். ஒழுக்கங் குன்றுமாயின், பார்ப்பான் பிறப்புயர்வு குன்றிவிடும் என்பதாம்.

வேதத்தை மறந்தாலும், வேதியர் ஒழுக்கத்தை விடலாகாது என்பது கருத்து. உம்மை, மறக்கலாகாது என்பதை உணர்த்தி

வேத உணர்வும், ஒழுக்கமுடைமையும், அந்தணர்க்கு மேன்மையைத் தருவனவாம் என்க. பிறந்தாயின் ஒழுக்கம் ஒன்றே யமையும், வேதியர்க்காயின் அதனோடு வேதவுணர்வும் வேண்டும் என்பது குறிப்பு.

ஒதலீற் கிறந்தன்று ஒழுக்கமுடைமை. (முதுமொழிக் காஞ்சி).

வேதியர்க்கழகு வேதமும், ஒழுக்கமும். (வெற்றிவேற்கை).

ஒழுக்கங் குன்றினால் பார்ப்பான் உயர்வு குன்றும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சுருமாரன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

பண்டைக் காலத்தில் விந்திய மலைக்கு வடபால் சிந்துநதி புருகில் குஞ்சரபுரியென்று ஒரு நகரம் இருந்தது. அதன் சந்

திரேசரன் என்னும் அந்தணன் ஒருவன் இருந்தான். அவன் அந்நகரத்து அரசனாகிய பரிபுராஞ்சயன் என்பவனுக்குப் புரோகிதன். அவனுக்குச் சுசுமாரன் என்றொரு புதல்வன் தோன்றினான். அவன் சிறந்த அழகன். பருவமுற்றான். தந்தைசொற் கடந்து தனியே திரிந்தான். ஒதுவதொழிந்தான். உணர்வும ஒழிந்தான். மங்கையர் குழாத்தே தங்கி மகிழ்ந்தான். ஒழுக்கம் இலனாய் இழுககமே புரிந்தான். வையலார் மய்யலில் தனிநின்றுமுன்றான். வேதமே பார்ப்பார் இவன் ஏதமும் பார்த்தார். வெறுத்து நீக்கினார். தந்தையும் கவன்றார். தனியே அகன்றார். அதன்கண் இவன் மனமிக மெலிந்தான். உலகெங்கும் அலைந்தான். ஒரு புலைக்களைப் பொருந்தினான். அவள்பால் அன்பால் அமர்ந்தின்புற்றான். எல்லாரும் இவனை இழிவாக எண்ணினார். தனது பிறப்பின் சிறப்பை இவன் இறப்பவும் இழந்தான். உயர்ந்த குலத்தில் பிறந்தவனாயினும் ஒழுக்கம் குன்றினால் அவன் இழிந்தவனாவான் என்பதை இவன் எழுந்துணர்த்தினான், (இதன்விரிவு சிவராத்திரிப் புராணத்தில் உணரப்படும்.)

ஒருவனது குலத்தின் உயர்வும் ஒழுக்கம் இல்லாதிருக்கும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

135. உற்ற திருவோ யெய்ந்தும் சுயோதனனேன்
குற்றமுறத் தாழ்ந்தான் குமரேசா—பற்றும்
அழுக்காறு டையான்கண் ஆக்கம்போன்றில்லை
ஒழுக்க மிலான்கண் உயர்வு, (5)

இ—ள்.

குமரேசா! துரியோதனன், உயர்வும் திருவும் ஒருங்கே பெற்றிருந்தும் ஏன் தாழ்ந்தான் எனின், அழுக்காறு உடையான்கண் ஆக்கம்போன்று, ஒழுக்கம் இலான்கண் உயர்வு இல்லை யென்க. அழுக்காறு—பொறாமை.

கண்—இடம். இஃது ஏழனுருபு.

பொருமைபுடையவனிடத்தில் செல்வம் நில்லாதவாறுபோல் ஒழுக்கம் இல்லாதவனிடத்தில் உயர்வு நில்லாது என்பதாம்.

அழுக்காற்றன்மை ஆக்கத்திற்கும், ஒழுக்கமுடைமை உயர்வுக்கும் ஏதுவாம் என்க.

பொருமைபும், தீய ஒழுக்கமும் பொருந்தியவன் உயர்வையும், திருமையும் ஒருங்கே இழப்பான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை துரியோதனன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

துரியோதனன் சந்திரகுலவேந்தன். அத்தினுபுரியிலிருந்து அரசுபுரிந்தவன். திருதராட்டிரனுக்குச் சாந்தாரியிடம் பிறந்தவன். வணங்காமுடி மன்னன். அருந்திறலும், பெருந் திருவும் இவன்பால் இயல்பாகவே அமைந்திருந்தன. இறந்தாரையெழுப் புதற்குரிய மந்திரத்தையும் பெற்றிருந்தான். எண்ணும் கொடிய குணங்களெல்லாம் இவனிடம் குடிகொண்டிருந்தன. தனது தாயத்தாராகிய தருமன் முதலியோரிடம் பொருமைகொண்டான், அவரால் பொல்லாதன புரிந்தான். வீமேர் முதலிய நல்லோர் சொல்லையும் மறுத்தான். தருக்கினான். ஒழுக்கமின்றி இழுக்கமே செய்தான். சிறந்த ஆக்கமும், உயர்ந்த ஊக்கமும் சேரப் பெற்றிருந்தும், அழுக்காறும், தீய ஒழுக்கமும் உடைமையால் இவனை உலகம் இகழ்ந்தது. தன் சுற்றமுந் தாழச் குற்றமே செய்தான். அதனால், அவன்கோலும் இழந்தான். தன் கோலமும் அழிந்தான். (இதன விரிவு பாரதத்தில் உணரப்படும்).

ஒழுக்கம் இல்லாநுக்கு உயர்வு இல்லை என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

136. வீமேனார் கொண்ட விரத ஒழுக்கத்தைக்
மோடாதேன் காத்தார் குமரேசா—தேசம்
ஒழுக்கத்தின் ஒல்கா ருரவோர் இழுக்கத்தின்
ஏதம் படுபாக் கறிந்து

-ள.

குமரேசா! தாம் கொண்ட வீரத ஒழுக்கத்தை விமோ
என் என்றுங் கோடாமல் காத்தார் எனின், இழுக்கத்தின் ஏதம்
புப்பாக்கு அறிந்து, உரவோர், ஒழுக்கத்தின் ஒல் கார் என்க.

உரவு—அறிவு. வலியும் ஆம். ஒல்கார்—ஒடுங்கார். படுதல்
என்னும் தொழிற்பெயர், தல்குதியின்றிப் பாக்கு என்பதைப்
பெற்று வந்தது. பாக்கு இங்கே தொழிற்பெயர் விருதியாய்
நின்றது.

ஏதம் பு பாக்கு அறிந்து—குற்றம் உண்டாதலை உணர்ந்து,
ஒழுக்கம் தவறினால் குற்றம் வரும் என்பதை யுணர்ந்து அறி
வோர் நெறிவழுவாமல் ஒழுகுவர் என்பதாம்.

அடுக்கும் இடுக்கண்கட்கு அஞ்சி அறிவோர் ஒழுங்கில்
சுருங்கார் என்பார் “உரவோர் ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார்” என்றார்.

தாம் பொருந்திய ஒழுக்கத்தை அறிவோர் வருந்தியும் காப்
பர் என்பது கருத்து.

எந்தனை இடைபூறுகள் வரினும் உரவோர் ஒழுக்கம் தவறார்
என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது விடுமர்பால் உணரப்
பட்டம்.

கதை.

காசிமன்னன் புதல்வியாகிய அம்பை என்பவள் விடுமரை
மருவியின்புற விழைந்தாள். அவரது அறிவின் பலத்தையும்
ஒழுக்கத்தின் நலத்தையும் தெரிந்தாள். அவரை இசையும்படி
செய்ய எவராலும் இசையாது என்பதையும் அறிந்தாள். அவரது
குருவாகிய பாசராமரால் அது முடியுமென்று முடிவில் தெளிந்
தாள். அவர்பால் வந்தாள். வணங்கினாள். தனது கருத்தை
யுணர்த்தினாள். தன்னால் அது முடியும் என்று அவர் கூறினார்.
அவளோடு அத்தினபுரிக்கு வந்தார். குருவின் வருகையை விடு
மர் அறிந்தார். எதிர்போண்டு சென்றார். அவரது மிகை முடிபட

அன்புடன் தொழுதார். அழைத்துவந்தார். சிறந்ததவிசொன்
தில் இருத்தி மகிழ்ந்தார். போற்றி நின்றார். நின்றவரை இருந்த
வர்கோக்கினார். அம்பையை அன்புடன் அணைத்துவாழ் என்றார்.
ஊமர் தேட்டார். வெம்பிப் பதைத்தார். குருமொழி யேனும்
ஐது கிறுமொழி என்றார். உயிர் நீங்கினும் ஒழுக்கத்தின் ஒண்
கேன் என்றார். அவரது அறிவின் திறத்தை அகிலமும் புகழ்ந்
தது.

இன்சொலா லவனி கொண்ட எந்தைமுதல் இன்பமன்ற

லீனிதெய்த நான்

வன்சொலா விரத மணமுறேனென மனத்தினால் விரத

மன்னினேன்

நீன்சொ லியாவரு மறுமெனக்கருதி நீபுரைக்கினு

நிகழ்ந்தவிப்

புன் சொலானதினி மாதவத்தின் மிகு புனித என்செயு

பொறுக்குமோ.

(க)

களம் புகுந்தவரை மீளவே குதல் கொடாத கார்புக.

கள

உளம் புகுந்தனி திருக்கு நற்கடவுள் உன்னையன்றியில்

யுண்மையால்

வளம் புனைந்தவது ராகபோக மிகு மாதர் மங்கையர்

பொருட்டினால்

விளம்புமிந்தமொழி யொழிக என்றனுயிர் வேண்டும்

என்னிமை வாமங்கவேன்.

(உ)

உயர்ந்தோர் என்றும் ஒழுக்கம் குன்றார் என்பது இதனால்
உறுப்பட்டது.

137.

வீடாத மேன்மையுற்ற வெண்மதியுற் வெம்புநியைக்

கூடினான் பின்பேன் குமரேசா—கூடும்

ஒழுக்கத்தி னெய்துவர் மேன்மை யிருக்கத்தின்

எய்துவர் எய்தாப் பழி.

(ஈ)

இ—ள்.

குமரேசா! மேன்மை பெற்றிருந்த வெண்மதி மின்பு
என் வெற்பழியை மேவினார் எனின், ஒழுக்கத்தால் மேன்
மையை எய்துவார், இழுக்கத்தால் எய்தாப்பழியை எய்துவர் என்க.

வெண்மதி—சந்திரன். இழுக்கம்—ஒழுக்கத்தவறு.

எய்தாப்பழி — எய்துதற்கு உரித்தல்லாத பழி, அடாப்பழி
என்றபடி.

ஒழுக்கம் தவறினவன் செய்யாத குற்ற மொன்றைச் செய்த
தாகப் பிறர் அவன்மேல் பொய்யாகக்கூறினும் உலகம் அதனையும்
அவன் இழுக்கம்பற்றி மெய்யாகக்கொள்ளும் ஆகலின் எய்தாப்
பழியை அவன் எய்துவன் என்க.

ஒழுக்கமுடையவன் மேன்மையை பெய்துவான், அடுத்தவர்
தவன் பழியை அடைவான் என்பதாம்.

ஒழுக்கத்தால் பெருமையும், இழுக்கத்தால் சிறுமையும்,
முறையே ஒருவனுக்கு உண்டாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்
டது. இவ்வுண்மை சந்திரன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சந்திரன் விண்ணொளியாக விளங்கிய மேன்மையன். தன்
ணையுடையவன். உயிர்களெல்லாம் உவந்து, தொழத்தகுந்தன்
மையை இயல்பாகப்பெற்றவன். கலைகள் நிறைந்து பேரொழுக்கி
முடையனாய் இளமையில் விளங்கினான். அதனால் பெருமேன்மை
எய்தினான். ஒருநாள் தமது சூருவாகிய வியாழபகவானது மனை
வியை விரும்பினான். ஒழுக்கந்தவறினான். இழுக்கமே புரிந்தான்.
அதனால் இந்திரன் முதலிய இமையவரெல்லாம் இவனைப் பழித்
தார். பகைத்தார். ஒழுக்கத்தால் தான் முன் எய்தியிருந்த மேன்
மையை இழந்து இழுக்கத்தால் இழந்தமையை நினைந்து மதியும் வருந்தி

னன். அதன் பின் தக்கன் மக்களை மணந்தான். அவனால் அடாப் பழியையும் அடைந்தான். அல்லலும் உற்றான். பரமனையடைந்து தன பரிவு சீர்க்கினான்.

ஹிவு சரிதையில் தெளிவாம்.

ஒழுக்கத்தால் புகழும், இழுக்கத்தால் பழியும் உளவாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

138. என்றும் சகுனி யிடும்பையுற்றான் நல்லொழுக்கம்
குன்றியதால் என்னே குமரேசா—குன்றாத
நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம்
என்றும் இடுமபை தரும். (அ)

இ—ள்.

குமரேசர்! நல்லொழுக்கம் இல்லாத சகுனி. என் என்றும் இடுமபையுற்றான் எனின், நல்லொழுக்கம் நன்றிக்கு வித்து ஆகும் தீயொழுக்கம் என்றும் இடுமபைதரும் என்க.

நன்றி—அறம். வித்து என்றது காரணத்தை.

நல்லொழுக்கம் நன்றிக்கு வித்து ஆகும்—நல்ல ஒழுக்கம் அறத்துக்குக் காரணம் ஆகும்.

மரம், வித்திலிருந்து உண்டாதல்போல், அறம், நல்ல ஒழுக்கத்திலிருந்து உண்டாம் என்பதாம்.

நல்ல ஒழுக்கம் இன்பத்திற்கும், தீய ஒழுக்கம் துன்பத்திற்கும் காரம் என்பது சுருத்து.

‘என்றும்’ என்றது, இம்மை மறுமை என்னும் இருமையிலும் தீயொழுக்கம் துன்பத்தரும் என்பது சுருதி.

மேல், ஒழுக்கத்தால் புகழும், இழுக்கத்தால், இடமும் வரும் என்றார். இதில், முறையே அவை இன்பமும் துன்பமும் தரும் என்றார். எனவே ஒழுக்கமுடையவர் புகழையும் இன்பத்தையும் பொருந்துவர் என்பதும், அஃதில்லாதவர் பழியையும் துன்பத்தையும் அடைவர் என்பதும் தெளிபப்படும். தீயொழுக்கமுள்ளவர் ஈன்றிந்துன்புறுவர் என்பது இதில் காட்டப்பட்டது. இது சகுனி பால் காணப்படும்.

கதை

பண்டைக்காலத்தில் சிந்துநதி யருகில் விரிந்த நிலப்பாப்பு ஒன்று அமைந்திருந்தது. வளமிகவுடையது. அதற்குக் காந்தாரம் என்று பெயர். அத்தேசத்தைச் சுபலன் என்னும் அரசன் ஆண்டி வந்தான். அவனுக்குப் புதல்வன் ஒருவனும் ஒருபுதல்வியும் தோன்றினார். அவ்விருவருக்கும் முறையே சகுனி என்றும் காந்தாரி என்றும் பெயர். இச்சகுனி சூதாடுவதில் மிகவல்லவன். பொய்யும், புணையும் பொறுமையும் வாயந்தவன். வஞ்சன். தீயநெஞ்சன். தனது மருகனாகிய துரியோதனனைத் தீயவழியிற் செலுத்தினவன். அரச சூலத்திற் பிறந்தும் தனதுதீய ஒழுக்கத்தால் சிறுமையே அடைந்தான். பாரதப் போரின் இறுதி நாளில் இவன் நஞ்சுலால் கொல்லப்பட்டான். கொடியவர்களைக் கண்டால் உலகம் இன்றும் சகுனியைக் குறிக்கும். கொடுமைக்கு ஓர் வரம்பாகி நின்று இம்மையை என்றும் எய்தினான். (விரிவு அவன் சரிதத்தில் புலனும்)

தீயொழுக்கம் துன்பந்தரும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது

—O—

139. சொல்லவில்லை யென்னேயோர் தீச்சொல்லை ஏசுதன்னைக் கொல்லவந்தோர் பாலும் குமரேசா. நல்ல ஒழுக்கமுடையவர்த் கொல்லாவே தீய வழுக்கியும் வாயாற் சொல்லல்:

(க)

இ—ள்.

குமரேசா! ஏசுநாதர் தன்னைக் கொல்ல வந்தவரிடத்தும் ஏன் ஒரு தீய சொல்லையும் சொல்லவில்லை எனின், தீயசொற்களை

வழுக்கியும் வாயால் சொல்லல், ஒழுக்கமுடையவர்க்கு துல்லா என்க.

வழுக்கியும்—மறந்தும். ஒல்லா—முடியா.

தீய என்றது பொய், சூறளை கறிஞ்சொல் முதலியவற்றை.

ஒல்லா என்பது அஃறிணைப் பன்மை வினைமுற்று ஆகலான் அதற்கியைச் சொல்ல, எனபதையும் பலவாகச் கொள்க.

ஒல்லாதே எனவும் பாடம்.

ஒழுக்கமுடையவர் தீயசொற்களை மறந்தும் தம்வாயால் சொல்லார் என்பதாம். நல்லேராதுகா, தீயன வழங்கி அறியாத துய்மையுடையது, ஆதலான் அவர் மறப்பினும் அஃது அவற்றைச் சொல்லாதென்பது வருந்தா.

என்றும் எவ்விடத்தும் நல்லோர் தீச்சொல்லைச் சொல்லார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை எசுநாதர்பால் உணரப்படும்.

‘எசுநாதர் என்பவர் மாசில்லாத ஒரு மாதவர். இற்றைக்கு ஆயிரததுத் தொளாயிரத் திருபத்து நான்கு வருடங்கட்கு முன்னர் மேல்நாட்டிலே ஐரோப்பாக் கண்டத்திலே கலிலேயா என்னுந் தேசத்திலுள்ள நாசரேத்து என்னும் ஊரிலே இவர் அவ் தரித்தார். இவரது தோற்றம் மிக்க அற்புத முடையது. மரியாள் என்னும் ஒரு கண்ணி வயிற்றில் தோன்றினார். இவர் தேர்ன்றிய பின் அந்நாடு அடைந்த நலங்கள் பல. இவரது ரூபம் ஒவ்வியால் அதுதன் கார் இருள் நீங்கிச் சீர்பெற விளங்கிப் பிறநாடுகளுக்கும் பேரொளி வீசும் பெருமையைப் பெற்றது. தமது இளமைப் பரு வத்தே இவ்வுலகியலையும் உணர்வியலையும் மயாவறத் தெளிந்தார். முற்றத்துறந்தார். பற்றற்று நின்றார் எங்குஞ்சென்றார். எஸ் லாருக்கும் நல்ல நீதிகளைப் பேரறித்தார். ஒழுக்கத்தை உயர்வாக மதித்தார். அதனை உயிரினும் ஒம்பினார். பொறுமையும் வாய் மையும் பொருந்திய புனிதர். அருள் மிகவுடையவர். இவர் அருளியுள்ள மொழிகளெல்லாம் நீதிமயமானவை. அவை தேவ வசனங்களாக மதிக்கப்படுகின்றன. இவர் சொல்லிய மொழிக

கோக் கேட்டும் நல்லொழுக்கத்தைக்கண்டும் பல்லாபிரக்கணக்கான
மனிதர்கள் இவரைப்பின்பற்றினர். அனைவரும் இவரைத் தெய்வ
மாக மதித்துப் போற்றினர். அதன்பின் இவரது பெருமை எங்
கும் பரவியது. அதனால், சிலர் இவரீது பொருமை கொண்ட
னர். பொல்லாதன செய்தனர். அவ்வெல்லாவற்றிலும் இவர்
நிலைகுலையாமல் நின்றார். தமக்குத் தீமை செய்தவர்க்கும் நன்
மையே செய்தார். வெறுத்து வைதாரையும் பொறுத்து வாழ்த்தி
னார். ஆயினும் அப்பகைவர் இவர்க்கு அல்லல் பல செய்தார்.
முடிவில் கொல்லவே துணிந்தார். தனித்த ஓர் இடத்தில் பனி
க்கப்பிடித்தார். பாவம்! இவரது மெல்லிய கைகளிலும் நல்லமர்
பிலும் வலலிரும்பை அடித்தார். கொடுவதை செய்தார். அந்
தீபவர் தீமைக்கு இவர் திருவுளமிரங்கினார். அவர் நலமுறத்த
வனை நாடிநயந்தார். இதமே கூறித்தன் இன்னுயிர் தீர்ந்தார்.
வழுக்கியும் தீசசொல்லை இவர் வாய்திறந்துரைத்திலர். இவரது
ஒழுக்க நலத்தை உலகம் புகழ்ந்தது.

(இதன் விரிவு அவர்சரிதையில் உணரப்படும்.)

தீசசொல்லை மறந்தும் ஒழுக்கமுடையவர் சொல்லார் என்
பது இதனால் கூறப்பட்டது.

—0—

140. கற்றறிந்தும் நற்சமணர் கல்லார்போல் ஏன்மடமைக்
குற்ற முற்றார் முன்னம் குமரேசா—உற்ற
உலகத்தோ டொட்ட பொழுக்கல் பலகற்றும்
கல்லார் அறிவிலா தார் (ஐ)

இ—ன்.

குமரேசா! சமணர் பலதூல்களைக் கற்றிருந்தும் என்கல்
லார் போல் மடமையுற்றார் எனின், உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகு
தலைக் கல்லாதார், பலகற்றும், அறிவிலாதார் என்க.

உலகம் என்றது உயர்ந்தோரை; பல என்றது பலதூல்களை.

உலகத்தோடு ஒட்ட—உலகத்தோடு பொருந்த

உயர்ந்தோர் ஒழுகிய வழியே ஒழுருதலை அறியாதார், பல நூல்களையும் சுற்றவராயினும், அறிவில்லாதவரே யாவர் என்பதாம்.

உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுக்கல் என்றது, பழையன கழித்தும் புதியன புருத்தியும் இடங்காலங்கட் கேற்ப இசைந்து ஒழுருதலை என்க.

நாலுணர்வுசரவ உடையராயினும் உலக உணர்வு இவ்வழி அதனால் பயன் இல்லையென்பது கருத்து.

இது சமணர் சிலர்பால் காணப்படும்.

கதை.

சமணர் என்பார், இற்றைக்கு ஆயிரத்தைநூறு வருடங்க ட்கு முன்னர் இவ்வுலகில் உயர்நிலையிலிருந்த ஒரு கூட்டத் தார். பல நூல்களையும் பழுதறக் சுற்றவர். விக்கிரமபாண்டியன் மதுரையிலிருந்து அரசுபுரியங் காலத்தில் அங்கு வந்தார். ஒரு யிரையும் கொல்லலாகாதென்று தமது குடி போதித்திருந்தார். அதனால் அவர்கள் தங்கள் தலையிலிருந்த மடர்களைத் தனித்தனி பறித்தார். ஏனெனில் அவைகள் இருந்தால் பேனும், ஈரும் பெ ருக்கிடையுமாம். தரையில் நடந்தால் சிறு பிராணிகள் மடியுமென் று கருதி மரங்களில் உறிகளைக் கட்டி அவற்றில் தங்கித் தொங்கி னார். செல்வவேண்டின் மயிற் பீலியால் நீவிச் செல்வர். மெய் வருத்தத்தால் உண்டாயதென்று கருதி நூல் ஆடையை உடுக் கார். இவ்வகையில் உலகத்தோடு ஒட்டாமல் பலவழியிலு மாறு பட்டிருந்தனர். இப்படியிருந்தும் விக்கிரம வேந்தனைக் கொல்லத் துணிந்தார். அதனையறிந்த மன்னன் அவரனைவரையும் தண்டித் து அடக்கினான். பல நூல்களையும் சுற்றிருந்தும் உலகொழுக்கங் கல்லாமையால் அறிவிலிகளாக அவர்கள் இழிக்கப்பட்டனர்.

உலகத்தோடு பொருந்த-ஒழுகாதவர் அறிவில்லாதவரே என் பது இதனால் கூறப்பட்டது.

பொறைகொடை சுருணைதானம் பொய்மொழி யழுக்காறினமை
உறையுமுட் கரணங்காத்தல் பயில்புறக் கரணமோம்பல்
சுறளைசொல் லாமைநாளும் முனிவின்மை யுயிர்கொல்லாமை
பிறர்மனை நயத்தலின்மை நன்மொழி பிறழா வாய்மை.

புண்ணிய நன்னீராடல் கடவுளர் பூசையாற்றல்
உண்ணிறை மகிழ்ச்சிவேத பாரதர்க் கூட்டல் தீய
கண்ணய வாயைகள்வா தொழுகுதல் கடுஞ்சொலின்மை
எண்ணிய இவைகள்நான்கு சூலத்திற்கும் இயைந்தவாமால்.

(கூர்ம புராணம்.)

இழிந்த சாதிய ராயினும் புண்ணியம் இயற்றின்
கழிந்த மேன்மைகூர் சாதிய ராகுவர் கடையா
யொழிந்த பாதக மியற்றா நாய்ந்தவ ரெனினும்
பொழிந்த தீமைசால் புலைத்தொழிற் புன்மையராவர்.

(காசி ரகசியம்.)

தெய்வந் தெனியின் தெளிந்தார்ப் பேணுமின்
பொய்யுறை அஞ்சுமின் புறஞ்சொற் போற்றுமின்
ஊனுண் துறமின் உயிர்க்கொலை நீங்குமின்
தானஞ் செய்யுமின் தவம்பல தாங்குமின்

செய்நன்றி கொல்லன்மின் தீட்பு இகழ்மின்
பொய்ச்சரி போகன்மின் பொருள்மொழி நீங்கன்மின்
அறவோர் அவைக்களம் அகலாது அணுகுமின்
சிறவோர் அவைக்களம் பிழைத்துப் பெயர்மின்

சிறர்மனை அஞ்சுமின் பிழைபுயிர் ஓம்புமின்
புறமனை காமின் அல்லவை கடிமின்
ள்ளுங் களவும் காமமும் பொய்யும்
வள்ளைக் கோட்டியும் விரகினில் ஒழிமின்

என்மையும் செல்வமும் யாக்கையும் நிலையா
ளரன் வரையாது ஒல்லுவது ஒழியாது

சேல்லுந் தேளத்துக்கு உறுதுணை தேடுமின்
மல்லன்மா ஞாலத்து வாழ்வீர் ஈனகென. (சிலப்பதிகாரம்)

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.)

ஒழுக்கம் உயானும் சிறந்தது. அதனை வறந்திடும் காக்க வேண்டும். ஒழுக்கமே உயர்குலம். அது குன்றினால் அந்தணர் குலம் குன்றும். அஃதில்லாதவனுக்கு உயர்வு இல்லை. அறிவோ எவ்வகையினும் ஒழுக்கம் குன்றார். அதனால் மேன்மையுண்டாம் அது நீங்கினால் பழியுண்டாம். தீயொழுக்கமுடையர் என்னுந் தன்புறுவர். ஒழுக்கமுடையவர் ஒருபோதும் தீச்சொல் ளச் சொல்லார். நூல்களை அறிந்திருப்பினும் உலகறிந்து ஒழுக்கில்லைபானால் அவ்வறிவால் பயன் இல்லை.

14-வது ஒழுக்கமுடைமை முற்றிற்று.

யநு-ம் அதிகாரம் பிறனில் விழையாமை.

அஃதாவது பிறனுடைய இல்லாளைக் காம மயத்தத்தால் காது விடாமை. ஒழுக்கமுடையார் கண் இயல்பாகவே அமைந்திருக்க வேண்டிய உயர் குணங்களுள் இது முதலது ஆதலான் அதன்பின் வைக்கப்பட்டது.

141 எள்ளிமுனி தாய்மொழிந்தும் ஏன்மெய்மன் வீடுமென்முன்
கொள்ளவில்லை பெண்ணைக் குமரேசா—கொள்ளும்
பிறன்பொருளாட் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத்
தறம்பொருள் கண்டார் கண் இல். (5)

இ—ள்.

குமரேசா! முனிவரும். தாயும் இனிதுற மொழிந்தும்
மெய்மன்னும் வீடுமெனும் பெண்ணை விழைந்து ஏன் கொள்ளாதி

ல்லை எனின், பிறன்பொருளானைப் பெட்டு ஒழுக்கும் பேதைனை
ஞாலத்து உழமும் பொருளும் கண்டார்கள் இல்லையென்று.

முனி—விசுவாமித்திரர். மெய்மன்—அரிச்சந்திரன்.

தாய்—பரிமளகந்தி.

பிறன்பொருளானைப் பெட்டு—பிறனுடைய பொருளா யிருப்ப
வனை விருப்பி.

ஒருவனுக்கு உரிமையான பொருள்களுள் தலைமையானது ம
னைவியே, ஆகலின், அவனைப் பொருள் என்றார்.

அதம்பொருள் என்றது அவற்றின் இயல்புகளை விவரிக்க
கூடுக்கும் நூல்களை என்க.

அதம்பொருள் இன்பம் வீடு என்னும் உறுதிப்பொருள்கள்
நான்கனுள், முன்னைய இரண்டின் இயல்புகளை நன்குணர்தவர்,
பின்னைய இன்பங்களுட் சிறப்பிப்பத்தை நெறிகெட விழையார் என
பார் “அதம்பொருள் கண்டார்கள் இல்” என்றார்.

அற நூலையும் பொருள் நூலையும் வழுவுற அறிந்தார் மாட்டு
பிறன் மனைவியை விழைந்தொழுகும் பேதைமை இல்லை என்பதாம்.

பிறர் மாதரைக் தழுவ விழைவது பேதைமை என்பதும்,
அஃது அறிவுடையார்கள் உண்டாகாது என்பதும் இதில் உணர்
த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை அரிச்சந்திரன் வீடுமன் என்னும்
அற வோர் பால் அறியப்படும்.

கதை 1.

சத்திய சீலனாகிய அரிச்சந்திரனை வஞ்சிக்கக் கருதி விசுவா
மித்திரர் இரண்டு பெண்களை ஏவினார். அவர்கள் ஆடல் பாடல்
அழகு இளமை முதலியவற்றில் மிகச் சிறந்தவர். கண்டவரெவரு
ம் காதல் கொள்ளும்படியான நடையுடை பாவனைகளோடு அர
சனை நாடிவந்தார். அரசன் அவ்வமையம் ஒரு பூஞ்சோதியில்
அமர்ந்திருந்தான். வந்தவர் மன்னனை மகிழ்ந்து கண்டார். தம

ஐயுடைய சூதலால் மனமுருகப் பாடினார். அரசன் உவந்தான் வேண்டிவது என என்றான தம்மைக் கவந்து ஒழுகும்படி அரசனைச் சுவா வணங்கி வேண்டினார். அரசன் வெறுத்தான். வெகுண்டி டிக்குன். அதன்பின் தோகிமர் வந்தார். வந்த மந்தையரை ஒருமுறையேனும், மருவுக என்றார். அரசன் மறுத்து வணங்கி ள்றான். இணங்காமையை முனிவர் உணர்ந்தார். முனிந்தார். மீண் டும் வேண்டினார், அவரடிபிசை முடிபட அரசன் விழுந்தான். இயமடமையை அடியேன் அடையேன் என்றான்.

அடினும் நின்விழி யாரழ லாலெனைச்

சுடிலும் என்னுடல் தன்னைத் துறந்துயிர்

விடினு மெனியை வெட்டி யரிந்துகூ

ழிக்கும் இச்சொற் கிசைகிலன் யான் என்றான். (1)

அன்னை வேண்டினும் ஈசுவன் காக்கின்ற

மன்னை வேண்டினும் வாழ்வுடன் நல்குவன்

பன்னை வேண்டிய செஞ்சொற் பறைக்குலப்

பென்னை வேண்டலன யான் என்று பேசினான். (2)

(அரிச்சந்திரபுராணம்).

கதை 2.

வீடுமர் சந்திரசூலத் தலைவனாகிய சந்தனுவின் புதல்வர் தாய் பெயர் கங்கை. இவர் பிரபாசன் ஏன்னும் வசுவின் அமிசம் கங்காதேவி இவரைப் பதினாறு வயது வரையும் வளர்த்தாள். அன்பின் சந்தனுவினிடம் சேர்த்தாள். இவரும் சேர்ந்தி ருந்தார். பல கலைகளிலும் தேர்ந்துயர்ந்தார். சிறந்த மதி யும் சிறந்த ஒழுக்கமும் பொருந்தி விளங்கினார். தமது தந்தை யின் பொருட்டு முடிவுவரையும் மண முடிப்பதில்லையென்று முடிவு செய்தார். தந்தை பரிமளசந்தியை மணந்தார். அவள் பால் சித்திராங்கதன் விசித்திர வீரியன் எனப் புதல்வர் இருவர் தோன்றினார். அவருள் ஒருவன் இறந்தான். இருந்த ஒரு வ ளுக்கே வீடுமன் மணிமுடி சூடினான். சூடிய அரசனும் சின்ன னில் வர்டு மடிந்தான். மடிந்த மன்னரது மனைவியிருவரும் க்க

கட்பேறின்றி யிருந்தார். மதி மரபு விளங்க ஒரு புதல்வன் இன்மையை நினைந்து பரிமளகந்தி வருந்தினான். தலைபடி புதல்வனாகிய விடுமனைத் தனியே யழைத்தாள். குருகுலம் குறுகாமல் பெருகும்படியான குமரர்கள் இல்லையே யென்று குறித்தாள். தனது மருகிகளோடு மருவும்படி அவரை வேண்டினாள். அக கொடுமொழி கேட்டு விடுமர் நடுங்கினார். செவிகளிரண்டையும் சேரப் புதைத்தார். பிறன் இல் விழைதல் பெருந் திதென்றார். அறவுரை புகன்றார். அன்னையைத் தேற்றினார். பிறன் பொருளாளைப் பெட்டொழுகும் பேதமையை இப்பெரியவர் அடையாமல் பெரும் புதழ் பெற்றார்.

(இதன் விரிவு பாசதம சம்பவச் சருக்கத்தில் காணப்படும்)

அறிவுடையார் பிறர் மாதரை விரும்பார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

142. தீதுசெய்தோர் தம்முள்ளே தென்னிலங்கை மனைவிகோதுமித வுற்றான் குமரேசா—ஒதும்
அறன்கடை நின்றாரூள் எல்லாம் பிறன்கடை
நின்றாரிற் பேதையார் இல்

(2)

பு—ள்.

குமரேசா! தீயவர்களுக்குள் இராவணன் ஏன் மிகவுந்தீயவன் ஆனான் எனின், அறன்கடை நின்றாரூள் எல்லாம் பிறன்கடை நின்றாரில் பேதையார் இல் என்க.

அறன்கடை—பாவம். அறத்தின் நின்று கடந்தது என்பதாம். ஒளி நீங்கிய இடத்தில் இருள் நிறைந்திருப்பதுபோல் அறம் கடந்த இடத்தில் பாவம் அடைந்திருக்குமென்க.

பிறன்கடை—பிறனுடைய வாயில்.

அறன்கடை நின்றாரூள் எல்லாம்—பாவத்தின் கண்ணே நின்றாரெல்லாம்.

காமம் கருதிப் பாவத்தின் கண்ணே நின்றார் எவரினும், பிறன் மனையானைக் காதலித்து அவன் வாயிலில் சென்றார்போலப் பேதையார் இல்லை என்பதாம்.

நெறிகடந்து நின்று வரைவின மகனார் முதலியோரை விரும்பும் அறிவினார் பொருளும் அறமும் புகழும் இழப்பினும் புல்லிய இன்பத்தையேனும் பொருந்துவர், பிறன் மனையானை விரும்புவோர் தமது அச்சத்தானும் இடையே நிகழும் தடைகளானும் தாம் கருதிய இன்பத்தையும் இழப்பார், ஆதலால் அவரினும் இவரைப் பேதையார் என்றார்.

பிறனில் விழைவோர், புகழ் அறங்களை இழந்து, பழி பாவங்களை எய்தவர் ஆதலால் அவரை ஏதற்கொண்டு ஊதியம் போக விடும் பேதையார் என்றார்.

பாவங்கள் எல்லாவற்றினும் பிறனுடைய இல்லானை விரும்புதல் பெரும் பாவம் என்பதும் அதனால் எல்லா நலங்களும் அழியும் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை இராவணனால் உணரப்படும்.

கதை.

இராவணன் அரசுக்கர் முதல்வராய் இலங்கையில் சிறந்திருந்து அரசுபுரியும் காலத்தில் பஞ்சவடியில் வந்து தங்கியிருந்த சீதையின் பேரழகைக் கேட்டான். பெருங் காதல் பூண்டான். சந்தியாசிபோல் வேடந்தரித்து அங்கு வந்தான். இராமனும், இலக்குவனும் அவ்விடத்தைவிட்டுப் பிரியும்படி ஒரு சூழ்ச்சி செய்தான். தனியே இலக்குவனையிவ்ருந்த சீதையை வலிதில் எடுத்துச் சென்றான். தனது பூஞ்சோலையாகிய ஆசோக வனத்தில் வைத்தான். நாளும் வந்து தன் கருத்துக்கு இசையும்படியாக நயந்து வேண்டினான். கற்புத் தெய்வமாகிய அந்த அம்மை இவனது மடமைக்கு இரங்கி அறவுரைகள் பல கூறி யகற்றினார். எனினும், இவன் விடாமல் சென்று விரும்பினான். ஒருநாள் தனது முடிபடியில் படுப்படி விழுந்து பணிந்தான். சீதை வெறுத்துரைத்தாள். அவன் மறுத்தும் மறுத்தும் வந்து மதிமயங்கி

ஐச் சென்றான். முடியாத ஒன்றை முடியுமென்று கருதி தீவன்
நெடுநாள் உழன்றான். அனுமான் முதலிய பெரியோர்கள் வந்து
பிறன்சடை நிற்றல் பெரும் பிழை என்று தேற்றினும் தேருமல
நின்றான். அதன்பின், இராமன் இலங்கை புகுந்து தனது விஷ
வயியால் அரசர் குலத்தையும் தொலைத்து அவனையும் அழித்தார்.
சிதைமைச் சிறைமீட்டிக் தன் சிந்தை மகிழ்ந்தார்.

பிறன் மனையை விழைந்ததால் தனது அரச வாழ்வையும் ஆறு
புரையும், பெரும் புகழையும் ஒருங்கிழந்து இராவணன் பேதை
யரிற் பேதையனாய்ப் பெரும் பழி பூண்டான். விரிவை இராம
சுரிதையில் தெளிக.

வெற்பெடுத்த துயர்ந்த திண்டோள் இராவணன் விரகத்தெய்திப்
பொற்புடைச் சீதைநெஞ்சம் மெலிவுறப் புன்மைசெய்து
கற்பெனுங் கனலிபற்றக் கிளையொடுங் கரிந்தானென்னில்
அற்புடை யவர்க்குத் தீமைபுரிவரேல் நரகிழுவார்.

(கூர்மபுராணம்).

காதலாள் கரிந்துறையக் கடியவே கனைந்துகன்றி
ஏதிலான் தாரநம்பி ஏளிடென இறந்தபாவத்
தூதுலை யுருகவெந்த ஒள்ளுழற் செப்புப்பாவை
ஆதகாதென்னப்புல்லி அலறுமால் யானைவேந்தே.

(சீவக சிந்தாமணி)

பிறனில் விழைதல் பெரும் பேதைமை என்பது இதனால்
கூறப்பட்டது.

143. தேறுங் குருமனைபால் தீமை செய்தான் கித்தனேன்
கூறுபட மாய்ந்தான் குமரேசா—மஹி
விளிந்தாரின் வேறல்லர் மன்ற தெளிந்தாரிற்
தீமை புரிந்தொழுவுவர். (12)

-ள.

குமரேசா! தனது குருவின் மனைவியால் தீமை செய்து, சித்தன் என்பவன் உடனே ஏன் கூறுபட்டு மாய்ந்தான் எனின், மன்ற தெளிந்தாரது இல்லின்கண்ணே தீமையைச் செய்து ஒழுக்குவார், விளிந்தாரின் வேறு அல்லர் என்க. விளிதல்—இறத்தல்.

மன்ற தெளிந்தார் இல்—நன்றாகத் தெளிந்தவரது இல்லில். அல்தாவது, தம்மீது ஐயங் கொள்ளாதார் இல்லாள் எண்ணே என்க. இனி, மிகத் தெளிந்த நல்லோரது இல் எனவும் ஆம்.

தீமை புரிந்து ஒழுக்குவார்—தீமை செய்ய விரும்பி நடப்போர். தீமை என்றது இங்கே கற்பு.

தம்மை ஐயுறுத நல்லாரது இல்லாளிடத்தே தீமை செய்தலை விரும்பிச் செல்லும் தீயோர், உயிரோடிருந்தவரேனும் இறந்தவரே யாவர் என்பதாம்.

பிறனில் விழைவார், அறம்பொருள் இன்பங்களை ஒருங்கே இழந்த பெரும் பேதையர் என்று மேலே கூறினார். இதில் அவர், செத்தவரோடு ஒப்பர் என்றார். என்றது பிறவிப் பயனை அவருயிர் எய்தாமை கருதி என்க.

பிறனுடைய மனைவியைக் கற்பறிக்கச் செல்வோன் பழியும், இழிவும் பொருந்தி அழிவான் என்பது இதில் காட்டப்பட்டது.

இது சித்தன்பால் காணப்படும்.

கதை.

குலோத்துங்கபாண்டியன் அரசுபுரிந்த காலத்தில் வடநாட்டிலிருந்து ஒரு வான் விரர் மதுரைக்கு வந்தார். அவர் முதிர்ந்த யெதுடையவர். வானின் கலை முழுதும் வழுவுற உணர்ந்தவர். தண்மையும் அன்பும் மெய்மையும் வாய்ந்தவர். வான்வினை பயிற்றித் தன் நாளினைக் கழித்தார். இளைஞர் பலரும் அக்கிழவன் புலப் பயின்றார். அவருள் சித்தன் என்பவன் அவ்வினையைக் கற்

அத் சேர்க்கால் அதனால் தருக்கினான். நன்றியை மறந்தான். அந்தப் பாய்த் தானுமோர் கூடஞ் சமைத்தான். அங்கு பாய்லாசைத் துத்துத் தன் பக்கஞ் சேர்த்தான். அல்லல் பல செய்தான். எனினும் கிழவர் பொறுமையோடு தளர்வின்றியிருந்தார். அத்தீயோன் அவர் இல்லாளையும் தழுவ விழைந்தான். அவர் இல்லாத சமயம் இல்லிற் சென்றான். சொல்லாதன சொல்லினான். அநீத் தடுத்துப் போய்த் தொடுத்துப் பிதற்றினான். அப்பொல்லாதவன் செயலுக்கு அந்நல்லான்நொந்தான். பரமனை நனைந்தான். அப் பத்தினியின் பொருட்டுப் பரமன் கிழவனாய் வந்தார். பழிபதி சித்தனைத் துணிபட வெட்டினார். தெளிந்தார் இல்லல் தீமை புரிந்த சித்தன் விவரித்திழந்தான்.

(இது திருவிளையாடற் புராணத்தில் உள்ளது)

பிறன் இல்லாளை விழைவோன் உயிரோடு செத்த பிணம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

144. என்னே அகலிகையால் இந்திரனும் தன் பெருமை
கொன்னே இழந்தான் குமரேசா—அன்னே
எனைத்துணைய ராயினும் என்னுந் தினைத்துணையும்
தேரான் பிறனில் புகல். (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! அகலிகையால் தன்னு பெருமையை இந்திரனும் என் இழந்தான் எனின், தினைத்துணையும் தேராமல் பிறனுடைய இல்லின்கட் புகுவராயின், அவர் எனைத்துணையராயினும் என் ஆம் என்க. தேர்தல்—உணர்தல்.

தினைத்துணையும்—சிறிதும் என்றபடி.

புகல் என் ஆம் என்று கூட்டி புகுதல் யாதாய் முடியும் என்று காண்ட. தீதாய் முடியும் என்பது கருத்து. புகல் என வும் பாடம்.

பிறன் மனவிபை விழைவால் பிழையென ஒருவன் திணையன்
3 னும் உணராத பிறன் இல்லிச்சகப் புதுறையின், எவ்வளவு
உயர்வுடைய புகழினும் அவன் பெருமை முழுதும் இழந்து சிறு
மை எய்துவான் என்பதாம்.

கன் இல்லாள் விருப்பித் தன் இல்லிற் கண் ஒருவன் புது
வருபிற் தன் உள்ளம் எங்குங் கொடுத்தோ, அங்ஙனமே
பிறன் இல்லிற் கண் தான் புதுவரால் அன் உள்ளங் கொதித்
தும் என்னும் உணர்வு சிறிதேனும் இடையாடல் திணைத்து
ணையும் தேரான்” என்றார்.

அறிவு, செல்வம், ஆன்மை, அதிகார முதலிய எல்லா நலங்
களும் உடையனானும் பிறனில் புதுகனேல் அவன் பழிபும், சிறு
மையும் அடைவான் என்பது கருத்து. இவ்வுண்மை இந்திரன்
பால் தெரியப்படும்

கதை.

வானவர் தலைவனாகிய இந்திரன் அக்ஷியைக் காத
லித்துச் சோதமரது இல்லிற் புதுச்சார். அசனாற் தனது பெரு
மைமெல்லாம் இழந்தான். யானைபோல் நின்றவன் ஒரு பூனை
பாய் ஓடினான். தனது அழகுப உடல முழுதும் இழிசூறிகள்
சுறு பெற்றான். முனிவர் மொழிபால் நலிதுயருழந்தான். சிறு
மையும், பழியும் சேரப்பெற்றான். (ஹிமவை நூல்களிற் காண்க.)

சன்னிப்போல் பிறரை மெண்ணல் தகுதியாம் தாழ்மணந்த
யானைபோல் இடையி னான விழியினால் கொட்டோரைத்
தெனல்போல் முனிவு மெள்ளுவோர் அபலன் தேயிதனை
அன்னிசோதரிப்பால் எண்ணு தணைத்திட விருப்பிலென்னே.

(நீதிநூல்)

இந்திரன் பிறனில் காழம் நிழிசூறி முழுதும் பெற்றான்
இந்திரன் குரகனில் லாட்டமுனிவெந் தயரத்தாழ்ந்தான்
அந்தரத சுவரும் மணபோலாரு மிவ்வாறுபட்ட
வந்துயர்ச் சளவின் ருக்கைகொய்க்கும் வேற திபின்றே.

(தணிசைப் புராணம்)

ஆத்த மனையாள் அகத்தில் இருக்கவே
காத்த மனையானைக் காழுறுங் கானையர்
காய்ச்ச பலாவின் கனியுண்ண மாட்டாமல்
ஈச்சம் பழத்துக் கிடருற்ற வாரே. (திருமந்திரம்.)

பிறனில் விழைவோர் பெருமை யிழப்பார் என்பது இதனால்
கூறப்பட்டது.

145. கண்டான் துரோபதையைக் காதலித்தான் கீசகன்பின்
கொண்டான் பழியேன் குமரேசா—அண்டல்
எளிதென இல்லிறப்பான் எய்துமெஞ் ஞான்றும்
விளியாது நிற்கும் பழி. (இ)

௭—ள.

குமரேசா! துரோபதையைக் கண்டு காதலித்த கீசகன்
என்றும் அழியாத பழியை ஏன் அடைந்தான் எனின், எளிது
என இல்லிறப்பான், எஞ்ஞான்றும் விளியாது நிற்கும் பழியினை
எய்தும் என்க

இல் இறப்பான்—பிறன் இல்லின்கண் நெறிகடந்து செல்வோன்.

எஞ்ஞான்றும் விளியாது நிற்கும் பழி—எக்காலத்தும் அழி
யாது நிற்கும் பழி.

எளிதில் எய்துமென்று கருதிப் பிறனுடைய மனையானை ஒரு
வன் தழுவவிழையின் அழியாது எக்காலத்தும் நிலைநிற்கும் பழி
யை அவன் அடைவன் என்பதாம்

அதிகார ஆற்றல்களுடைமையால் எளிதில் எய்துமென்று
கருதிப் பிறன் இல்லானை ஒருவன் விரும்பலாகாது என்பதும்
விரும்பின் அவனுக்குப் பழியும் கேடும் உளவாம் என்பதும் இதில்
உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை கீசகன் பால் உணரப்படும்.

கதை.

கேசகன் என்பவன் மச்சநாட்டதிபனாகிய விராடன் மைத்துனன். அவ்வரசனது மனைவியாகிய சுதேட்டிணையின் உடன் பிறந்தவன். தூற்றுநால்வருள் மூத்தவன். அழகும், திண்மையும் ஆமைந்த மேனியன். இவனைப் பாணன் என்னும் காரந்தருவனது அமிசம் என்பார். விராடனது தானேக்குத் தலைவனாய் நின்ற தனியாண்மை செய்தான். செய்துவருங்கால், ஒருநாள் அந்தப்புறத்திற்குச் சென்றான், பாண்டவர்களோடுவந்து வண்ண மகளாய் அங்கே தங்கியிருக்கும் துரோபதையைக் கண்டான். காழற்றான். அவளை எய்துதல் எளிதென நினைந்தான். தன் உடன் பிறந்தாள்ிடஞ் சொல்லி அவளை உடன்படுத்த வேண்டினான். முடியவில்லை. பலமுறை முயன்றான். முடிவில் வலிந்து பற்ற மனத் துணிந்தான். பாஞ்சாலி அகனை அறிந்தாள். மீடுக்குத் துடுக்குமிக்க அவன் செடுத்து விரிவா னென்று கவன்றாள். அஞ்சினாள். பரமனே தஞ்ச மென்று நினைந்து நிகழ்வதை விமனிதம் புசன்றாள். இருவரும் ஒரு சூழ்ச்சியைத் துணிந்தார். பிரிந்தார். மறு தினமே நசையுறு கேசகன் நாணது வந்தான். அந்நல்லாளை நோக்கினான். பொல்லாததை நினைந்தான். சொல்லாதன சொல்லினான். நயந்தான். வசையில்லாத அவளும் இசைவதுபோல் நடித்தாள். இரவில் ஒரு பனிமலர்ச் சோலைக்குள் அவனைத் தனி வரும்படி பணித்தாள். பரிவான் போனான். இரவும் வந்தது. விமன் ஒரு மட மகள் போல் உடையணி புனைந்து குறித்த இடத்தில் முன் புகுந்திருந்தான். நறுமணந் தோய்ந்து பெரு மகிழ்வோடு அவனும் அங்கு வந்தான். பொழி லுட் புகுந்தான். உடல்முழுதும் ஆடையால் மறைத்து ஒருவகை அழகோடு குழைந்து படுத்திருக்கும் பெண். உருவைக் கண்டான். அவன் கொண்ட வுவகைக்கு அளவேயில்லை. பாவம்! பெருகிய காதலோடு அருகில் அனைந்தான். இருந்தான் தழுவு விழைந்தான். காதன் மொழி பல கனிந்து மொழிந்தான். அம்மங்கையின் செங்கையை அமையப்பற்றினான்.

மான்போல் ஈடந்தவன் மடங்கல்போல் எழுந்தான். சேகன் பதைத்துக் கூகி மெய் துடித்தான். அடிகளும், குத்தும் அவன் மேல் இடியென விழுந்தன. அன்றவன் உற்றதை அவன் அன்றியார் அறிவார். முடிவில் வீமனால் முடிந்து மடிந்தான். எளிதென இல்லிறந்தகால் அழியாப் பழியை இவன் இழிவோடு எய்தினான். (இதன் விரிவு பாரதத்தில் உணரப்படும்.)

பிறன் மனை நயந்தோர் பெரும் பழி எய்துவர் என்பது இது ல் கூறப்பட்டது.

146. அன்றொருவன் இல்லிறப்பால் அப்பனையும் ஏன்பகைத்துக் கொன்றுபழி கொண்டான் குமரேசா—என்றும் பகைபாவம் அச்சம் பழியென நான்கும் இகவாவாம் இல்லிறப்பான் கண். (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! முன் ஒருவன் இல் இறப்பால் தன் தந்தையையும் பகைத்துக் கொன்று ஏன் பழி கொண்டான் எனின், இல் இறப்பான் கண் பகையும், பாவமும் அச்சமும் பழியும் என்னும் இந்நான்கும் என்றும் நீங்கா என்க.

இகத்தல்—விட்டு நீங்குதல். இது தொழிற் பெயர் விசுதி குன்றி எதிர்மறையாய் நின்றது. இகவாவாம்—நீங்கர்வாம்.

இல் இறத்தல்—பிறனுடைய இல்லாள் கண் மிகைபுரிதல்.

பிறனுடைய மனையாள் பால் நெறி கடந்து செல்வான்கள் பகையும், பாவமும், பயமும், பழியும் என்னும் இந்நான்கும் ஒந்க்காலும் நீங்கா என்பதாம்.

மேல், பழி ஒன்றே கூறினார் இதில் அதனோடு இம்முன்றும் உளவாம் என்றார்.

பிறனில்லாளை விழைபவன் பழி பாவங்களை எய்தி இழிவான் என்பது கருத்து. இஃது உசகன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

குலோத்துங்க பாண்டியன் மதுரையிலிருந்து அரசுபுரிந்த காலத்தில் அதனை அடுத்து அவந்தி என்று ஒரு நகரம் இருந்தது. அதில் ஒரு வேதியன் இருந்தான். பொறுமை முதலிய உயர் குணங்களை யுடையவன். முதிர்ந்த வயதினன். அவனுடைய மனைவி இளமைப் பருவம் வாய்ந்தவள். எழில் மிகப் பெற்றவள். அவளுடன் கலந்து வாழ்ந்து வருங்கால் ஒரு மைந்தன் பிறந்தான். அவன் வளர்ந்து பருவ முற்றான். பெற்ற தாயையே பெண்கொள நினைந்தான். சேயென இகழாமல் அத் தீயவள் இசைந்தான். தீமையும் நிகழ்ந்தது. தாயும் சேயும் செய்தவருகின்ற தனிப் பாதகத்தை ஒருநாள் தந்தை குறிப்பால் அறிந்தான். பதைத்து வெறுத்தான். பொறுத்தான். மகனும் பகைத்தான். பின்னும் ஒருநாள் அவ்விருவரும் தனித்தார். அங்கு இவன் அறியாமல் சென்றான். மகன் எனும் பாவி இவன் தலையினைத் துணித்தான். அவளுடன் கூடி வெளி நாடு சென்றான். செல்லும் வழியில் கள்ளர் சிலரால் அவள் கைக்கொள்ளப்பட்டாள். அவர்பாலிருந்து அவள் அடைந்த சிறுமைகள் பல. அவளையிழந்து அவ் இழி மகன் அல்லலுற்றலைத்தான். கண்டார் அனைவரும், அவனைக் காணவு நாணினர். பாவி என்று பழித்தார். அவன் உருவமாறினான். உணர்வு மாறினான். பாவப்பயனைப் பற்றி யுழன்றான். என்றும் நீங்கா இழி பழி எய்தினான்.

(இதன் விரிவு திருவிளையாடலில் மா பாதகந் தீர்த்த படலத்தில் உணரப்படும்.)

அறம்புகழ் கேண்மை பெருமை யிந்நான்கும்
பிறன்தாரம் நச்சுவார்ச் சேரா—பிறன்தாரம்
நச்சுவார்ச் சேரும் பகைபழி பாவமென்
நச்சத்தோ டிந்நாற் பொருள். (நாலடியார்*)

பிறனில் விழைவான் பழி பாவங்களை அடைவான் என்பதைக் கூறப்பட்டது.

147. பற்றம் அயோமுகியைப் பற்றான் இலக்குவனேன்
குற்றமென்று நீத்தான் குமரேசா—உற்ற
அறனியலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறனியலான்
பெண்மை நயவா தவன்.

(எ)

இ—ள்.

குமரேசா! தன்னை நயந்த அயோமுகியைத்தான் நயவா
மல் ஏன் இலக்குவன் தள்ளினான் எனின், பிறன் இயலாளாக
பெண்மையை நயவாதவனே அறன் இயலான் இல் வாழ்வான்
என்க. நயத்தல்—விரும்பல்.

அறன் இயலான்—அறத்தின் இயல்போடு. ஆன் மூன்ற
னுருபு. பெண்மை என்றது அதன் சுவையை

பிறன் இயலான் பெண்மை நயவாதவன்—பிறனுடைய இய
ல்பின்கண்ணே நிற்பவனது மெய் நலத்தை துறா விரும்பாதவன்.

பிறன் மனையானை விரும்பாதவனே நெறி வழுவாமல் இல்
வாழ்பவன் என்பதாம்.

துறவோர் முதலிய அறவோர்க்கெல்லாம் துணையாய் நின்று
விருந்தினரை ஒம்பித் திருந்திய நலத்தோடு பெருந்தி வாழ்வ
னாயினும் பிறன் இல்லானை விரும்புவனாயின் அவன்பால் அறன்
நில்லாது என்பது கருத்து.

பிறன் இல் விழையாமையே பேரொழுக்கம் என்பதும் அத
னையுடையானே அறவோன் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்
—ன இவ்வுண்மை இலக்குவன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

இலக்குவன் தசரதனுடைய மூன்றாம் புதல்வன். தாய்
சுமித்திரை. அழகும், வீரமும், அன்பும் நிறைந்தவன். இராம

னுடன் வனம் புகுந்தான். சீதை பிரிந்தபின் இவ்விருவரும் வருந்தித் தவந்த வனத்தையடுத்திருந்த ஒரு மலைச் சாரலில் தங்கினார். சூரியன் மறைந்தான். இருள் நிறைந்தது. அண்ணனுக்குத் தாகம் அதிகரித்தது. இளையவன் நீரைத் தேடி வெளியே போனான். அங்கு இவனை ஒரு மங்கை கண்டாள். காழுற்றாள். அவள் பெயர் அயோமுகி. தன்னைத் தழுவி மகிழும்படி இவனைத் தொழுது வேண்டினாள். இளையவன் வெறுத்தான். அவள் நயந்து பற்றினாள். இவன் சினந்து ஏற்றினான். அதன்பின் அவள் வருத்தி நொந்து வைது போனாள். கருகு இருளில் தனி இடத்தில் இளமையும் நலமும் அன்பும் பொருந்திய அழகி ஒருத்தி தன்னைத் தழுவ நயந்தும் தான் அவளை நயவாமல் தள்ளிய இளைய வன்பெருமையை உலகம் புகழ்ந்தது. (விரிவு சரிதையில் தெளிவாம்.)

பெண்ணி னாகிய பேரஞர் பூமியுள்
எண்ண மிக்கவர் எண்ணினும் எண்ணிலார்
பின்னி நின்ற பெருவினை மேல்வரும்
என்ன தாயினும் ஏதில்பெண் நீக்குமின். (வளையாபதி)

148. பண்டரக்கி வந்துரைத்தும் பாராமல் ஏன் உறுதி
கொண்டான் இராமன் குமரேசா—கண்ட
பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்
கறனொன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு. (அ)

குமரேசா! அரக்கி வந்து பரிந்துரைத்தும் ஏன் இராமன் விருடபி நோக்கவில்லை எனின், பிறன் மனைவியை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு அறனும் ஆன்ற ஒழுக்கமும் ஆம் என்க.

ஆன்ற ஒழுக்கு—நிறைந்த ஒழுக்கம்.

ஒன்றோ என்பது உம்மை போல் ஈண்டு எண்ணுப் பொருளில் வந்தது. நோக்குதல் என்றது நயந்து பார்த்தலை. உள்ளத்தில் காதல் கொள்ளுதலை என்க. சான்றோர்—சால்புடையவர். குணங்களான் நிறைந்தவர் என்றபடி.

பிறன் மனையானே விரும்பி நோக்காமையே சான்றோர்த் து
அறனும் ஆற்ற ஒழுக்கமும் ஆம் என்பதாம்.

அறம் என்பதும் ஒழுக்கம் என்பதும் பிறன் மனை நயவாண்
மையே என்க புறத்தில் உள்ள பகைவர்களை அடக்கியாலும் ஆண்
மைபடையாரும் அகத்தில் உள்ள சாமத்தால் அடங்கித் தாழ்
ஆதலின் அதனை அடக்குதலைப் பேராண்மை என்றார்.

பிறனில் விழையாரையே பேராண்மை என்பதும் அதனை
புடையாரே சான்றோர் என்பதும். அவரே அற ஒழுக்கங்கள்
அமைப்பெற்றவர் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்
வுண்மை இராமன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

இராமர் பஞ்சவடயில் தங்கியிருந்துப் பொழுது இராவணன்
தங்கையாகிய சூர்ப்பணை அங்கு வந்து அவரைச் சண்டாள்.
காழற்றான். தன்னைக் கூடி மகிழும்படி கோடி வகை செய்தான்.
அவர் மறுத்துரைத்தார். மறுத்தும் மறுத்தும் அவள் வேண்டி
றான். அதன்பின் அவர் வெறுத்துரைத்தார். வெகுண்டு நீக்கி
றார். மறு மங்கையர்க்கும் மறு மன்னவர்க்கும் மார்பும் முகமும்
கொடாதவர் என்றும், ஏக பகதினி விரதர் என்றும், அவரை உல
கம் இன்றும் போற்றுகின்றது.

(இதன் விரிவு சூர்ப்பணைகப்படலத்தில் இனிது தெளிவாம்.)

பிறன் மனையானே விரும்பாதவனை அறமும் ஆண்டையும்
உடையான் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

149. நாடினன்தோள் தோயாமல் நற்றயு மானவரேன்
கோடி யகன்றார் குமரேசா—தேதும்
நலக்குரியார் யாரெனில் நாமநீர் வைப்பிற்
பிறற்குரியாள் தோடோயா தார்.

(க)

இ—ள.

கும்பேசா! தன்னை நாடினவருடைய தோளைத் தோயாமல் என் தாயுமானவர் ஓடினார் எனின், நாம் நீர்வைப்பின், நலக்கு உரியார் யார் எனின், பிறர்க்கு உரியாள் தோள் தோயாதார் என்க.

நாம் என்னும் உரிச் சொல் அச்சப் பொருளை யுணர்த்தும். ஓடினா ஈறு திரிந்து நாம் என நின்றது. தோள் தோய்தல்—இடச்சுரட்சல். நாம் நீர் என்றது கடலை. வைப்பு—உலகம்.

ஆழம் விரிவு பெருங் கொடும் பிராணிகள் முதலியவற்றால் எவர்க்கும் அச்சத்தைத் தரும் இயல்பு கடலிடை அமைந்துள்ளது ஆதலின் அதனை “நாம் நீர்” என்றார்.

நாம் நீர் வைப்பின்—அச்சம் தருங் கடலால் சூழப்பட்ட உலகத்தில்.

பிறனொருவனுக்கு உரியானது தோளைச் சேராதாரே விரிந்த கடல் சூழ்ந்த இவ்வுலகின்மேல் எல்லா நலங்களையும் எய்துதற்கு உரியார் என்பதாம்.

பிறன் இல்லாளை விரும்பாத ஒருவனை இருமையினும் நலம் பெறுவான் என்பது கருத்து. இது தாயுமானவர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

தாயுமானவர் என்பவர் ஒரு தத்துவ வுணர்வினர். இற்றைக்கு 250 வருடங்களுக்கு முன்னர் சோழ நாட்டிலே வேதாரணியம் என்னும் திரு நகரிலே வேளாள வருணத்திலே பிறந்தார். இளமையிலேயே பலசலையையும் இவர் வழுவற ஒதி யுணர்ந்தார். அக்காலத்தில் திரிசிர புரத்தில் அரசு புரிந்துவந்த விஜய ரகுநாத சொக்கலிங்க நாயக்கரிடம் இவர் ஓர் உயர்ந்த உத்தியோகத்தில் அமர்ந்திருந்தார். சின்னொளில் அரசன் இறந்தான். அதன்பின் அரசியே அரசை நடத்திவந்தான். வருங்கால், இவரது அறிவும்

அழகும் அவனைப் பெரிதும் மயக்கின. அவள் இவரைத் தழுவ விழைந்து சமயம் பார்த்திருந்தாள். அதனை இவர் குறிப்பான் உணர்ந்தார். அந்நகர் விட்டகன்றார். அதன்பின், மௌன தே சிகர் என்னும் ஒரு சிவயோகி இடத்து இவர் உபதேசம் பெற்றார். உளப் பற்றற்றார். பரமன் அருளையேபற்றி இன்புற்றார். இப் பெருந் தகை பல கவிதா பாடியுள்ளார். அவையெல்லாம் அன்பும் இனிமையும் அமைத்து விளங்குகின்றன. தாயுமானவர் பாடல் என அவை இதுபொழுது வழங்கப்படுகின்றன. பிறர்க்கு உரியாள் தோள்தோயாத இவர் பெருநலமுடையராய்ப் பேரின் பந் துய்த்தார். விரிவு சரிதையில் உணரப்படும்.

பிறன் இல்லாது தோள் நலத் தோயாதவரே பெரு நலர்
ரய்வர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

150. நன்றுசெய்தான் தீமை நயவானோர் பெண்ணயந்தேன்
குன்றினான் வாவி குமரேசா—என்றும்
அறன்வரையான் அல்ல செயினும் பிறன்வரையான்
பெண்மை நயவாமை நன்று. (ய)

இ—ள்.

குமரேசா! தீமை விரும்பாமல் நன்மையே செய்த வா வியும் ஏன் ஒரு பெண்ணை விழைந்ததால் தீங்குற்றான் எனின், அறன்வரையானாய் அல்ல செயினும் பிறன்வரையாளது பெண்மையை ஒருவன் நயவாமை நன்று என்க. அல்ல என்றது பாவத்தை. வரைதல் என்பது எழுதல் கொள்ளல் நீக்கல் உரித் தாக்கல் முதலிய பல பொருள்களையும் குறித்துவரும் ஒரு சொல்.

அறன் வரையான் அல்ல செயினும்—அறத்தை உரித்தாகக் கொள்ளாமல் பாவத்தையே செய்யினும். அறன் என்னுஞ் சொல்லைக் கையால் எழுதுதலுஞ் செய்யாதவனாய் மறமே செய்யினும் எனவும் இது பொருள்படும்.

பிறன் வரையாள்—பிறனுடைய உரிமையில் நிற்பவள்.

ஒருவன் அறத்தை வரைந்து செய்யாமல் பாவத்தையே விரைந்து செய்யினும், பிறன் மனையானைமட்டும் விரும்பாதிருப்பானாயின், அவன் நலம் பெறுவான் என்பதாம்.

எவ்வகைப் பாவங்களைச் செய்யினும் பிறன் இல் விழைதல் என்னும் இப் பெரும் பாவத்தை ஒருவன் செய்யலாகாது என்பது குறிப்பு.

எவ்வளவு நல்ல குணங்களுடையவராயினும் பிறன் இல்லா எது மெய் நலத்தை விழைவராயின் அவர் நன்மையெல்லாம் இழந்து தீமையுறுவர் என்பது கருத்து. இது வாலிபால் காணப்படும்.

கதை.

வாலி என்பவன் இந்திரன் கலையாய் இவ்வுலகில் வந்து தோன்றிய வானர குலத் தலைவன். பேராற்றலிலும் பேராற்றலினும் எவருந் தனக்கு நிகரில்லாதவன். தன்னோடு எதிர்த்தவர் எவராயினும் அவரது வலியிற் பாதி தன்பால் வரும்படி வரம் பெற்றவன். இறைவன்பால் நிறைவான அன்புடையவன். கிட்கிதையிலிருந்து அரசு புரிந்தான். அறிவு பெருந்தன்மை முதலிய உயர் குணங்களெல்லாம் ஒருங்கே வாய்ந்திருந்தும் தன் தம்பியின் மனைவியாகிய உருமை என்பவளை நயந்தான். நாணது கவர்தான். சுக்கிரீவன் இவனது ஆற்றலுக்கு அஞ்சி அகன்றான். மறந்தும் மறம் புரியாத அறிவுடையனாயிருந்தும் பிறன் வரையானைத் தன் வரையாளாக்கிய தீமையால் அதன் பயனை யிழந்தான். இராமமூர்த்தியால் தண்டிக்கப்பட்டான்.

ஈர மாவதும் இற்பிறப் பாவதும்
வீர மாவதும் சுல்வியின் மெய்நெறி
வார மாவதும் மற்றொரு வன் புணர்
தார மாவதைத் தாங்குந் தருக்கதோ.

தரும மின்ன தெனுந்தகைத் தன்மையும்
 இருமை யுந்தெரிந் தெண்ணலை யெண்ணினால்
 அருமையும்பி தன் ஆருயிர்த் தேவியைப்
 பெருமை நீங்கினை யெய்தப் பெறுதியோ. (2)

இவை, தான் குற்றம் ஒன்றும் செய்யவில்லை என்று வாதித்த
 வாலியை நோக்கி இராமன் கூறியன. விரிவை இராமாயணத்தில்
 உணர்க.

அறனும் அறனறிந்த செய்கையும் சான்றோர்
 திறனுடையன் என்றாரைக்குந் தேசம்—பிறனின்
 பிறைந்தான் என்பபிறரால் பேசப் படுமேல்
 இழுக்காம் ஒருங்கே இவை. (அறநெறிச்சாரம்.)

பிறன் மனைவியை விரும்பாதவனே அறவோன் என்பது
 இதனால் கூறப்பட்டது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்)

பிறன் மனைவியை விரும்புதல் என்னும் பேதைமையை அற
 வோர் கொள்ளார். அதனைக்கொண்டவர் பெரும் பேதையராவர்,
 அவர் செத்த பிணத்தோடு ஒப்பர். எவ்வளவு பெருமையுடைய
 வராயினும் பிறனில் விழைவரேல் அவர் சிறுமையடைவர். அத்
 னால் அழியாப் பழி யுண்டாம். பகையும் அச்சமும் பாவமும்
 விளையும். பிறனில் விழையாதவனே அறவோனாவான். அவனே
 பேராண்மையுடையவன். அவனே எல்லா நலங்களும் எய்துதற்
 குரியவன். அறஞ்செய்யானாயினும் அது செய்யலாகாது.

யடு-வது பிறனில் விழையாமை முற்றிற்று.

யகூ-ம் அதிகாரம் பொறையுடைமை.

அஃதாவது பிறர் செய்த பிழைகளைப் பொறுத்தலை யுடைய
 ராதல். பிறனில் விழையாமல் நெறி நின்றொழுகும் நிறையுடை
 யார்க்குப் பொறையுடைமை இன்றியமையாச் சிறப்பினது ஆத்
 னன் அதன்பின் இது வைக்கப்பட்டது.

151. கண்டிகழ்ந்து துன்புசெய்த கள்ளரையும் ஏன்பொறுத்தார்
கொண்டசய தேவர் குமரேசா—கிண்டி.
அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை
இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை (க)

இ—ள்.

குமரேசா! சயதேவர் தம்மை இகழ்ந்து துன்பஞ் செய்
த கள்ளரையும் ஏன் பொறுத்தார் எனின், அகழ்வாரைத் தாங்
கும் நிலம்போல தம்மை இகழ்வாரைப் பொறுத்தல் தலையாடி
அறம் என்க.

அகழ்தல்—தோண்டிதல். இகழ்தல்—அவமதித்தல்.

நிலம், தன்னை அகழ்கின்றவரை வீழாமல் தாங்கும் இயல்
புடையது, அதுபோல், தம்மை இகழ்கின்றவரை வெறுக்கா
மல் பொறுத்தல் அறிவோர்க்குச் சிறப்பாம் என்பதாம்.

நிலத்தின்பால் இயல்பாகக் காணப்படும் நலத்தை எடுத்துக்
காட்டிப் பொறையினது உயர்ந்த நிலையை இஃதுணர்த்தியதென்க.

பூமியைப் போல் பொறையுடையராய் இருத்தல் வேண்டு
மென்பது குறிப்பு.

தம்மை அவமதித்துத் தீமை செய்தவரையும் ஆதரித்துப்
பெரியார் நன்மை செய்வர் என்பது கருத்து. இது சயதேவர்
பால் காணப்படும்.

கதை.

சயதேவர் என்பவர் சகர்நாதத்தை யடுத்துள்ள பில்வம் என்னும்
ஊரில் பிறந்திருந்த ஒரு பெரியவர். இவரை வியாசரது அவதாரம்
எனவர். இவர் வேத முதலிய கலைகள் பலவும் வழுவறவுணர்ந்து
இளமையிலேயே மெய்யுணர்வுடையராய் விளங்கியிருந்தார். பரு
வம் எய்திய பின் பத்மாவதி என்னும் ஓர் உத்தமியை மணந்தார்.
திருமால் அடிக்கே பெருமால் கொண்டார். இவரது மண நலத்

தையும் மனை யறத்தையும் கண்டு மகிழ்ந்த பெருந் தனவணிக
 மொருவர் இவரைத் தமது இல்லிற்கு அழைத்துச் சென்றார்.
 சில நாட்கள் கழிந்த பின்னர் அங்கிருந்தபடியே தமது மனைவி
 யுடன் ஜகந்நாதத்திற்குச் செல்ல விருமபினார். வணிக அன்பர்
 ஒரு பெருந் தொலைப் பொருளை அவரது சகடத்தில் வைத்தனு
 ப்பினார். செல்லும் வழியில் கள்ளர் சிலர் வந்தார். கொள்ளை
 செய்யத் துணிந்தார். தேவர் அப் பொருளை அவர்க்கு மகிழ்
 வோடு காட்டி முழுதும் கொள்ளும்படி செய்தார். மனைவியு
 டன வழிநடந்தார். அத்தீயோர், இவர், பிறரிடஞ் சொல்லித்
 தமக்குத் துயர் விளைப்பர் என்று கருதி ஓடி வந்தார். சய தேவ
 ரைப் பற்றினார். கால்களையும் கைகளையும் வெட்டி ஒரு புதரில்
 இட்டுப் போயினார். இரவும் வந்தது. அங்கு வேட்டைக்கு வந்
 திருந்த கிரவுஞ்சன் என்னும் வேந்தன் காரீருளில் இவரை
 வந்து கண்டான். நிகழ்ந்ததை யுணர்ந்தான். வருந்தி இரங்கினான்.
 விடிந்தபின் தனது இரதத்தில் ஏற்றிக்கொண்டு தன்னகம் கொணர்
 ந்தான். அரண்மனையில்வைத்து இருவரையும் அன்புடன் ஆத
 ரித்தான். இவரது கட்டளைப்படி அவ்வரசன் நாள்தோறும் பாக
 வதர்கட்கு வேண்டுவன கொடுத்துவந்தான். அக்கள்வரும் பொ
 ருள்பெற விரும்பி பாகவதர்களைப் போல் வேடந்தரித்து அரசன்
 முன்பு வந்தார். அங்குச் சயதேவரைக் கண்டார். உள்ளம்
 நடுங்கினார். தேவர் அவர்களை மிகவும் ஆதரித்து பெரும் பொரு
 ளைக் கொடுப்பித்து வழியனுப்பினார். தாளைத் தலைவர் நால்வரைத்
 துணையாகச் செலுத்தினார். சென்ற தலைவர்பால் அத்தீயோர்
 சயதேவர் மீது அடாப் பழி கூறினார். அல்தாவது “இவர் மிகச்
 கொடிய வஞ்சகர். எங்கள் நாட்டு அரசன் இவரைச் சிரச்சே
 தம் செய்யும்படி எங்களுக்குக் கட்டளையிட்டனர். இவரைப்
 பற்றி ஒரு காட்டுக்குக் கொண்டுபோய் கால் கைகளையும் தறி
 த்துவிட்டு உயிர்ச் சேதம் செய்யாமல் சென்றோம். அவ்வுதவிச்
 சாக எங்கட்கு இவ்வளவு பொருளை உபசரித்து உபசரித்தார்.”
 என்று சொல்லி, மேல் நாவெழமுன் பூமி படை என்று வெடித்
 தது. அதில் அப்படி பாவிசன் அனைவரும் ஆழ்ந்திறந்து மறைந்
 தார். தாளைத் தலைவர் தப்பி ஓடிவந்து சயதேவரிடம் நடந்த

தைச் சாற்றினார். உடனே தேவர் திருமலை நினைந்து மனமுருகி இறந்து மறைந்தவர்கள் எழுந்து வரும்படி வேண்டினார். பகவான்தேவரது பொறுமையை வியந்து அவர் விரும்பியபடியே செய்தார். குறைந்த உறுப்புக்களும் நிறைந்து விளங்கின. அந்நிவாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை இகழ்வாரையும் பொறுத்து ஆதரித்த சய தேவரது பொறையுடைமையை அனைவரும் புகழ்ந்து போற்றினார். விரிவை அவர் சரிதையில் உணர்க.

சார்த்நையுந் தீயனவே செய்திடினுந் தாமவரை
யார்த்நையுங் காப்பர் அறிவுடையோர்—மாந்தர்
குறைக்கும்அளவுங் குளிர்நிழலைத் தந்து
மறைக்குமாங் கண்டார் மரம். (மூதுரை.)

பொறுமையே ஒருவனுக்குத் தலைமையான அறம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

152. வள்ளுவர்தம் ஆடை வலித்தான் பிழைபொறுத்துங்
கொளவிலையேன் சொன்னார் குமரேசா—உள்ளம்
பொறுத்தல் இறப்பினை யென்று மதனை
மறத்தல் அதனினும் நன்று. (உ)

தீ—ள்.

குமரேசா! தமது ஆடையை வலித்துக் கிழித்தானது பிழையையும் பொறுத்து ஏன் அவனுக்கு வள்ளுவனார் விலையையும் சொன்னார் எனின், இறப்பினை என்றும் பொறுத்தல், அதனை மறத்தல் அதனினும் நன்று என்க.

இறப்பு—நெறி கடந்த செயல்.

இறப்பினை என்றும் பொறுத்தல்—பிழையினை என்றும் பொறுக்க. ஒறுத்தற்கு இயலுங் காலத்தினும் ஒருவன் செய்த பிழையைப் பொறுக்கவேண்டுமென்பார் 'என்றும்' என்றார்.

அதனை மறத்தல் அதனினும் நன்று—அப் பிழையை மறத்தல் அப் பொறையினும் நல்லது.

பொறுத்தல்—பிறர் செய்த பிழையை மனத்துட்டுக் கொண்டு சுகித

மறத்தல்—அதனை உட்டுக் கொள்ளாது உடனே மறந்துவிடுதல். மறவாவழி அது மனத்துட் கிளைத்து ஒரோவழிச் சினத்தை யே மூப்பும் ஆதலான் அதனை மறத்தல் மிகவும் நன்றாமென்க.

பிறர் செய்த பிழையைப் பொறுத்தலினும், அதனை உளத்துட்டுக் கொள்ளாமல் உடனே மறத்தல் மிக்க நன்மையாம் என்பதாம்.

இப்பெருந் தன்மை வள்ளுவப் பெருமான்பால் உணரப்படும்.

கதை.

வாசுகி என்னும் அம்மைபுடன் திருமயிலையிலிருந்து வள்ளுவப் பெருந்தகை இல்லறம் புரிந்து வருங்கால், தாம் கைமுயன்று செய்த ஆடையை விலைப்படுத்த முறைப்படி ஒருநாள் வேளியே சென்றார். இஃரது உயர் குணங்களைக் கண்டு பொறுமை கொண்ட ஒருவன் எவ்வகையானும் வெகுளியை மூட்டி இவரது மன நிலையைக் கலைக்கவேண்டுமென்று நெடி நாளாகக் கருதியிருந்தான். அன்று இவர் எதிரே வந்தான். ஆடை வாங்குபவன் போல் சாடை செய்தான். கையில் வாங்கினான். விலை என்? என்றான். ஒரு பணம் என்றார். கொண்ட துணியை இரு துண்டம் செய்தான். ஒன்றின் விலையை உரைமின் என்றான். தேவர் அரைப்பணம் என்றார். அதனையும் இரு துணி செய்து இவ் ஒன்று மட்டும் என் என்றான். பணம் கால் என்றார். அவன் அதனைத் தந்து அத்துணியோடு அகன்றான். மீதம் பயனற்றதாதலான் வீதியில் எறிந்துவிட்டு நாயனார் வீடு சேர்ந்தார். உற்றதைக்கொண்டு அன்று உறுபசி தீர்த்தார், அந்நெறியிலான் செய்தபிழையினை மறந்து விலை பகர்ந்து தந்த நாயனாரது மெய்ப்பொறையை உலகம் புகழ்ந்தது.

பிறர் செய்த பிழையை மனத்துட்டுக் கொள்ளாமல் மறந்துவிடுதல் மிகவும் நல்லது என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

153. தூதுசென்ற கண்ணன் தூரியோ தனன்செய்த
கோதேன் பொறுத்தான் குமரேசா—யாதொன்றும்
இன்மையுள் இன்மை விருந்தோமால் வன்மையுள்
வன்மை மடவார்ப் பொறை. (15)

இ—ள்.

குமரேசா! தூது சென்ற காலத்தில், தூரியோதன்ன்
செய்த பிழையை ஏன் கண்ணன் பொறுத்தான் எனின், மட
வார்ப் பொறை வன்மையுள் வன்மையாம் என்பது.

ஒருவுதல் என்பது ஒரால் என மரீஇயது.

இன்மையுள் இன்மை விருந்து ஒரால்—எளிமையில் எளி
மையாவது விருந்தினரைப் பேணுது நீக்குதல்.

மடவார்—மடமையை யுடையவா; அறிவிலார் என்க.

அறிவிலாது பிழையைப் பொறுத்தலே அறிஞர்க்குப் பெரு
வன்மை என்பதாம்.

பெரும் பொருளுடையனாயினும் விருந்தோம்பானேல் அவ
னே மிகவும் வறியனாம் என்பதும் வேறு வலிமைகள் இலனாயினும்
பொறுமை யுடையனேல் அவனே உலகில் உயர்வலியுடையான்
என்பதும் கூறியபடி.

வரு விருந்தைப் பேணலும், பிறர் பிழையைப் பொறுத்த
லும் ஒருவனுக்கு நன்மையும் வன்மையும் ஆம் என்பது குறிப்பு.

பிறர் பிழை பொறுத்தலே பெருவன்மை என்பது கருத்து.
இது கண்ணன்பால் அமைந்திருந்தது.

கதை.

தன்பால் தூதுவந்த கண்ணனைத் தூரியோதனன் கொல்லக்
கருதினான். ஒரு படு குழி தோண்டி மேற் பரப்பில் ஓர் அழ
கிய ஆதனமிட்டு அதன்மேல் அவரை எழுந்தருளச் செய்தான்.

குழியுள் ஆயிரக் கணக்கான மல்லர்களை ஆயத்தஞ் செய்துவைத் திருந்தான். கண்ணன் வஞ்சம் அறியாமல் அதன்மேல் வந்திருந் தான். உடனே ஆதனம் நெரிந்தது. கண்ணன் உணர்ந்தான். தன் காலால் மல்லரை உழக்கினான். வெனிபே வந்தான். மன்னன் செய்த வன்பிழையைப் பொறுத்தான். அவனை ஒன்றுஞ் செய்யா மல் அமைதியோடகன்றான். பெருவன்மையுற்றிருத்தும் அப்பிழை பொறுத்தமைபால் கண்ணனது பொறுமையின் பெருமையை ஷீடு மன் முதலானோர் போற்றிப் புகழ்ந்தார். விரிவு சரிதையில் தெளிவாம்.

பொறுமையே ஒருவனுக்குப் பெருவன்மை என்பது இத னால் கூறப்பட்டது.

154. கொண்ட பொறையுடைமை கோடாமல் ஏனென்றும்
கொண்டான் தருமன் குமரேசா—கொண்ட
நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டிற் பொறையுடைமை
போற்றி ஒழுகப் படும். (ச)

இ—ள்.

குமரேசா! தருமன் ஏன் பொறையுடைமையை என் றும்போற்றி ஒழுகினான் எனின், நிறையுடைமை நீங்காமை வேண் டுன் பொறையுடைமையைப் போற்றி ஒழுகவேண்டும் என்க.

நிறை—உயரிய குணங்களெல்லாம் ஒருங்கே நிறைந்திருத் தல். இது சால்பு என்னப்படும்.

குணகணங்கள் ஒருவன்பால் நீங்காமல் இருக்கவேண்டுமா னால் அவன் பொறையுடைமையைப் போற்றி ஒழுகவேண்டும் என்பதாம்.

எத்துணைப் பெருந் துயரை எய்தினும் பொறுமையை ஒரு வன் கைவிடலாகாது என்பது கருத்து. இது தருமன் பால் காணப்படும்.

கதை.

தூரியோதனன் செய்த அல்லல் பலவற்றிலும் தருமர் பொறு
மையுற்றிருந்தார். பேரவையில் வைத்துத் தமது மனைவியாகிய
தரோபதையை அவன் மானபங்குச் செய்தான். எவரும் பொ
றுத்தற்கரிய அவ்வமையத்தும் இவர் தமது பொறையுடைமையைப்
போற்றி நின்றார். ஆயல் நின்ற வீமன் விசயன் முதலிய தம்பியர்
வெகுண்டார். இவர், அவர்களைத் தடுத்தா அடக்கினார். இவரது
பொறுமையின் பெருமையைப் பூமிதேவியும் புகழ்ந்து போற்
றினாள்.

வீமன் கதைமேற் கைவைக்க விசயன் சிலைமேல் விழிவைக்க
தாமம் புனைதோள் இளையோரும் தத்தங்கருத்திற் சினமுட்ட
தூமம் படுசெந் தழலவியச் சோனைமேகஞ் சொரிவதுபோல்
நாமத் தருமன் எனத்தக்கோன் இளையோரார நவிலுற்றான். (1)

தேம்போ தனைத்தும் மெய்சாயுஞ் சிலபோதலருஞ் சிலபோது
வேம்போ தங்கு வாழ்வவெலாம் வெங்காணுடனேவேவாவோ
ஆம்போ தாகும்அதுவன்றி ஆயபொருள்கள் ஆம்முறையே
போம்போ தனைத்தும் போமுன்னம் பொறுத்தீர் இன்னம்

பொறுமென்றான். (2)

(பாரதம் சூதுபோர்ச் சருக்கம்.)

பொறையில்லார்க்கு நிறை இல்லை என்பது இதனால் கூறப்
பட்டது.

155. கொன்ற மழுவோனைக் கொல்லாமல் ஏன்பொறுத்தான்
குன்று இராமன் குமரோசா—சுன்றி
ஒறுத்தாரை ஒன்றாக வையாரே வைப்பர்
பொறுத்தாரைப் பொன்போற் பொதிந்து (இ)

இ—ள்.

குமரேசா! தமது முன்னோரைக் கொன்ற மழுபோனை ஏன் இராமன் கொல்லாமல் பொறுத்தான் எனின், ஒறுத்தாரை ஒன்றாக வையார், பொறுத்தாரைப் பொன்போற் பொதிந்து வைப்பார் என்க.

மழுபோன்—பரசராமன். மழு—ஒரு வகை ஆயுதம். அது பரசு எனவும் படும். அதனை என்றும் கையில் உடைவதால் அப் பெயர் பெற்றான். ஒறுத்தார்—தண்டித்தவர்.

ஒன்றாக வையார்—ஒரு பொருளாக மதியார்.

தமக்கு ஒருவன் பிழை செய்தால் அதனைத் தாமும் அவன் கட் செய்யாமல் பொறுத்தாரை உலகோர் என்றும் நினைந்து புகழ்வர் என்பதாம்.

பொண்ணைப் பேழையுள் வைத்துக் காப்பது போல் பொறையுடையாரை அறிவுடையார் உளத்தில் வைத்துப் போற்றுவர் என்பார் ‘பொறுத்தாரைப் பொன்போற் பொதிந்து வைப்பார்’ என்றார்.

பொறையுடையார் எல்லாரானும் மதித்துப் போற்றப்படுவர் என்பது கருத்து. இஃது இராமர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

தசரதராமன் சீதையை மணம்புரிந்து மிதிலையிலிருந்து திருவயோத்தியை நோக்கிவந்தார். வருகின்ற வழியின் இடையே பரசராமர் வந்து மறித்தார். அவர், சூரிய குலத்து அரசர் பலரையும் தமது மழுவாயுதத்தால் கொன்று குவித்தவர். இவரையும் கொல்லத் துணிந்தார். கினந்தெதிர் நின்றார். சில வன்மொழி பகர்ந்தார். ஏ, இராமா? “நான் உன் குலப் பகைவன். உன்னையுங் கொல்ல வந்தேன். நீ சிறுவனாதலால் முதலில் உனது வலியினை அறிய விரும்புகின்றேன். இதோ என் கையி

லுள்ள வலிய வில்லை நீ வாங்கி வளை பார்ப்போம்” என்றார். உடனே இராமர் முறுவல் சிறிது எய்தினார். சருக வில் என்றார். அவர் தந்தார். இராமர் தமது தடக்கையை நீட்டி அவ்வலிய வில்லை வாங்கினார். வளைத்தார். தமது கூரிய பாணத்தை அதில் கோத்துப் பிடித்தார். தமது முன்னோர் பலரையும் அவர் கொன்றிருந்தும் இவர், அவரைக் கொல்லத் துணிந்திலர். எடுத்துத் தொடுத்த அம்பை வேறொரு திசையில் கமித்து விடுத்தார். நன்மதி புகட்டிச் சென்மின் என்றார். ஒறுத்தற்குரிய உறவளி படைத்திருந்தும் தன்னைக் கொல்லாமல் பொறுத்த இவரது பொறுமையைக் கண்டு பரசுராமரும் புகழ்ந்து வணங்கினார். போற்றியகன்றார். விரிவு சரிதையில் தெரிவாம்.

பூதலத் தரசையெல்லாம் பொன்றுவித் தனையென்றாலும்
வேதவித் தாய மேலோன் மைந்தனீ விரதம்பூண்டாய்
ஆதலீற் கோறலாகா தம்பிது பிழைப்ப தன்றால்
யாதிதற் கிலக்க மாவ தியம்புதி விரைவினென்றான்.

(பரசுராமப் படலம்.)

இது, தசரத இராமன் பரசுராமனை நேர்க்கிக் கூறியது.

ஒறுத்தலினும் பொறுத்தலே நன்றென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

156. வெற்றி அருணகிரி வில்லிசெவி கொய்யாதேன்
குற்றம் பொறுத்தார் குமரேசா—பற்றி
ஒறுத்தார்க் கொருநாளே யின்பம் பொறுத்தார்க்குப்
பொன்றுந் துணையும் புகழ். (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! அருணகிரி நாதர் வெற்றியுற்றும் ஏன் வில்லியாழ்வார் காதை அறுக்காமல் பொறுத்தார் எனின், ஒறுத்தார்க்கு ஒரு நாளை இன்பம், பொறுத்தார்க்குப் பொன்றுந் துணையும் புகழ் ஆம் என்க.

பொன்றுந் துணையும்—உலகம் அழியும் வகையும். ஒருவனது புகழ் தனக்கு ஆதாரமான உலகம் அழியும் அளவும் வழி வழங்கி நிலை பெறும் என்க.

பிறர் செய்த பிழையைப் பொறுக்காமல் ஒறுத்தவர்க்கு ஒரு நாளில் தோன்றியழியும் சிறிய இன்பமும், பொறுத்தவர்க்கு ஊழியளவும் அழியாத பெரிய புகழும் உளவாம் என்பதாம்.

பொறையுடையான் புகழ் உகாந்தம் வரையும் பொன்றுதற்கும் என்பது கருத்து. இஃது அருணகிரி நாதர் பால் அந்நியப்படும்.

கதை

அருணகிரி நாதர் திருவண்ணாமலையில் அவதரித்த ஒரு பெரியவர். சிறந்த புலமை வாய்ந்தவர். குமார தெய்வத்தின் திருவருளை நன்கு பெற்றவர். அத்தெய்வத்தின் மீது அற்புதமான பல சந்தப் பாடல்கள் பாடியுள்ளார். அவை திருப்புகழ் என வழங்கப்படும். இவரது காலம் இற்றைக்கு எண்ணூற்றைம்பது வருடங்கட்கு முன்னராம். அக்காலத்தில் விளங்கியிருந்த வில்லியாழ்வார் என்பவர் புலவர்களைச் சோதிக்கும் தலைமை பெற்றிருந்தார். சோதனையில் தவறிய புலவர்களது செவிகளை அவர் அறுத்துவிடுவார். அங்கொடுஞ் செயலைக் கேட்டு வருந்திய அருணகிரி நாதர் அவரை ஒரு நாள் சந்தித்தார். இருவருக்கும் புலமைத் திறத்தைச் குறித்து வாதம் நிகழ்ந்தது. சொற்போர் தொடங்கினர். தோல்வியும் வெற்றியும் தெரிதர விழைந்தார். தோற்றவர் செவியை வென்றவர் அறுத்துவிடவேண்டும் என்று கொடுஞ் சூள் புகன்றார். இருவரும் தமது புலமைத் திறத்தைக் கொட்டி அளந்தார். அதில் வில்லியாழ்வார் தோற்றார். உடனே செவியைக் கொய்துவிடுக என்று தனது தலையைச் சாய்த்தார். அருணகிரியார் அவரை ஒறுத்து அதனை அறுக்கவில்லை. பொறுத்தார். நன்மதி கூறியனுப்பினார். அவரும் இவரது பொறுமையைப் போற்றிச் சென்றார். பொன்றப் புகழை இவர் பொருந்தி இன்புற்றார். (விரிவு சரிதையில் தெளிவாம்.)

பொறையுடையார்த்தே நிறை புசுழ் உண்டாம் என்பது இத
ய் கூறப்பட்டது.

157. திண்டோட் பரிச்சித்து தீங்குசெய்தும் ஏன்இரக்கம்
கொண்டான் சமீகன் குமரேசா—மண்டத்
திறனல்ல தற்பிறர் செய்யினும் நோநொந்
தறனல்ல செய்யாமை நன்று. (எ)

இ—ள.

குமரேசா! பரிச்சித்து வேந்தன் செய்த பிழையினை
ஏன் சமீகன் பொறுத்து இரங்கினான் எனின், திறன் அல்ல தன்
பிறர் செய்யினும் நோநொந்து அறன் அல்ல செய்யாமை நன்று
என்க. நோ—துன்பம்.

திறன் அல்ல தன் பிறர் செய்யினும்—செய்யத் தகாத ஒன்
றைத் தன்னிடத்துப் பிறர் செய்தார் எனினும்.

தனக்குப் பிறர் தீமை செய்யினும் தான் எதிர் செய்யாமல்
அவர்க்கு அதனால் உண்டாம் துன்பத்தை நினைந்து வருந்துவது
ஒருவனுக்கு நன்று என்பதாம். பிறர் திறன் அல்ல செய்யினும்
மிகவும் நொந்து ஒருவன் அறன் அல்ல செய்யாமை நன்று என
வும் இது பொருள்படும்.

பிறர் செய் பிழையைப் பொறுத்தலோடு அதனால் அவர் துன்
புறுவரே என்று நல்லோர் நொந்து இரங்குவர் என்பது கருத்து.
இது சமீகன்பால் காணப்படும்.

கதை.

சமீகன் என்பவர் ஒரு முனிவர். இவருக்குச் சிறுங்கி
யென்று ஒரு புதல்வன் பிறந்தான். அதன்பின் மனைவியோடு
யணம் புகுந்திருந்து இவர் மா தவஞ் செய்தார். செய்துவருங்
தால் பரிச்சித்து மன்னன் ஒரு நாள் அங்கு வேட்டைக்கு வந்

தான். இவரைக் கண்டான். அசைவற்று இவர் மோனமுற்றிருந்ததை அவன் நெடிது நேரம் நின்று நோக்கினான். இறந்துகிடந்த பாம்பு ஒன்றைத் தன் வில்லில் கோதி விளையாட்டாக இவர் கழுத்திலே போட்டுவிட்டு அவன் மெல்லப் போனான். அதனைக் கண்டவர் போய் இவர் புதல்வராகிய சிருங்கியிடம் சொன்னார். உடனே அவர் வெகுண்டார். தனது தந்தையின் கழுத்தில் பாம்பைப் போட்டவன் ஏழாராளுள் பாம்பால் கடியுண்டு இறக்கக் கடவது என்று சபித்தார். சபித்ததைச் சமீகர் அறிந்தார். தமது புதல்வன் சொன்னதை நினைந்து மிகவும் வருந்தினார். அதனை அரசனிடம் அறிவித்து அதற்கு உபாயமுங் கூறி அவன் உய்யும்படி செய்தார். திறன் அல்ல செய்ததால் அரசனுக்கு எய்திய நோவை நினைந்து இவர் நொந்து இரங்கினார்.

(விரிவைப் பாசுவதத்தில் உணர்க.)

நிந்தனை புரியினும் நின் றுதைப்பினும்

சின்தனை வெகுள்கிலார் சீதரற் றெழா

வந்தனை புர்பவ ரென்று மாமனம்

நொந்தனன் பலப்பல துவன்றிட் டானரோ. (பாசுவதம்.)

இது, மன்னனுக்குச் சாபங்கொடுத்த தன் மகனை நோக்கிச் சமீகன் நொந்து சொன்னது.

தம்மை யிகழ்ந்தமை தாம்பொறுப்ப தன்றிமற்

றெம்மை யிகழ்ந்த வினைப்பயத்தால்—உம்மை

எரிவாய் நிரயத்து வீழ்வர்கொல் என்று

பரிவதுஉஞ் சான்றோர் கடன்.

(நாலடியார்)

பிறர் செய் பிழையைப் பொறுப்பதுமன்றி அவர்பால் இரக்கமும் கொள்வர் அறிவோ என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

158. காலால் மிதித்தாற்கும் கச்சியப்ப ரேன்கொடுத்தார்
கோலச் சிவிகை குமரேசா—ஏலும்
மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் தாந்தம்
தகுதியான் வென்று விடல்.

(அ)

இ—ள்.

குமரேசா! தன்னைக் காலால் உதைத்தவனுக்கும் ஏன் கச்சியப்ப முதலியார் சிவிகை கொடுத்தார்எனின், மிகுதியான் நிக்கவை செய்தாரைத் தாம் தமது தகுதியால் வென்றுவிடவேண்டும் என்க. மிகுதி—மனச்செருக்கு. மிக்கவை—தீயவை

தகுதியான் வென்றுவிடல்—பொறையால் வெல்க.

அறிவுடையவன் அமைந்திருக்கவேண்டிய ஒழுங்கில் மிகுந் திருத்தலால் மனச் செருக்கை மிகுதி என்றார்.

தனக்கு ஒருவன் துன்பம்செய்யின் அதனைத் தானும் அவன் ஈட் செய்யாமல் பொறுத்தலே ஒருவனுக்கு மேன்மையான வெற்றி என்பதாம். தமக்குப் பிறனொருவன் பிழைசெய்த வழி அவன் அதைச் செய்தற்கு ஏதேனும் காரணம் தம்பால் இருப்பின், அதனை நீக்கியும், இலதேல் அவனது அறியாமைக்கு இரங்கியும் அறிவோர் அமைதியுறுவர் என்க.

செருக்கால் தீமை செய்பவரை ஒறுத்து வெல்வதற்கோர் உரித்தான உபாயம் இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை கச்சியப்ப முதலியார்பால் உணரப்படும்.

கதை.

கச்சியப்ப முதலியார் என்பவர் தொண்டைமண்டலத்திலே வல்லம் என்னும் ஊரிலே பிறந்தவர். சிறந்த செல்வமும் நிறைந்த கல்வியுமுடையவர். ஒரு நாள் சிவிகையூர்ந்து ஓர் ஊருக்குச் சென்றார். இடை நெறியில் வீரன் என்னும் புலவர் ஒருவர் வந்தார். அவர் குறுகில் மன்னர் பலரையும் தம் கவித் திறத்தால் களிப்பித்துப் பெரும் பரிசு பெற்றவர். எவருந் தனக்கு நிகர் இலர் என்னும் இறுமாப்புடையவர். அதனால், பல்லக்கில் செல்பவர் தம்மைக் கண்டு இறங்கி வணங்கவில்லையென்று நினைந்து சினந்தார். நில் என நிறுத்தினார். முதலியார் மார்பில் தன் காலால் ஒல்லென உதைத்தார். செருக்கால் உதைத்தவரை முதலியார் வெறுக்கா

மல் பொறுத்தார். அறியாமல் சென்றேன் என்று வணங்கி உபசரித்து அப்புலவருக்குத்தான் ஊர்ந்துவந்த பல்லக்கையுந் தந்தார். அவர், இவரது பொறுமையின் உயர்வையும் வள்ளற்குணத்தையும் புகழ்ந்து துதித்தனர்.

மண்படுமோ வெய்யிலிலே வாடுமோ புல்லரிரு
கண்படுமோ அன்பாகக் கற்றவர்கள்—மண்புகழ்
மெச்சியப்பாலும்புகழ் வீறுவல்லே யானவந்த
கச்சியப்ப னைபுதைத்த கால்.

இது, தனக்குச் சிவிகை தந்தவுடனே கச்சியப்பரை நோக்கி அப் புலவர் மகிழ்ந்து சொல்லியது.

(இதன் விரிவு தொண்டைமண்டல சதகத்தில் உணரப்படும்.)

பொறுமையே ஒருவனுக்கு மெய்மையான வெற்றி என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

159. மாருண மாமியின்வாய் வன்சொலெதிர் ஏன்கெளரி
கூறாமல் நோற்றாள் குமரேசா—தேறித்
துறந்தாரிற் றாய்மை யுடையர் இறந்தார்வாய்
இன்னாச்சொல் நோற்கிற் பவர். (க)

இ—ன்.

குமரேசா! மாறுபட்ட தனது மாமியின் வன்சொல்லுக்குளதிர் ஒன்றுங் கூறாமல் ஏன் கெளரி பொறுத்தாள் எனின, இறந்தார் வாய் இன்னாச் சொல் நோற்கிற்பவர், துறந்தாரின் நாய்மைபுடையவராவர் என்க.

இறந்தார்—நெறி கடந்தவர்: தீயார் என்றபடி.

நோற்கிற்பவர்—பொறுப்பவர்.

ஆற்றலையுணர்த்தும் 'கில்' என்னும் இடைநிலையால் பொறுமையின் அருமை உணரப்படும்.

தீமையில் மிகுந்தவரது வாயால் சொல்லப்படுகின்ற தீய சொற்களைப் பொறுப்பவர் துறந்தவரினுந் தூய்மையுடையவர் என்பதாம். இதிலுள்ள ஐந்தனுருபாகிய இன் எல்லைப் பொருளோடு ஒப்புப் பொருளையும் குறிக்கும்.

பிறர் கூறுகின்ற வன்சொற்களைப் பொறுப்பவர் இல்லறத்தி ருப்பினும், துறவு நிலை யெய்திய அறவோர்போலத் தூய்மை எய்தி மேன்மையுறுவர் என்பது கருத்து. இவ்வுண்மை கௌரி பால் காணப்படும்.

கதை.

கௌரி என்பவள் இற்றைக்கு ஆயிரத்துத் தொளாயிர வருடங் டங்க்டு முன்னர் மதுரையிலிருந்த ஒரு மறைபவன் புதல்வி. தாய் பெயர் சுபவிரதை. கௌரி பருவமுறுமுன் பெற்றோர் அவளை ஒருவனுக்கு மணமகளாக்கினார். வரிசைகள் செய்து அவளது நகரினுக்கனுப்பினார். அம் மண மகனது பெற்றோர் செருக்கினை யுடையவர், வஞ்ச நெஞ்சினர். பொறையும் இரக்கமும் இறையும் இல்லாதவர். தமது வீட்டுக்கு வந்த மருகி என்னும் உரிமையும் இன்றி அவட்கு பெருந் துயர் புரிந்தார். கொடு மொழி புசன்றார். நாளும் வன்சொலால் தேளென நலிந்தார். கௌரி தனது விதி நலமென்று பொறையுடன் இருந்தாள். அவளது பொறையின் பயனால் இறைவன் தோன்றினான். கிழவனாய்க் குமரனாய்க் குழவியாய் நின்றான். தண்ணருள் செய்தின் அவள் உண்மையை யுணர்ந்தாள். துறந்தவர் போலத் தூய்மையை எய்தினாள். இது திருவிளையாடலில் உள்ளது.

தீயவரது தீச் சொல்லைப் பொறுத்தலால் ஒருவனுக்குத் தவப் பயன் உண்டாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

-
160. மண்டுபுகழ் மாந்தாதா மாதவரின் மேன்மைமிகக்
கொண்டுநின்றார் முன்னேன் குமரேசா—உண்டிதனை
உண்ணுது நோற்பார் பெரியர் பிறர்சொல்லும்
இன்னுச்சொல் நோற்பாரிற் பின்

(10)

இ—ள்.

குமரேசா! மாந்தாதா என்பவர் மாதவரினும் ஏன் மேன்மை பெற்று முன்பு நின்றார் எனின், பிறர் சொல்லும் இன்னுச் சொல்லை நோற்பாரிற் பின்தான், உண்ணாது நோற்பார் பெரிசாவர் என்க.

உண்ணாது நோற்பார்—பட்டினியிருந்து தவம் புரிவோர்.

இன்னுச்சொல் நோற்பார்—இன்னுத சொல்லைப் பொறுப்பவர்.

உணவைத் துறந்து தவம் புரிவோரினும் பிறர் கூறுகின்றவன் சொல்லைப் பொறுப்பவரே பெரியோர் என்பதாம்.

பசி நோயைப் பொறுத்துத் தவம் புரிவதினும், பிறர் சொல்லும் வசை மொழியைப் பொறுத்து அமைதியுறுதல் அருமையென்பது கருத்து.

துறவு நிலை எய்திய பெரியார் எவரினும், பொறையுடைய இல் வாழ்பவனே பெரியோன் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட் டது. இவ்வுண்மை மாந்தாதா பால் உணரப்படும்.

கதை.

மாந்தாதா என்பவன் சூரிய குலத்து வேந்தனாகிய யுவனுச் சுவன் புதல்வன் இவன் தோற்றம் மிக்க அற்புதமுடையது தந்தை புத்திரப் பேறு கருதிச் சிறந்த முனிவர்களைக் கொண்டு அரிய வேள்வியொன்று செய்தான். செய்துவருங்கால் ஒருநாள் இரவில் அரசனுக்குத் தாகம் அதிகரித்தது. அதனால் அங்கு வைத்திருந்த கும்ப நீரைப் பருகினான். உடனே கருவுற்றான். சின்னாட் கழிந்தவுடன் யுவனுச்சுவனது வலது பாகத்தைப் பீறிக்கொண்டு அந்தரு ஓர் அழகிய புதல்வனாய் வெளியே வந்தது. தெய்வ அருளால் அரசன் பிழைத்தான். குழவி பாலின்றி யழுதது. இந்திரன் வந்து தனது வலது கைப் பெரு விரலை அதன் வாயில் வைத்தான். அது மாந்தி மகிழ்ந்தது. அதனால் மாந்தாதா

என்னும் பெயரினை யெய்தி வளர்ந்து பருவமுற்றான். அரசு
ரிமை பெற்று அகிலமும் புரந்தான். நிறை வலி பெற்றும் பொ
றையுற்றிருந்தான். செய்தற்கரிய வேள்விகள் பல செய்துமுடித்
தான். இவனது பொறையின் இயல்பைச் சிலர் தெனிய விரும்
பினார். மன நிலை குகையுட்படியான இன்னாத சொற்களை அவர்
எடுத்து மொழிந்தார். இவன் அவற்றை இன்புறப் பொறுத்
தான். முற்றத் துறந்தாரும் இவனது பொறைக் குணத்தை
வியந்து போற்றினார். பொறையால் உயர்ந்து இவன் புகழ்மீக்
கூர்ந்தான். மாதவர் துதிக்கும் மாண்பினை யடைந்தான்.

பெரும் பொறை யுடையவன் அருந்தவரினும் சிறந்தவன்
என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

நெறியி னீங்கினோர் நீரல கூறினும்
அறியாமை யென் றறிதல் வேண்டும். (சிலப்பதிகாரம்.)

இளை யான் அடக்கம் அடக்கங் கிளைபொருள்
இல்லான் கொடைய கொடைப்பயன்—எல்லாம்
ஒறுக்கு மதுகை புரனுடை யாளன்
பொறுக்கும் பொறையே பொறை. (நாலடியார்.)

எள்ளிப் பிறருரைக்கும் இன்னாச்சொல் தன்னெஞ்சிற்
கொள்ளிவைத்தாற்போற் கொடிதெனினும்—மெள்ள
அறிவென்னும் நீரால் அவித்தொழுக லுற்றிற்
பறிதெனினும் வேண்டாந் தவம். (அறநெறிச்சாரம்.)

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.)

பொறையே தலையாய அறம். பொறுத்தலினும் பிழையை
உடனே மறத்தல் நன்று. பொறுமையே ஒருவனுக்குப் பெரு
வன்மையாம். பொறை இல்லார்க்கு நிறை இல்லை அஃதுடை
யாரை உலகம் பொன்போல் போற்றும். அதனால், நிலையான புக
ழுண்டாம். பிறர்செய் பிழைக்கு எதிர்செய்யாமை நன்று. பொறு

மையே ஒருவனுக்குப் பெறலரும் வெற்றி. துறவோரினும் பிறர் வன்மொழி பொறுப்பவரே தூயராவர். பொறை யுடையவரே ஊவரினும் பெரியவர்.

யக-வது பொறையுடைமை முற்றிற்று.

ய-ம் அதிகாரம் அழுக்காறுமை.

அஃதாவது பொறுமையைச் செய்யாமை. பொறுமை என்னும் இழி குணத்தை யுணர்ந்தும் அழுக்காறு என்னுஞ் சொல் எதிர்மறை ஆகாரம் புணர்ந்து அதனை விலக்கவேண்டும் என்னும் பொருளில் ஈண்டு வந்தது. இது பொறைக்கு மறுதலையாகவின் அதன்பின் வைக்கப்பட்டது. மேல்து கொள்ளத்தக்கது, இது தள்ளத்தக்கது என்க. அதிகார முறைமையும் இதனானே தெளிவாம்.

161. திண்டோ ளுயர்வீமன் தீயஅழுக் காறுநெஞ்சங்
கொண்டுவீனென் என்றுங் குமரேசா—கண்ட
ஒழுக்காறுக் கொள்க ஒருவன்றன் நெஞ்சத்
தழுக்கா றிலாத இயல்பு. (க)

||—ள.

குமரேசா! அழுக்காறு என்னும் இழி குணத்தை வீமன் என் தன் நெஞ்சில் ஒரு போதுங் கொள்ளாமல் ஒழுகினான் எனின், தன்னெஞ்சத்து அழுக்காறு இல்லாத இயல்பையே ஒருவன் ஒழுக்காறுசுக் கொள்ளவேண்டும் என்க.

ஒழுக்கு ஆறு ஆகொள்க—ஒழுக்க நெறியாகக் கொள்க.

தனது உள்ளத்தில் அழுக்காறு இல்லாதபடி ஒருவன் அமைந்து ஒழுக்கவேண்டும் என்பதாம்.

பிறரது நலங்களைக் கண்டு பொருமைகொள்ளுதல் என்னும் தீர்க்குணம் தனது நெஞ்சம் புகாமல் ஒருவன் பாதுகாக்கவேண்டுமென்பது கருத்து.

வெளியாசாரங்கள் ஒன்றும் இல்லாவினும் அழுக்காறு இவ்வாத ஒருவனே விழுமிய ஒழுக்கமுள்ளவன் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது வீமன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

வீமன் பாண்டிவேந்தன் புதல்வன் தருமனுக்குப் பின் குந்திதேவியின் பால் வாயுவின் கலையாய் வந்து பிறந்தான். குழவிப் பருவத்தே தாய் இவனை ஒரு மலையேல் எடுத்துச் சென்றாள். ஏறிச் செல்லுங்கால் குழவி கை நழுவிக்கீழே விழுந்தது. விழுந்த இடம் துன்பப்பட்டது. உடனே “பீமன்” என்று ஆகாயத்திலிருந்து ஒரு ஒலி தோன்றிற்று. அந்த அசரீரி வாக்கையே இவனுக்குப் பெயராகச் சூட்டினார். பீமன் என்றால் பிறர் பயமுறத்தக்க வலியினை யுடையவன் என்பதாம். அது வீமன் என மருவியது. இவன் சிறந்த தேச பலமுடையவன். தண்ட யுத்தத்தில் எவருந் தனக்கு நிகர் இல்லாதவன். பிறர் மனைவியரையும் பிறர் பொருளையும் கனவிலும் விரும்பாதவன். பிறரது வசையைச் சிறிதும் இசையான். பிறரது துயரைத் தனதென நினைவான். பிறர் நலமுறவே பெரிதும் விரும்புவான். ஆடம்பரமான வெளி யொழுக்கங்கள் ஒன்றும் மேற்கொள்ளான். உள்ளத்தில் அழுக்காறு இல்லாத இயல்பையே தனது ஒழுக்கமாகக் கொண்டான். பூசனை முதலிய வெளி ஆசாரங்கையுடைய விசயன் முதலிய எவரினும் மன நல முடையனாய் இவன் மாண்புற்றான்.

விரிவு சரிதையில் தெளிவாம்.

பிறர்மனை யவரைப் பெற்றதாய் எனவும் பிறர் பொருள் எட்டியே எனவும்

பிறர்வசை யுரைத்தல் பெருமையன் நெனவும் பிறர்துயர் என்பதுயர் எனவும்

இறுதியே வரினும் என்மனம் கிடக்கை யெம்பிரான் இவையென
வுரைத்தான்

மறழையும் மடி யுமாறுமல்லியற்கை வலிமைகூர் வாயுவின் மைந்தன்.

இது, தன் மன நிலையை யறிய விரும்பிய கண்ணன் பால்
விமன் கூறியது

அழுக்காறு இல்லாதவனை உண்மையான ஒழுக்கம் உவ்வ
வன் எனபது இசைஞல் கூறப்பட்டது.

162. பெற்றாள் அநகுயை பேறு அழுக்காறும்
குற்ற மின்மை என்னே குமரேசா—முற்றும்
விழுப்பேற்றின் அஃதொப்ப தில்லை யார்மாட்டும்
அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின் (உ)

இ—ள்.

குமரேசா! அழுக்காறு என்னும் குற்றம் இல்லாமையே
தான் பெறும் பேறுதான் என் அநகுயை பெற்றாள் எனின், யார்
மாட்டும் அழுக்காற்றின் அன்மைபெறின், விழுப்பேற்றின் அஃது
ஒப்பது இல்லை என்க.

விழுப்பேறு—சிறந்த பேறு. பேறு—பெறப்படுவது.

அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின்—அழுக்காற்றில் நின்று
நீங்குதலை ஒருவன் பெறுவானாயின். பெறின் என்றது அதன்
அருபையை விளக்கி நின்றது.

பணவரிடத்தும் அழுக்காறு கொள்ளலாகா தென்பதை
உணர்த்துதற்கு “யார்மாட்டும்” என்றார்.

பெறுகின்ற பேறுகள் எல்லாவற்றுள்ளும் அழுக்காறு இன்
மையே ஒருவனுக்குச் சிறந்த பேறு என்பதாம்.

அழுக்காற்றின் நீக்கமே உயிர்கட்கு விழுமிய ஆக்கம் என்
பது குறிப்பு, இஃது அநகுயை பால் அறியப்படும்.

கதை.

அத்தி முனிவரது பத்தினியாகிய அந்ருபை அழகாறு இல்லாத இபல்பையே தனக்கு உரிமையான உடைமையாகக் கொண்டிருந்தாள். யார்மாட்டும் அருபை கொள்ளாத தன்மையால் அந்த அம்மையை அந்ருபை என்று உலகம் புகழ்ந்தது. அவளது மனநலத்தை அனைவரும் அறியும்படிசெய்ய நாசதர் விரும்பினார். அபனுலகம் புகுந்து கலைகள் முன் நின்று கொஞ்சம் இருப்புக்கடலையைத் தந்து வறுத்துக்கொடுக்க வேண்டினார். அம்மை முடியாதென அருளினார். இலக்குமியிடம் சென்று கேட்டார். அவரும் மறுத்தார். அதன்பின் உமாதேவியிடம் வேண்டினார். அம்மையும் அவ்வாறே மறுத்தார். உடனே உலகில் வந்து அதனை அந்ருபையிடங் கொடுத்தார். பத்தினி கொண்டாள். வறுத்துக் கொடுத்தாள். அதனைப் பெற்றுக் கொறித்துக்கொண்டு முனிவர் மேற்குறித்த மூவரிடமும் மூறையே சென்றார். உங்களால் முடியாத ஒன்றை உலகில் ஒருத்தி முடித்துத் தந்தாள். அவள் அழகாறு இல்லாதவள். உங்களினும் குணங்களால் உயர்ந்தவள் என்று புகழ்ந்து சென்றார். அம்மூவரும் மனம்பொருடல் தங்கள் தலைவர்சுளிடம் அதனைச் சாற்றி அந்ருபையினை மனநிலையைக் குலைக்குப்படி வேண்டினார். அவரும் இசைந்தார். அவன்பால் வந்தார். அதிதியன்பால் வேடங்கொண்டு நின்றார். அவள், உபசரித்து யாதுவேண்டும் என அவரை வேண்டினாள். அவர், “உன் இன்பால் உண்ண நிற்பால் அன்பால் வந்தோம்” என்றார். உடனே சிறிது நீரை எடுத்துத் தெளித்து அம்மூவரையும் இளங்குழவினளாக்கி, மார்போடணைத்துப் பால் நன் கூட்டினாள். அவள் கற்பின் மகிமையால் வந்தவர் மீளாமல் தங்கியிருந்தார். மலைமகளும், கலைமகளும், மலர்மகளும் அவள் பால் வந்து தங்கள் தலைவரைத் தரும்படி மங்கலப்பிச்சை கேட்டார். அவள் வணங்கித் தந்தாள். அங்குத் தங்கியிருந்த அம்மூவரின் கலைகளால் தத்தாத்திரையர் தோன்றினார். இராமர் வண்புகுந்த காலத்தில் உடன்வந்திருந்த சீதைக்கு மங்கள அணிகள் பல தந்து நன்மதி புட்டினாள். இவ்வாறு தோன்றும் பெயர்வ

பத்தினிக்குப் போற்றத்தக்க பெருஞ்சிறப்பைப் பெற்று உரும்
புகழோடு விளங்கி யிருந்தாள். அவள் பெற்ற பெரும்பேறுகளுக்
கெல்லாம் அழுக்காறினமையே காரணம் என்பா

விரிவை நூல்களிற் காண்க.

அழுக்காறினமையே உயிர்கட்கு விழுப்பேறென்பது இதனால்
சூறப்பட்டது.

163. பெற்றான் நளனாக்கம் என்றுகலி பேணுதேன்
குற்றமுற்றான் வீணே குமரேசா—முற்றும்
அறனாக்கம் வேண்டாதா நென்பான் பிறனாக்கம்
பேணு தழுக்கறுப் பான். (ஈ)

இ—ள்.

குமரேசா! நான் ஆக்கம் பெற்றான் என்று பேணுமல்
என் கலி வீணாக அவன்மேல் அழுக்காறு கொண்டான் எனின்;
அறனும் ஆக்கமும் வேண்டாதான் என்பவனே நானது ஆக்கத்
தைப் பேணுது அழுக்கறுப்பான் என்க. பேணல்—மகிழல்.

அழுக்கறுப்பான்—அழுக்காற்றைச் செய்வான்.

பிறனுடைய ஆக்கத்தைக்கண்டு மகிழாமல் பொருமைகொள்
பவனை அறனும் பொருளும் அடையா என்பதாம்.

மறுமைப்பயனாகிய அறத்தையும் இம்மைப் பயனாகிய பொரு
ளையும் பொருமை யுடையவன் ஒருங்கே இழப்பான் என்பார்;
“அழுக்கறுப்பான் அறன் ஆக்கம் வேண்டாதான்” என்றார்.

பொருமையுடையவனை பாவமும் வறுமையம் பற்றும் என்
பது குறிப்பு. இது கலி புருடன்பால் காணப்படும்.

கதை.

கூட என்பவன் தேவநணத்துள் ஒருவன். சூரியன் மனைவி யாகிய சந்திரிதை என்பவளது சாயையின் வாயிலாகத்தோன்றினவன். அரிய தவம்புரிந்து கிரகபதம் பெற்றான். மந்த கதியும் சூரோத குணமுமுடையவன். சனி எனவும் அழைக்கப்படுவான். இவன், விதர்ப்ப தேசத்து வீமன் மகளாகிய தமயத்தியை நளன் மணம்புரிந்தானெனத் தெரிந்து அவன்மேல் அழுக்காறு கொண்டான். இத்திரன் வருணன் முதலியோர் தடுத்துங்கொளாமல் அழுக்காறு காரணமாக நளனுக்கு இவன் பெருந்துயர் விளைத்தான். அதில் அம்மன்னன் அல்லல் பல அடைந்தான். நளனது உயர் குணங்களையும் மனத்திட்பத்தையும் நன்கு தெளிந்தபின் இவன் நாணியகன்றான். அரசன் மனநலத்தால் புதுமும் மேல்மையும் பொருத்தி யின்புற்றான். தனது மனக்கோட்டத்தால் இவன், உறமும் ஆக்கமும் அகன்றிட நொந்தான். நாளை வந்து உணங்குணன். அவனை நினைந்தவரையும் தான் நனுகுவதில்லை என்று உலகறிய இவனொரு உறுதியை மொழிந்தான். அதன் சின நலமுற்றான். பிறகுக்கம் பேணுது அழுக்காறு செய்வாளை அறக்கடவுள் வெறுக்குமென்பதை இவன் அறிந்து தெளிந்தான்.

விரிவை நளன்கதையில் உணர்ச்சு.

அழுக்காறுடையாளை அறம்பொருள் அடையா என்பது பிரஞல் கூறப்பட்டது.

164. சேரன் அமைச்சரல்ல செய்யாமல் ஏனன்பு
கூடின்னார் பின்பு குமரேசா—யாரும்
அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்காற்றின்
ஏதம் படுபாக் கறிந்து. (சு)

-ள்.

குமரேசா! அழுக்காற்றால் முன்பு அல்லவை செய்து

சேரனது அமைச்சர் பின்பு ஏன் அவற்றைச் செய்யாமல் தன்பு செய்தார் எனின், இழுக்காற்றின் ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து, அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் என்க.

இழுக்காறு—கொடுநெறி.

அல்லவை—அறன் அல்லாதன; தீவினைகள் என்க.

இழுக்காற்றின் ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து—நீ நெறியால் கேடு வருதலைத் தெளிந்து.

நீ நெறியால் கேடுவரும் என்பதைத் தெளிந்து அழுக்காறு ஏதுவாக அறிவோர் அல்லன செய்யார் எனப்படும்.

இழுக்கை ஆற்றின் ஏதம்வரும் என அறிந்து அழுக்காற்றால் அல்லன செய்யார் எனவும் இது பொருள்படும்.

இழுக்கு ஆற்றலாவது, ஆக்கமுடையானா நோக்கிமிகுந்து அவர்க்குக் கேடு நினைத்தலும், பழிமொழிபகர்தலும், இழிவினை செய்தலும் முதலியன.

பொருமைபுடையவனை அறமும் ஆக்கமும் அடையாளன்று மேலே கூறினார், இதில், அவ்வுண்மையை அறிந்து அல்லவை செய்யார் அறிவோர் என்றார்.

இது சேரன் அமைச்சர்பால் தேறப்படும்.

கனித.

சேரநாட்டிலே திருவஞ்சிக்களம் என்னும் திருநகரிலே இறைக்கு நாளாயிரத்துத் தொளாயிரத்துத் தொண்ணூறு வருடங்கட்கு முன்னர் குலசேகரன் என்னும் பெயரினையுடைய அரசர் பெருமான் ஒருவர் இருந்தார். அரசு பதவியைப் பெற்றிருந்தும் பகவானது குணநணங்களாகிய அமுதவெள்ளத்திலேயே இவர், ஆழங்கிருந்தார். மாஸுக்கே மனங்குழைந்த இவரது குண நலத்தைக்கண்டு பாசுவதர்கள் பலர்வந்து குழுமினர். அவரனைவரையும் இவர், ஆரா அன்போடு ஆதரித்து வந்தார். அதனால் அடிப

வந்தனடைய அதிகாரமும் செல்வாக்கும் அன்று அதிகரித்தன. அரசனது மனமும் அடியவரது இனமும் ஒருமையுற்றிருப்பதை அமைச்சர் அறிந்தார். அழுக்காறு கொண்டார். அரசனுக்கு அவர் மேல் வெறுப்பை யுண்பிபணணி அவமானவரையும் தூரத்திவிட எண்ணினார். ஒரு நவமணி மாலையை எடுத்துமறைத்து அதனைக் காவுசெய்து கொண்டார் என்று பாகவதர்கள் மேல் அடாபபழி கூறினர். அரசன் அதனை நம்பவில்லை. ஆராய்ந்து உண்மை தெளிந்தான். அழுக்காறு காரணமாக அமைச்சரே அது செய்தார் என உணர்ந்து அவரை வெறுத்தான். இழுக்காற்றியதால் எதம் உங்கு தென்பதை அமைச்சர் அறிந்து வருந்தினார். அழுக்காற்றால் அல்லவற்றை இனிமேல் செய்யோம் என்று அரசனை வணங்கி அன்ற முதல் அமைச்சரனைவரும் அடியவர்பால் அன்புற்றிருந்தார். இதன் விளிவு ஆழ்வார் தூலில் அறியப்படும்.

அழுக்காற்றல் இழுக்கம் வரும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

165. கேடுபிறர் செய்பாதேன் கேடுற்றாள் காந்தாரி
கோடியதன் னெஞ்சால் குமரேசா—கோடும்
அழுக்காறு டையார்க்கு ததுதாலும் ஒன்றார்
வழுக்கியுங் கேடென் பது.

(தி)

இ—ள்.

குமரேசா! பிறரொருவரும் கேடு செய்யாமலிருந்தும் ஏன் காந்தாரி தானே கெட்டு நொந்தாள் எனின், ஒன்றார் வழுக்கியும் கேடு என்பது ஆகலான், அழுக்காறு உடையார்க்கு அதுதாலும் என்க. ஒன்றார்—பகைவர்.

பொருந்தாதவர் என்னும் பொருளை விளக்கும் ஒன்றார் என்றும் சொல் ஒன்றார் என மருவி வந்தது. இதன் எதிர்மொழி ஒன்றுநர்.

ஒன்றார் வழுக்கியும் கேடு என்பது—பகைவர் நீங்கியும் கேடு தீர்வல்லது.

உலகில் ஒருவருக்கொருவர் கேடு புரிபவர் படைவரே யாதலான் அவர் செய்யாதொழியினும் அழுக்காறு அதனைச் செய்து விடும் என்பது கருத்து.

அழுக்காறு உடையவர்க்கு வேறு பகைவர் வேண்டாம் தமக்குக் கேடுதருதற்கு அஃதொன்றே அமையும் என்பதாம்.

கொடிய படைபினும், அழுக்காறு கொடியது ஆதலான் அதனை ஒருவன் வெறுத்து நீக்கவேண்டும் என்பது குறிப்பு.

தன்னையுடையவர்க்கு அழுக்காறு தப்பாமல் கேடுதரும் என்பது இதில் காட்டப்பட்டது. இவ்வுண்மை காந்தாரிபால் காணப்படும்.

கதை.

திருதராட்டிரன் மனைவியாகிய காந்தாரி கருப்பந்தரித்து மகப்பேறு தோன்றும் பருவத்தை யெதிர்நோக்கி விருப்பமுற்றிருந்தாள். பொருத்திய சூலும் திருந்தி நிறைந்தது. அக்காலத்தில் பாண்டிவின் மனைவியாகிய குத்திதேவி தருமன் என்னும் ஓர் அருமைக் குழந்தையை முதலிற் பெற்றாள். அக்குழந்தையைக் கண்டி பெற்றோரும் சுற்றமும் பெருமகிழ்வுற்றார். இதனைக் காந்தாரி தெரிந்தாள். தனக்கு முந்திப் பிள்ளையைப்பெற்றுக் குந்தி பெருமையும் புதுமும்பெற்றோள் என்று அவள் பொறுமையுற்றாள். அதனால் ஒரு கருங்கல்லை எடுத்துத் தன் வயிற்றில் நெருங்கிடித்தாள். கருப்பஞ்சிதைந்தது. உதிர்மாகித் தரையில் விழுந்தது. வியாசரது அருளால் அவ்வுதிரத்துளிகள் பின் பிள்ளைகளாயின. சிறந்த கருப்பமும் அவள் பொறுமையால் சிதைந்திழிந்தது. படைவரையின்றியுங் காந்தாரி தன் அழுக்காற்றால் தானே செட்டாள். இதன் விரிவு பாரதத்தில் உணரப்படும்.

அற்றனன் துயரமெல்லாம் அருந்தவப் பயனால் மைந்தப் பெற்றனன் குந்தியென்னும் பேருரை கேட்டவன்றே உற்றனன் பொறுமை கல்லால் உதரமுட் குழம்புமாறு செற்றனன் தனது டேகும் ஆக்கமுஞ் சிந்தியாதான்.
(சம்பவச் சருக்கம்);

அழுக்காறுடையவர் தாமே கெட்வர் என்பது
இதனால் கூறப்பட்டது.

166. நீறித் தடுத்த சிசுபாலன் சுற்றமேன்
கூறுபட்டுத் தாழ்ந்த குமரேசா—தேறிச்
கொடுப்ப தழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம்
உண்பதூஉம் இன்றிக் கெடும். (சு)

-ள.

குமரேசா! இராசகுப வேள்வியில் எண்ணனுக்குத் தரு
மர் கொடுப்பதனைத் தடுத்த சிசுபாலனது சுற்றம் ஏன் சிதறுண்டு
கெட்டது எனின், கொடுப்பது அழுக்கறுப்பானது சுற்றம் உடுப்
பதூஉம் உண்பதூஉம் இன்றிக்கெடும் என்க.

கொடுப்பது உடுப்பது உண்பது என்பன வினையாலணையும்
பெயர்கள். ஒருவன் பிறனொருவனுக்கு ஏதாவது ஒன்றைக்
கொடுக்கும்பொழுது அதனை அழுக்காற்றினால் தடுப்பவனது சுற்
றம், உடுக்கப்படுவதும் உண்ணப்படுவதுமாகிய உடையும் உணவும்
இல்லாமல் கெடும் என்பதாம்.

உடை—உடம்பின் பாதுகாப்பிற்கு ஏதுவாயது.

உணவு—உயிரின் பாதுகாப்பிற்கு ஏதுவாயது.

இடம் பொருள் ஏவல் முதலிய எவற்றினும் உபிகள் இன்
புற்று வாழ்தற்கு இவ்விரண்டமே இன்றியமையாச் சிறப்பின வா
கலின் அவை ஈண்டு விதந்து குறிக்கப்பட்டன.

பிறர் பெறு வதனை இழப்பிப் போனது சுற்றமும் உணவு
இழந்து கெடுமென்றால் அவன் பேரிழவு சொல்லவேண்டாவா
யிற்று.

அழுக்காறு, தன்னை எடுத்தவரையும், அடுத்தவரையும் கெ
டுத்து விடும் என்பது சுருத்து. இது சிசுபாலன்பாலும் அவனது

சுற்றத்தின் பாலும் தெரியப்படும்.

கதை.

சேதிராடிக் தலைவனுடைய சிசுபாலன் என்பவன் கண்ணன்
ரீது நெடுங்காலம் அழுக்காறுகொண்டிருந்தான். அக்காலத்
தில் தருமர் இந்திரப் பிரத்தத்தில் இராச சூயம் என்னும் ஓர்
அரியவேள்வியைச் செய்தார் அதன் பொருட்டு முனிவர் அர
சர் முதலிய பெரியோர் பலரும் அங்குக் குழுவியிருந்தார். வேள்வி
முடிந்தவுடன் யாருக்கு முதலில் மலிநலம் தருவது என்று ஆரா
ய்ந்தார். அங்கு வந்திருந்தவர்களுள் வியாசர் எழுந்தார். முதன்
மையாகப் பூசனையைப் பெறுவதற்கு உரியார் கண்ணன் ஒரு
வனே என்று மொழிந்தார். அனைவரும் அது சரியென்றிசைக்
தார் தருமர் கொடுத்தத் துணிந்தார். சிசுபாலன் பொறுமையால்
தடுக்க்தான். அதன் பயனாக அவன் ஆறியால் அழிந்தான். அதன்
பின் அவன் அரசியல் குலைந்தது. நாடு முழுதும் கேடே பலித்
தது. வறுமையும் சிறுமையும் பெருகி வளர்ந்தன. அவன் சுற்
த்தாருட் பலர் உடையின்றி மெலிந்தார். உணவின்றி யிழிந்தார்.

விரிவு பாகவதத்தில் தெரிவாம்.

தாமுங் கொடார் கொடுபபோர் தம்மையும் யாதவதை
சேடஞ்செய் வாருஞ் சிலருண்டே—ஏடநிழல்
இடடுமலர் காய்கனிள்ளுள் சுந்தருளு மாமரத்தைக்
கட்டுமுடை முள்ளெனவே காண, (சீதிவெண்பா.)

சுவது விலக்கேல்.

(ஒளவை.)

பொறுமையுடைமயவன் கிளையோடு வறுமையுற்றழிவான் என்
பது இதனால் கூறப்பட்டது.

167. உற்றதிரு லெல்லாம் ஒருங்கிழந்து முஞ்சனேன்
குற்றம் உயற்றான் குமரேசா—மற்றவர்க்கேல்
ஆவ்வித் தழுக்காறுடையாலைச் செய்யவள்
தவ்வையத் காட்டி வீடும்.

(எ)

குமரேசா! முஞ்சன் தனது செல்வமெல்லாம் இழந்து
என் தீமைபுற்றான் எனின், அழகாறு உடையானைச் செய்யவன்
உவ்வித்துத் தவ்வையைக்காட்டிவிடும் என்க.

செய்யவன்—சீதேவி. தவ்வை—மூதேவி.

இலக்குமிக்கு முன்னே பிறந்தவளாதலால் மூதேவியைத்
தவ்வை என்றார். தவ்வை என்பதற்கு மூத்தவள் என்று
பொருள். இவ்விருவரும் முறையே இளையவள் எனவும் மூத்த
வள் எனவும் வழங்கப்படுவர்.

அவ்வித்து—பொருது. இஃது அவ்வியம் என்னும் பெயரடி.
யாகப் பிறந்த வினையெச்சம். அவ்வியம்—பொருமை.

செய்யவன் அவ்வித்துத் தவ்வையைக் காட்டிவிடும்—சீதேவி
பொருது மூதேவிக்குக் காட்டி நீங்கும். இதிலுள்ள ஐ என்
னும் இரண்டனுருபு, தனக்குரிய செயப்பதி பொருளை யுணர்த்
தாமல் நான்காம் வேற்றுமைக்குரிய கோடற் பொருளைக் குறித்து
கின்றது. இஃது உருபு மயக்கம்.

அழகாறுடையவனை வெறுத்துத் திருமகள்
நீங்குவள் என்பதாம்.

ஒளி மறைந்த இடத்தில் இருள் நிறைந்திருத்தல்போல் இளா
யவள் நீங்கிய இடத்தில் மூத்தவள் தங்கி நிற்பள் என்க.

மேல், பொருமையுடையவனை வறுமையும் கேடும் மருவுமெ
ன்றார், இதில் அதற்குக் காரணத்தை யுணர்த்தினார்.

பொருமையுடையவன், திருவும் சீரும் இழந்து வறுமையும்
பழியும் அடைவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வு
ண்மை முஞ்சன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

முஞ்சன் என்பவன் பேரஜமன்னனது நெறியதற்கை. தன்
நமையானுடைய சிந்துலனுடன் தாரா நகரத்தில் இவன் தங்கியிருந்

தான். சிந்துலவேந்தன் செய்த அருந்தவத்தின் பெரும்பயனுக்
அவனுக்கொரு புதலவன் பிறந்தான். போசன் என்று பெயரிட்டு
ப்போம்றி வளர்த்தான். மகனது இளமைப் பருவத்தே சிந்துலன்
இறந்தான். அதன் பின் கொடிய முஞ்சனே முடி புனைந்தான்,
அரசு புரிந்தான். புன்மைபும் தருக்கும் பொருத்தி விளங்கினான்,
போசன் பருவமுற்றபின் அரசைக் கொள்வன் என்று அஞ்சிமெலி
ந்தான். அதனால் அவன்பால் அழுக்காறு கொண்டான். அறிவும்
அருளும் அழகும் நீதியும் மறுவறு குணங்களும் மாண்பும் வாய்ந்த
அவ்வருமை மகனுக்கு இவன் அல்லல் பல செய்தான். கொடிய
வர் சிலரைக் கூவிககொல்லவும் ஏவினான். அவ்வெல்லா வற்றி
னுந்தப்பி, இளஞ்சிங்கம்போல் இறைவன் அருளால் அவ் ஏந்தல்
விளங்கினான். நஞ்சனைய முஞ்சன் தனது திருவுஞ் சீரும் இழந்
தான். வறுமையும் பழியும் எய்தினான். அருந்துயர் பல அடை
ந்து முடிவில் இழிந்தழிந்தான்.

இதன் விரிவு போச சரிதையில் புலனும்.

அழுக்காறுடையவனை முதேவி அடைவள் என்பது இதனால்
சூறப்பட்டது.

168. அன்று கஞ்சன் கொண்ட அழுக்காற்றால் தன்திரு
குன்றி யழிந்தான் குமரேசா—கன்றும் (வேன்
அழுக்கா நெனவொரு பாவி திருச்செற்றுத்
தியுழி யுய்த்து விடும். (அ)

பு—ள்.

குமரேசா! அழுக்காற்றுற் கஞ்சன் ஏன் திருவிழந்து தீ
மையுற்றான் எனின், அழுக்காறுஎன ஒருபாவி திருச்செற்று தீயு
ழியுய்த்து விடும் என்க.

தியுழி—தீய இடம். இது தீமையின் பயனை அனுபவிக்கும்
இடம் என்னும் ஏதுப் பெயராய் ஈண்டு நரகத்தைக் குறித்து நின்
றது. ஒரு பாவி—ஒப்பில்லாத பாவி.

பாவம்—குணம். பாவி—குணி. குணத்தை இங்கே குணியாகச் சொன்னது அதன் செயல் நோக்கி என்க.

தன்னை யெடுத்தானே இம்மையிற் செல்வத்தைக் கெடுத்து மறுமையில் நரகத்தில் செலுத்தும் மொடுமையற்ற அழகங்காற்றைப் பாவி என்றார்.

எத்துணைக் கொடிய ராயினும் தன்னை அடுத்தானாக் கெடுக்க அஞ்சவர். அன்றிக் கெடுப்பின் இம்மையில் மாத்திரம் துன்பஞ் செய்வர், அழகங்காறு இருமையினும் அதுசெய்யும் ஆதலான் அஃது ஒப்பில்லாத பாவியாயிற்று.

பொறுமை யென்னும் பெரும்பாவி தன்னை யுடையானே ஆக்கத்தைக் கெடுத்து நரகத்தில் ஆழ்த்திவிடும் என்பதாம்.

அழகங்காறுடையவன் இம்மையில் திருவையிழந்து மறுமையில் நரகில் அழுகுவான் என்பது கருத்து.

இவ்வுண்மை கஞ்சன்பால் காணப்படும்.

கதை.

கஞ்சன் என்பவன் யதுகுலத்தலைவனாகிய உச்சிரசேனன் புத்தவன். கண்ணனுக்கு மாமன் திண்ணிப நெஞ்சினன். தீயவஞ்சகன். பிறநலம் பேணாது பெருந்துயர் செய்வோன். தனக்குக் கேடு விளைப்பான் என்று எண்ணித் கண்ணன்மேல் அழகங்காறு கொண்டான். அதனால் வஞ்சனை பலவஞ்செய்தான். மொல்லக்கருதித் தோடுமையிழைத்தான். முடிவில், மடிந்தான். திருவுமிழந்து தீயறி அடைந்தான்.

(இதன் விரிவு பாசுவதத்தில் உணரப்படும்.)

மாங்கனி வாயிற்கவ்வி மரத்திடை யிருந்தமந்தி
பாங்காரீர் நீழலை வேரோர் பழமுணுங்குரங்கென்றெண்ணித்
தாங்கரும் அவாவிற் றுவிச் சலத்திடை யிறந்ததொப்ப
நீங்கரும் பொறுமை யுள்ளோர் சிலத்திடைக் கெடுவாங்கமா(1)

தாரணியில் எவரேனுந்துயருநில்தன் தலையிலழுடி

தரித்த தொப்பாம்

சேரணியும் செல்வமவர் படைக்கற்றன் றுய் மனைசேய்

செத்ததொப்பாம்

காரணமே யொன்றுமின்றிச் சுருதுக் கந்தன் வலியால்

சுணத்துக்குள்ளே

புரணமா ஆக்கிடுவோன் பொறுமையுள்ளோன் அன்றியெவர்

புவியில்வல்லார். (நீதிநூல்) (2)

அழுக்காறு இருமையினும் சிறுமைதரும் என்பது இதனால்

கூறப்பட்டது.

169. அன்றுகித்தி ராங்கதனேன் [வாழ்ந்தான்
அவ்வியஞ்செய்தும்

குன்றினனேன் மன்னன் குமரேசா—என்றேனும்

அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமுஞ் செவ்வியான்

கேடும் நினைக்கப் படும். (க)

இ—ள்.

குமரேசா! சித்திராங்கதன் அவ்வியஞ்செய்தும் ஆக்கமுற் செவ்வியமன்னனேன் திங்குற்றான் எனின், அவ்வியநெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் கேடும் உளவாயின் அவை நினைக்கப்படும் என்க.

அவ்வியம்—கோட்டம். அது செவ்விக்கு எதிர்மறையாய் ஈண்டு அழுக்காற்றை யுணர்த்தி நின்றது

செவ்வி—செம்மை. அஃதாவது நெறிவழுவாத நேர்மை.

அவ்வியான்—தீயவன். செவ்வியான்—நல்லவன்.

கோடிய மனத்தையுடையவனது ஆக்கமும் கோடாதவனது கேடும் காணப்படுமாயின் அவை ஆராயப்படும் என்பதாம்.

நல்லோர்க்குக் கேடும் தீயோர்க்கு ஆக்கமும் நெறியே உளவாகா என்பது கருத்து.

அழுக்காறுடையவன் திருவிழந்து கெடுவான் என்றதற்கு மாறாய் அதனையுடைய தீய நெஞ்சினர் சிலர் ஆக்கமுற்று மகிழவும், அஃதில்லாத நல்லோர் வறுமையுற்று வருந்தவும் இவ்வுலகில் காண்கின்றோமே யெனின், அவற்றிற்குக் காரணம் பழவியேயென்று கருதவேண்டிமென்று இது காட்டியதென்க.

அவ்வியநெஞ்சத்தானுக்கு ஆக்கமும் செவ்வியானுக்குக்கேடும் ஒருதலையாக நிலைத்து உளவாகா என்பதும் உளவாயின் அவற்றிற்குக் காரணம் அவரது பழவியேயெயாம் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மைசித்திரங்கதன் என்னும் கந்தருவனிடமும் விசித்திரவீர்பனது தமையன்பாலும் காணப்படும்.

கதை.

சந்தனுவுக்குப் பரிமளகந்திபிடம் சித்திரங்கதன் விசித்திரவீரியன் என இரண்டு புதல்வர்கள் தோன்றினார். குருகுலத்தை விளக்கவந்த அக்குமரர்கள் இருவரும் கலைமதிபோன்று தலைமையோடு நிலவி வளர்ந்தனர். பருவமெய்தியபின் இருவரும் முதல்வனுக்கு வீரமர் மணியுடி சூட்டினார். அவனும் அரியணை அமர்ந்து அரசு புரிந்தான். புரிந்து வருங்கால் ஒருநாள் அவனொரு சோலையில் உலாவினான். சித்திரங்கதன் என்னும் கந்தருவன் ஒருவன் அவ்வரசன் மேல் அழுக்காறு கொண்டிருந்தான். தன் பெயரையே ஒரு மணிதனும் பெற்றிருக்கிறான் என்று செற்ற மீட்குந்தான். அவ்வியநெஞ்சினனாய் அங்கு வந்தான். அவ்வரசன் தலையை அறுத்துச் சென்றான். சென்றவன் ஆக்கஞ் சிதையாமல் வாழ்ந்தான். செவ்வியானாயிருந்தும் அரசன் கேற்றித்தான். கொடுமையுந் தீமையுமுடைய கந்தருவன் இன்புற்றதற்கும், செம்மையும் நன்மையும் வாய்ந்த மன்னன் துன்புற்றதற்கும் அவ்விருவரும் முன் செய்திருந்த பழவியைகளே காரணங் கூறியன.

விசித்திரவீரபாரதத்தி லுணரப்படும்.

அழுக்காறுடையவன் ஆக்கமுறான் என்பது இதனால் கூறப் பட்டது.

170. அன்றவிர்தார் நூற்றுவரும் ஐவரேன் ஆக்கமுற்றும்
சூன்றாமல் வாழ்ந்தார் குமரேசா—என்றும்
அழுக்கத் தகன்றாரு மில்லை உல்திலார்
பெருக்கத்திற் தீர்ந்தாரு மில் (ங்)

1) —ள.

குமரேசா! துரியோதனன் முதலிய நூற்றுவரும் கேடு
ற்றிழிய, தருமன் முதலிய ஐவரும் ஏன் ஆக்கமுற்றுயர்தார்
எவரின், அழுக்கற்று அகன்றாருமில்லை, அஃது இலார் பெருக்கத்
தில் தீர்ந்தாரும் இல் என்க.

அழுக்கற்று—அழுக்காற்றைச் செய்து.

அகன்றாரும் இல்லை—உயர்ந்தாரும் இல்லை.

அழுக்காறுடையவர் ஆக்கமுற்றுயர்தலும் அஃதில்லாதவர்
அதனைநீங்கி யிழிதலும் என்றும் இலவாம் என்பதாம்.

அழுக்காறுண்மை கேட்டிற்கும், அஃதின்மையே ஆக்கத்திற்
கும் ஏதுவாம் என்பது கருத்து.

பொறுமை யுடையவர் இழிந்து மாள்வர் என்பதும், அஃதி
ல்லாதவர் உயர்ந்து வாழ்வார் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன.
இவ்வுண்மை துரியோதனனாதியர் பாலும் தருமர் முதலானோர்
பாலும் காணப்படும்.

கதை. 1

துரியோதனன் தனது சுற்றத்தவராகிய பாண்டவர் மீது
பொறுமைகொண்டான். அதனால் வீமனைக் கழுவித் தீர்த்தி
னான்; நஞ்சை யூட்டினான். ஐவரும் அழியும்படி அரசுகுமரன்கை.

யில் நெருப்பை வைத்தான். திருவருளால் தப்பிப் பிழைத்த ஐவ
ரமீண்டும் அழைத்துச் சூதால் அரசைக் கவர்ந்தான். காட்டில்
ஒட்டினான். பல கேடுகள் புரிந்தான். இவன உயர்ந்த வாழ்வை
பெற்றுச் சிறந்த அரசனாய் இருந்தும் அழுக்காற்றைச் செய்த
தனால் இழிந்து மாண்டான்.

கதை. 2

அழுக்காறு என்னும் இழிகுணம் சிறிதும் இல்லாத ஐவரு
ம்பெருகிய செல்வம் படைத்து நிறைபுகழோடு உயர்ந்து வாழ்ந்
தார். அழுக்காற்றால் கேடும் அஃதின்மையால் ஆக்கமும் உளவாம்
என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது.

இதன் விரிவை அவர் சரிதையில் உணர்க.

அழுக்காறில்லாதவர் ஆக்கம் பெறுவார் என்பது
இதனால் கூறப்பட்டது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.)

அழுக்காறு இல்லாதவனே உண்மையான ஒழுக்கமுள்ளவன்.
அழுக்காறின்மையே விழுப்பேறாகும். அதனையுடையானே அறம்
பொருள் அடையா. அதனால் இழுக்கமே உண்டாம். அதனை
யுடையவர் தாமே கெடுவர். அவரது சுற்றமும் வறுமையுற்றழியும்.
அழுக்காறு கொண்டவனை மூதேவி கொள்வள். அஃது இம்மை
யில் செல்வத்தைக் கெடுத்து மறுமையில் நரகத்தைக் கொடுக்
கும். அது கேடுதருதற்கே ஏதுவாயது. அஃதில்லாதவரே
ஆக்கம் பெறுவார்.

யெவது அழுக்காறுமை முற்றிற்று.

யஅ-ம் அதிகாரம் வெஃகாமை,

அல்காவது பிறர் பொருளைக் கவரந்து கொள்ளக் கருதாமை, இது, பிறருடைய ஆக்கத்தைக்கண்டு அழகாகாறுகொள்ளாத அறவோர் உள்ளத்தே நிசுழ்வதாதலின் அதன்பின் வைக்கப்பட்டது.

“எவனுடைய பொருளையும் இசகியாதே” என்ற ஈசாவாகிய உபநிடதத்தின் முதன் மந்திரம் கருத்து ஈண்டிக்கருதத்தக்கது.

171. கொற்றமுறக் கட்டியனைன் கோன்பொருளை

வெஃகியதால்

குற்றமுற்று மாய்ந்தான் குமரேசா—முற்றும்
நடுவின்றி நன்பொருள் வெஃகிற் குடிபொன்றித்
குற்றமு மாங்கே தரும்.

(க)

இ—ள்.

குமரேசா! கட்டியங்காரன் என்பவன் அரசன் பொருளை வெஃகியதால் ஏன் குற்றமுற்று மாய்ந்தான் எனின், நடுவு இன்றி நன்பொருளை வெஃகின் அது குடியையும் கெடுத்ததுக் குற்றத்தையும் கொடுக்கும் என்க.

பொன்றி என்னும் வினையெச்சம் இங்கே பொன்ற என்னும் பொருளில்வந்தது. “சொல்திரியினும் பொருள் திரியா வினைக் குறை” என்பது இயல்.

நடுவு இன்றி நன்பொருள் வெஃகின்—நடுவுநிலைமை யில்லாமல் பிறர் நன்பொருளை ஒருவன் தன்பொருளாக்க விரும்பின்.

நன் பொருள் என்றது எல்லா நலங்களும் அதனால் உளவாம் என்பது கருதி யென்க.

பிறர் பொருளை நடுவு நிலையின்றி ஒருவன் கவர்துகொள்ளக்கருதின் அஃது அவன் குடியைக்கெடுத்துப் பல குற்றங்களை யும் கொடுத்துவிடும் என்பதாம்.

கேதமான் கூட்டும்பொருளே ஒருவன் குடிபை வளர்த்துக்
கூனததைப் பயக்கும என்பது குறிப்பு.

பொருளுடைமையால் தன்குடி வளருமென்று சருதி அதனை ஒரு
வன் முயற்சியான் ஈட்டாது நெறிக்கேட விழையின் அதனால் தன
குடிக்கு அழிவும் தனக்குப் பழியும் உலவாம என்பது இதில்
உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை கட்டியங்காரன்பால் காணப்
படும்.

கதை.

கட்டியங்காரன் என்பவன் ஏமாங்கத நாட்டு வேந்தனாகிய
சச்சந்தனுடைய அமைச்சன். இவன் மிகத் தீயவன். கொடு
மையும் வஞ்சமும் கொண்ட நெஞ்சினன். அரசன் இவனை
மீட்டித் தனது அரசியலை நன்கு நடத்துமாபடி தந்தான். இவனும்
எத்த்திவந்தான். நாள் பல கழிந்தன. அதன்மீன் அரசபதவி
ஈயத் தனக்கு உரிமையாக்கிக்கொள்ளக் கருதினான். குடிக்களைத்
கண்வசப்படுத்திப் படைகளைத் திரட்டினான். நன்றியை மறந்
தான். நன்றுசெய்த அரசனைக் கொன்றிடத் துணிந்தான்.
தூர்த்தனை முடித்தான். கோல் கைக்கொண்டான். கொடுங்
கோல் செய்தான். செய்துவருங்கால், இறந்த மன்னனது திரு
க்களைய சீவகன் பருவமெய்தினான். அக்கொடியனைவென்று
முடிபுனைந்தாண்டான். அத்தீயவன் குடியும் சேர அழிந்தது.
கிஷ்கிலைமுகுன்றி ஒருவன் நன்பொருளே வெல்கின் அதனால்
புலன் அடியோடு கெடுவான் என்பதை உலகம் இவன்பால்
ணர்ந்தது. இதன் விரிவைச் சீவக சிந்தாமணியில் உணர்ந்.

பிறர் பொருள் கவர்வோன் குடியோடு கெடுவான் என்பது
உண்மை கூறப்பட்டது.

172. பண்டுபெருஞ் சாத்தன் பழிசெய்ய நானியொன்றுங்
கொண்டிலனேன் மீண்டான் குமாரசா—மண்டிப்
பநியன் வெல்கிப் பழிப்படுவ ரெய்யார்
நடுவன்மை நாணு பவர்.

(2)

இ—ள்.

குமரேசா! பெருஞ் சாத்தனார் பழிசெய்ய நானி ஏன்
ஒன்றுங்கொள்ளாமல் மீண்டார் எனின், நடுவு அன்மையை நானு
பவர், படுபயன் வெஃகப் பழிப்படுவ செய்யார் என்க.

பழிப்படுவ — பழிப்படுஞ்செயல்கள்.

படுபயன் — பொருளால் உளதாம் இன்பம்.

நடுவுநிலைமை யின்மையை நானுகின்றவர், பிறர் பொருளைக்
கைக்கொண்டால் அதனால் உண்டாம் பயனைவிரும்பிப் பழிக்கத்
தக்க இழ்தொழில்களைச் செய்யார் என்பதாம்.

நடுவு நிலைமைபுடையவர், எவ்வளவு வறுமையாளராயினும்
தமக்குப் பொருளெய்தும் பொருட்டுப் பழிச்செயல்களைச் செய்
யார் என்பது கருத்து.

இவ்வுண்மை பெருந்தலைச் சாத்தனார்பால் காணப்படும்.

கதை.

பெருந்தலைச் சாத்தனார் என்பவர் பாண்டி நாட்டிலே மது
ரையம்பதியில் ருந்த ஒரு சிறந்த புலவர். இவரது காலம் இற்
றைக்கு ஆயிரத்தைநூறு வருடங்கட்கு முன்னராம். நல்ல சில
முள்ளவர்.

பஞ்சலக் கணத்தொடு பஞ்ச காவியம்
பஞ்சமொன்றின் றியே பயின்ற நாவினன்
விஞ்சுபல் காவியம் விளம்பு மேதகன்
செஞ்சொலிற் பிரசங்குஞ் செய்புஞ் சீரியன் (க)

நால்வகைக் கவியினும் நாளும் வல்லவன்
நால்வகைக் கவிஞரும் நன்கு மெச்சுவோன்
நால்வகை யருத்தமும் நயந்து தேர்ந்தவன்
நால்வகைத் தானையர் நண்டி பெற்றோன். (உ)

முருந்தலைத் திருநகை முகிழ்த்துப் பாரதி
 பொருந்தலைப் புதுங்கய புலமைப் புண்ணியன்
 வருந்தலைக் கண்டிடா மதுரை யூரினன்
 பொருந்தலைச் சாத்தனார் என்னுட் பேரினன். (ங)

கூட்டுபொன் முயற்சியெண் ணிறந்த வேறுபுழை
 கூட்டுநின் அல்லது கூடுற வென
 நாட்டிய படிசலை நலத்தி னோங்கியும்
 வாட்டுறு வறுமையே மலிந்த தன்மையான். (ச)

(குமாஸன் கதை.)

இத்துணை அரிய நலங்கள் எல்லாம் அமையப்பெற்றும் வறு
 மையால் நானும் வாடி வருந்தினார். அதனால் குமணனை நாடிச்
 சென்றார். காட்டிலிருந்த குமணனைக் கண்டு மகிழ்ந்தார். கவி
 யொன்று பாடினார். அவ்வள்ளல் இவரது வறுமைப் பினியை
 நீக்க இயலாமைக்கு வருந்தினார். தன் தலையைக் கொண்டுவரு
 வோர்க்கு ஆயிரம்பொன் தருவதாகத் தன்மேல் பகைத்துத்தம்பி
 உறுதி கூறிப்பிரப்பதை நினைத்தான். மகிழ்ந்தான். என் தலையைக்
 கொண்டபோய் என் தம்பினைச் சொடுத்து அதன் விலையைக்
 கொண்டு உன் வெறுமை நோய் களையென்று புலவர் கையில்
 வாளைக்கொடுத்துத் தன் தலையை நீட்டினான். புலவர் நாணினார்.
 பொருள் வருமென்று கருதி அப்பழிச்செயலைச் செய்ய அவர்
 துணியவில்லை. வறுமைபுறினும் பழிப்பதிவ செய்யேன் என்று
 நெய்யிலைமையோடு அகன்றார். இது புறநானூறில் காணப்படும்.

நெய்யிலைமையுடையார் பொருள் விரும்பிப் பழிபுரியார் என்பது
 இதனால் கூறப்பட்டது.

173. கொள்ளென்று முன்னோன் கொடுத்துமேன் சத்துருங்
 கொள்ளவில்லை நாட்டைச் சூமரேசா—எள்ளுகின்ற
 சிறிற்பம் வெண்கி யறனல்ல செய்யாரே
 மற்றிற்பம் வேண்டு பவர். (ங)

இ—ள்.

குமரேசர்: பரதன் கொள் என்று கொடுத்தும் வன் சத்துருக்கன் நாட்டைக் கொள்ளவில்லை எனின், மற்றின்பம் வேண்டிவார், சிற்றின்பம் வெஃகி அறன் அல்லசெய்யார் என்க.

மற்றின்பம் என்றது துறக்க இன்பத்தை. பேரின்பத்தையும் குறிக்கும். மற்றை என்பது மற்று என நின்றது. இம்விரண்டும் இடைச்சொற்களோ எனினும், முன்னது தனக்கு இனயான பொருளையும், பின்னது பிறிதொன்றையும் குறிக்கும் என்க.

மற்றைய தென்னுங் கிளவியினே
கட்டுவிலை யொழிய இனங்குறித் தன்றே. (தொல்பாப்பியம்)

சிறந்த இன்பத்தை விரும்புகின்றவர், சிறிய இன்பத்தை விரும்பி அதன்பொருட்டு அல்லவற்றைச் செய்யார் என்பதாம்.

இன்பமும் சிறப்பும் ஈவதெனினும் பிறர்பொருளை அறிவுடையார் முறைகெடவிரும்பார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சத்துருக்கன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சத்துருக்கன் என்பவன் அரசர் பெருமானாகிய தசரதருடைய இளைய புதல்வன். இராம இலக்குவர்கள் வனம்புகுந்தின் அவர்கள் வருகையைப் பரதன் பதினான்குவருடங்கள் எதிர்பார்த்திருந்தான். குறித்த காலத்தில் இராமன் அயோத்திக்கு வரவில்லையென்று தெளிந்த பரதன் உயிர்விடத் துணிந்தான். நெருப்பை வளர்த்தான். தன் தம்பியாகிய சத்துருக்கனைப்பார்த்து “இவ்வுடைய நீயே ஆளாவண்டும். அண்ணா உசனில்லை ஆதலால் நான் இறந்துபடுவேன்” என்றான். தம்பி அதுசெய்ய இசையவில்லை. அரசுஇன்பத்தை வெறுத்தான். அவனும் உடன் இறக்கத் துணிந்தான். அவ்வபையம் அனுமார் வந்து காப்பாற்றினார். சிற்றின்பம் வெஃகி அறன் அல்ல செய்யாத சத்துருக்களை அனைவரும் போற்றினார்.

விரிவை இராமாயணத்தில் உணர்க.

காளுந் நிலமகளைக் கைவிட்டுப் போனவனைக் காத்துப் பின்பு
பொருளும் ஒருதம்பி போனவர்கள் வரும்வதி போயிற்றென்னு
ஆனது வுபிரிவிடவென் றமைவானும் ஒருதம்பி அயலேநானு
தியானமில் வாசாள்வேன் எனனேயிவ்வரசாட்சியினிதேயம்மா.

(மீட்சிப்படலம்.)

இது, சன்னை இன்புற அரசுபுரித என்ப பகுதியை நோக்கிச்
சுத்துருக்கன் சொன்னது.

இன்பம் விரும்பி எதனையும் அறிவேர் வெண்கார் என்பது
இதனால் கூறப்பட்டது.

174. வள்ளுவனார் தள்ளா வறுமையுற்றும் வெண்கையொன்றும்
கொள்ளவில்லை என்னே குமரேசா—மெள்ள
இலமென்று வெண்குதல் செய்வார் புலம்பென்ற
புன்மையில் காட்சி யவர். (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! வள்ளுவனார் வறுமையுற்றிருந்தும் என்
வெண்க ஒன்றும் கொள்ளவில்லை யெனின், புலம்பென்ற புன்மை
யில் காட்சியவர், இலமென்று வெண்குதல் செய்வார் என்பது.

புலம்பென்ற—ஐம்புலன்களையும் அடக்கிய, வெள்ளுதல் என்
னும் சொல்லாற்றலால் அகற்றின் மிதமீறிய தகைமையும், பகை
மையும் உணரப்படுக. “ஐம்புலவேடர்” “ஐவர் என்ற புலவேடர்”
என வருவனவுங் காண்க.

புன்மையில் காட்சி—சிறுமையில்லாத அறிவு: என்றது மெய்
புணர்வை.

உலகப் பொருள்களைக் காண்டற்குக் கண்கள் கருவியாயிருத்
தல்போல், உண்மைப் பொருளைக் காண்டற்கு அறிவு கருவியா
யிருத்தலின் அதனைக் காட்சி என்றார்.

இலம் என்று கெடுகுதல் செய்யார்—வறியம் என்று கருதி விருப்புதல் செய்யார். இலம் தன்மைப் பன்மை முற்று.

புலன்னை வென்ற புன்மையில்லாத அறிவினைபுடையவர், வறியம் என்று கருதிப் பிறர் பொருளை விரும்புதல் செய்யார் என்பதாம். காட்சியார் வேலோதார் என்று காண்ட.

வறுமையுரினும் மெய்யுணர்வுடையோர் பிறர்பொருளை விரும்பார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை வள்ளுவப் பெருந்தகைபால் காணப்படும்.

கதை.

வள்ளுவப் பெருந்தகை திருமயிலையிலிருந்து தாம் கை முயன்று நெய்த ஆடையை விற்று அதனால் எய்தும் பணமொன்றினே குணமுடன் வாழ்ந்தார். அவரது அருங்குணங்களையும் பெரும் புலமையையும் கண்டுமகிழ்ந்தோரெல்லாரும் அவருக்குத் தம்மாலியன்றதைக் கொண்டுவந்து கொடுத்தார். அவற்றுள் ஒரு சிறிதையும் அவர் கொள்ளாது விடுத்தார். தமது அடியவருட் சிறந்தவராகிய ஏலேலசிங்கரென்பவர் அரசரும் விழையும் பெருந்திருவுடையவர். வள்ளுவநாயனார் எதையும் கொள்ளார் என்று தெரிந்தவராதலால் அவரில்லாத அமையும் ஒரு பெருந்தொகைப்பொருளை அவர் இல்லத்தில் ஒருநாள் பெய்துவைத்துப் போயினார். வெளியே சென்றிருந்த நாயனார் இல்லம்புகுந்தார். அங்கிருப்பதைக்கண்டார். வாசகியம்மையாரிடம் வந்ததை வினா. வந்தவிதத்தை அம்மை வணங்கி புரைத்தார். நமது ஐயன் புன்னகை கொண்டார். சிங்கரையழைத்தார். இச்சிறு செயல் என்பாவினிச் செய்தலைவிடுக. இவ்வுறுபொருள்கொண்டு நின்றுயர்மனையடைக. கொள்க நிற்பொருள் கொள்க என்றுரைத்தார். சிங்கர் நானினார். சென்றார் எடுத்தே. வறுமையே தமக்குப் பெருமையாகக் கருதி வள்ளுவப்பெருமான் வாழ்ந்த வண்மையும், அறிவேவர் பிறர் பொருள் அணுவுங்கொள்ளார் என்னும் உண்மையும் ஏலேலசிங்கர் சாலவுந்தெளிந்தார், தன்மனை புகுந்து தனியறம் புரிந்தார்.

வறுமையுறினும் அறிவோர் பிறர்பொருள் வெண்கார் என்
பது இதனால் கூறப்பட்டது.

175. மேலாம் அறிவுற்றும் வெண்கைக் கணனிழிந்து
கோலிழந்தான் என்னே குமரேசா—சாலவே
அண்கை யகன்ற அறிவென்னும் யார்மாடும்
வெண்கை வெறிய செயின் (டு)

இ—ள்.

குமரேசா! கணன் என்பவன் சிறந்த அறிவுடையனா
யிருந்தும் வெண்கையதால் ஏன் இழிந்து தாழ்ந்தான் எனின், யார்
மாடும் வெண்கை வெறிய செயின், அண்கை அகன்ற அறிவு என்னும்
என்க.

அண்கை அகன்ற அறிவு—துணுகிப் பரந்த அறிவு

வெறிய செயின்—வெறுக்கத்தக்க செயல்களைச் செய்வாராயின்.

துண்ணிதாய்ப் பலதூல்களிலும் சென்று விரிந்த பேரறி
வுடையாராயினும் பிறர்பொருளை விரும்பி அருளில் செயல்களைச்
செய்வாராயின் அவரது அறிவால் யாதும் பயனில்லை என்பதாம்.

பிறர் பொருளை வெண்கை இழிசெயல்களைச் செய்யாமையே
ஒருவன் அறிவுடைமைக்குப் பயன் என்பதும், செய்வனாரின்,
எத்துணைப் பேரறிவாளனையாயினும் அவன் அறிவினையே யாவன்
என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன.

இவ்வுண்மை கணன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

கணன் என்பவன் அபிசித் என்னும் ஓர் அரசன் புதல்வன்.
தாய் பெயர் குணவதி. இவன், அழகும் ஆண்மையும் அமையப்
பெற்றவன். வேல் வலம்பெற்ற வீரருள் வீரன். நூல்பலகற்றுச்

சாற்புயர்வுற்றேன். செங்கோல் தாங்கிச் சீர்பெற ஆண்டான், ஒருநாள் வேட்டைக்குச் சென்றான். அங்குக் கபில முனிவரைக் கண்டான். மன்னன் களைப்புற்றிருப்பதை அம்முனிவர் தெரிந்தார். தாம் பெற்றிருந்த சிந்தாமணிபின் தெய்வீக நலத்தல் அரசனுக்கும் சேனைகளுக்கும் உணவளித்து அன்புடன் உபசரித்தார். அரசன் களை தீர்த்தபின் அம்மணிபை வெல்கினான். முனிவர் மறுத்தார். அரசன் வலிந்து அதனை வெளவிச்சென்றான். கபிலர் விநாயகரைத் துதித்து விழிநீர் சொரிந்தார். அம்முத்தி, யானைபோல் தோன்றி அவ் அரசனை யெதிர்த்தார். அரசன் அஞ்சினான். முனிவர்செய்த வஞ்சமென்று தெளிந்தான். மீண்டான். அவரைக்கொல்லத் துணிந்தான். கணபதி காய்ந்தது. கணன் மாய்ந்தான். அங்கி அகன்ற அறிவுற்றிருந்தும் முனிவரது மணியை வெல்கியதால் அரசன் அறிவின் பயனையிழந்தான். அழிந்தான். இஃது அபிதான சிந்தாமணியிலுள்ளது.

பிறர் பொருள் வெல்காமையே ஒருவன் அறிவுக்குப் பயன்படாது இதனால் கூறப்பட்டது.

176. வென்றி மிகுதார்த்த விரியனோர் ஆவவெல்கிக்

குன்றினான் என்னே குமரேசா—நன்றும்

அருள்வெல்கி யாற்றின்கண் வின்றான் பொருள்வெல்கிப்
பொல்லாத சூழக் கெடும். (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! கார்த்தவிரியன் ஒரு பசுவை வெல்கியதால் என் கேடுற்றான் எனின், அருளைவிரும்பி ஆற்றின்கண் நின்றவன், பிறர் பொருளை விரும்பிப் பொல்லாத சூழக்கெடும் என்க.

பொல்லாத சூழக்கெடும்—திச்செயல்களைச் செய்ய எண்ணக் கெடுவர். எண்ணினுங்கெடுவரெனவே, செய்தால் வருங்கேடு சொல்ல வேண்டா வாயிற்று. அருளைவிரும்பி அதனை அடைதற்குரிய நெறியின் கண் நின்றவர், பிறர்பொருளை விரும்பிப் பொல்லாத சூழக்கெடுவர் என்பதாம்.

இறைவனது அருளை யெய்துதற்குரிய நெறியில் நின்றவர் பிறகு பொருளை விரும்பினால் செடுவர் எனவும் இது பொருள் பதம்.

நெறியின்றொழுகிய அறிவினரேனும் பிறர் பொருள் விரும்பினார் செடுவர் என்பது உருத்து. இது கார்த்தவிரியன்பால் காணப்படும்.

கதை.

கார்த்தவிரியன் என்பான் சூரியகுலத்து வேந்தன். கிருத விரியன் புதல்வன். தாய் பெயர் சுகந்தை. இவன் மிகச்சிறந்த வீரன். ஆயிரங்கைக்கோயுடையவன். மகா வீரனான இராவணனையும் வென்று சிதறியிலிட்டவன். மாகிஷ்மதியென்னும் பட்டணத்திலிருந்து அரசுபுரிந்தான் அருளை விரும்பி அறம்பல செய்தான். நெறிதவறாத அறிவினையுடையவன். இவன் ஒருநாள் மதக்கனி முனிவரது தவச்சாலைக்குச் சென்றான். அவர்பால் அமைந்திருந்த சாமதேனுவைக் கண்டான். அததெய்வப் பசுவை அவாவினான். அதனால், அத்தூயவனிடமும ஹயனசெய்தான். ஆனவக் கவர்ந்து தன் அணிநகர் அடைந்தான். அதன் பின் அம்முனி மகனாகிய பாசுராமன் வந்தான். அங்கு நிகழ்ந்ததைத் தெளிந்தான். நெடிது சினந்தான். அரசனை நாடி விரைவீனில் ஓடினான். தன்னை வெய்ய மழுவால் அவன் தலையைக் கொய்து துணித்தான். அருள்வெண்கி நின்ற அரசர் தலைவனும் ஒருபொருள் வெண்கியதால் பொன்றி மறைந்தான்.

இதன் விரிவை மச்சபுராணத்தில் உணர்க.

பிறர் பொருளை விரும்பினோர் அருளிழந்து செடுவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

177. தள்ளாத தனபதிபொன் தாயத்தார் வெளவியுமேன்
கொள்ளவிலலை இன்பம் சூமரேசா—எள்ளவடும்
கேண்டற்க வெண்கியாம் ஆக்கம் விரோலயின்
மாண்டற் கரிதாம் பயன்.

இ—ள்.

குமரேசா! தனபதி வணிகரது பொருளை அவரது தாயததார் வெளவியும் ஏன்பயன்கொள்ளவில்லையெனின், லெஃகே ஆம் ஆக்கமேவண்டற்க விரைவயின் பயன் மாண்டற்கரிதாழ்வந்த.

லெஃகே ஆம் ஆக்கம்—பிறர்பொருளை அவாவிக் கவர்ந்து அச்சனால் ஆகும ஆக்கத்தை.

வேண்டற்—விருமாடிதலொழிக.

வினைவின்—பலன் விரையும்இடத்து: அனுபவிக்கும்பொது என்றபடி. பயன் மாண்டற்கு அரிது ஆம்—அவ்வாககத்தின் பயன் மாண்டதற்கு அரியதாம். ஈண்டு அருமை இன்மை குறித்து வினாது.

பிறர் பொருளை வெளவிக்கொண்டு அச்சனால் ஆகும் இன்பத்தை ஒருவன் விரும்புதலாகாது, என்னவில அவ்வாக்கத்தின் பயன், விரைவில் நன்மையாகாதென்பதாம்.

பிறன் பொருளை ஒருவன் பேராசையால் கவர்ந்துகொள்வானாகில் அப்பொருள் அவனுக்கு நன்மையான பலனை நல்காதென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது தனபதிவணிகரது தாயததார்பால காணப்படும்.

கதை.

தனபதி என்பவன் மதுரையம்பதியிலிருந்த ஒரு வணிகர் தலைவன். இவன் இருநிதிச் சிழுவன் எனப் பெருநிதிபுடையவன். சுசிலை என்னும் தன் மனைவியுடன் அன்புற்றமர்ந்து இன்புற்று வாழ்ந்தான். அறப்பல புரிந்தான். எல்லா நலங்களும் எய்தியிருந்தும் பிள்ளைப்பேறென்று பெறாது வருந்தினான். தன்னுடன் பிறந்த தங்கைக்கு ஒருமகன் இருந்தான். அம்மருமகனையே தனக்கு மகனாகக்கொண்டான். தன் பொருள் முழுதையும் அவனுக்கே தந்தான். மனைவியோடு அவன் தவமேற்சென்றான். சென்ற மூன்று ஆவன்தாயத்தார் அப்பொருள் முழுதையும் கவர்ந்தார்.

தாய் மகனும் தளர்த்தார். தனிமுதலாஞ் சந்தரையர் தினர்
தார். அப்பரமன் தவஞ்செயச் சென்ற தனபதி வணிகர்போல்
வந்தார். தாயத்தாரை அழைத்துச் சபையில் நிறுத்தினார். வான்
முறை கூறி அவர் போருள் முழுதையும் அம்மகனே அடையும்
படி செய்தார். தாயத்தார் உற்றதையெல்லாம் ஒருங்கே பிழர்த்தார்
குற்றமும் பழியும் கொண்டொம் நொந்தார். வெண்கயாம் ஆங்கம்
வினாவில் தீதேதரும் என்பதைத் தேர்த்தார். செய்பிழைக்
கொங்கனார். இதன் விரிவு திருவிளையாடலில் உணரப்படும்.

பிறர் பொருளை ஒருவன் கவர்ந்துகொள்ளினும் அதனால்
அவன் நன்மையெய்தான என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

178. வள்ளலுயர் ஆய்செல்வம் மாறாம லேன்வளர்ந்து
கொள்ளநின்ற தின்பம் குமரேசா—என்வளர்வு
அஃகாமை செல்வத்திற் கியாதெனின வெண்காமை
வேண்டும் பிறன்கைப் பொருள். (அ)

—எ

குமரேசா! ஆய்வள்ளலது செல்வமடும் எனது பொரு
கென் இன்பமுற நின்றது எனின், செல்வம் அஃகாமைக்கு
ஏதுயாதெனின், பிறன் வேண்டும் கைப்பொருளை ஒருவன்
வெண்காமையேயாம் என்க.

அஃகாமை—குறையாமை. இவ் எதிர்மறைத் தொழிற்
பெயர் ஆகு பெயராய் அதன் காரணத்தைக் குறித்துநின்றது.

பிறன் விரும்பும் கைப்பொருளைத் தான் விரும்பாமையே
ஒருவன் செல்வம் கருங்காமைக்குக் காரணமாம் என்பதாம்.

இனி, ஒருவன் செல்வம் கருங்காலே நக்கவேண்டுமானால்
பிறன் கைப்பொருளை அவன் விரும்பாமல் இருக்கவேண்டும்,
எனவும் இது பொருள்படும்.

பிறர் பொருளை இச்சயாதவன் செல்வமே பெருகிவளரும்
என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இஃது ஆய்பால் ஆயப்பரிம்.

கதை.

ஆப் என்வன் பாண்டி நாட்டிலே பொதுகைகளைக்கு அருகி
 விருந்த ஆய்க்குடி. என்னும் ஊரிலே இருந்தவன். இவனதுகாண்
 இற்றைக்கு ஏறக்குறைய ஆயிரத்தெண்ணூறு வருடங்கட்குமுன்
 னராம். இவன் தாளாண்மை மிக்க வேளாண் மரபினன். நூல்
 பல தேர்ந்த மேலும் அறிவினன். மனநலமும் இனநலமும் மாண்
 புறப் பெற்றவன். கடை வள்ளல்கள் எழுவாருள் ஒருவன். சிற
 தரசனாயிருப்பினும் பேரரசரும் போற்றத்தக்க பெருப்புதமுடை
 யவன். சிறுபாணாற்றுப்படை புறநானூறு நற்றிணை முதலிய
 பழைய நூல்கள் பலவற்றினும் இவன் புத்தமணங் சமழ்கின்
 றது. இரவலர் எவர்க்கும் இவன் உயிரென இருந்தான். ஈத
 லின்பேரே இனிதெனக் கொண்டான். வேற்றரசர் சிலர் இவனை
 வெல்லக்கருதினர். முடியவில்லை. பொருள் பல போக்கி உறு
 குணம் ஆய்ந்தார். அவற்றில் இவன் அவாவின்றி நின்றான்.
 இவனது மனப்பண்பும் சிறர் பொருள் வெல்காப்பெற்றியுந் தெ
 ளிந்து அவரும் இவன்பால் பெருநண்பு கொண்டார். குறையா
 வாழ்வு பெற்று இவன் கொடுத்து வாழ்ந்தான். இவனது பேரும்
 ஊரும் இமயமலைபோல் நிலைவின்று இவ்வுலகிற்கு நலம் பல புரிகின்
 றன என்று மோசியார் என்னும் புலவர் பெருமான் வன்மேன்
 மையை வியந்து பாடியுள்ளார்.

“வடதிசை யதுவே வான்றோய் இமயந்

தென்திசை ஆய்க்குடி யின்றாயிற்

பிறழ்வது மன்னோ இம்மலர் தலையுலகே.” (மோசியார்.)

இதன் விரிவு புறநானூறு முதலிய பல நூல்களினும் புலனும்
 வெல்காதான் செல்வம் அல்காதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

179. கொள்ள விரும்பாக் குசேலரிடம் செல்வமன்பு

கொள்ளவந்த தென்னே குமரேசா—உள்ள

அறனறித்து வெல்கா அறிவுடையாட்ச் சேருந்

திறனநிற் தாங்கே திரு.

(க.)

பே—ள்.

குமரேசா! பிறர் பொருளை விரும்பாத குசேலரை ஏன் செல்வம் விரும்பி வந்தடைந்தது எனின், அறன் அறிந்து வெண்காத அறிவுடையாரைத் திருமகள் திறன் அறிந்து சேரும்என்க.

திறன் அறிந்து—சமயமறிந்து. அஃகாவது வெண்காதவன் மனமகிழ்ந்திருக்கும் காலமும் இடமும் தெரிந்து.

பிறர் பொருளை விரும்பாமையே தனக்கு அறமென்று அறிந்து அதில் வருவாதொழுகும் அறிவுடையாரைத் திருமகள் தானே வந்து அடைவள் என்பதாம்.

ஆங்கே என்றது அறிந்த உடனே எனவும் அதன்படியே எனவும் இருவகையினும் பொருள்படும்.

பிறர் பொருளை விரும்பாதவர்க்குச் செல்வம் தானே வந்து சேரும் என்பது கருத்து.

மேல், வெண்காதான் செல்வம் அஃகாதென்றார், இதில் அது தானே அவனை வெண்கி வந்து சேரும் என்றார்.

இவ்வுண்மை குசேலர்பால் காணப்படும்.

கதை.

குசேலர் வறுமையுற்றிருந்தும் பிறர் பொருள் வெண்காப் பேரறிவுடையராயிருந்தார். இவர் வட மதுரை சென்றும் ஒன்றம் வேண்டாது மீண்டார். திரும்பி வருமுன் இவர் இல்லில் நெயர் "வந்த விரும்பியிருந்தான். அப்பொருள் செல்வத்தைக் கண்ட இவர் இறம்பூதெய்தினார். இவரது வறிய குடிசையும் பரிப மாளிகையாயது. உணவின்றி வருந்திய மனைவியு மக்க லும் உயர்ந்த அரசபோகங்களில் உலாவி விளங்கினார். திருவருளை ன்ந்து குசேலர் திருவுற்று வாழ்ந்தார்.

வாழிலைடைந்த மறைக்குலத் தலைவன்
 மாமணி யான நின்றிழந்து
 மேயதனமுன்னர்க் கந்தைபோற்றுவார
 மிக்க சிற் றிலைக் குடில் திரிந்து
 தூயசெம்பொன்னால் அமைத்திடப்பட்ட
 சுடர்ப்பெரு மாளிகையாகிப்
 பாய பல் வளனும் நிறைதரப் பொலியும்
 பண்பினை கோக்கினனின்றான்.

(குசேலோபாத்தியாயம்.)

பிறர் பொருள் விரும்பாதவனைத் திருமகன் விரும்பி அடை
 வள் என்பது இசைனால் கூறப்பட்டது.

180. கண்டாள் பழிவெஃகக் கைகேசி காரூத்தன்
 கொண்டான் விறலேன் குமரேசா—மண்டி
 இறலீனும் எண்ணுது வெஃகின் விறலீனும்
 வேண்டாமை யென்னும் செருக்கு. (ii)

இ—ள்.

குமரேசா! கைகேசி அரசை வெஃகிப் பழியுற்றான், இ
 ராமன் ஏன் அதனை வேண்டாமல் விறலுற்றான் எனின், எண்ணு
 து வெஃகின் இறல் ஈனும், வேண்டாமை என்னுஞ் செருக்கு
 விறல் ஈனும் என்க. இறல்—இறுதி. விறல்—வெற்றி.

எண்ணுது வெஃகின் இறல் ஈனும்—பின் விளைவதை எண்
 னாமல் பிறன் பொருளை ஒருவன் விரும்பின் அஃது அவனுக்கு
 இறுதியைக் கொடுக்கும்.

செருக்கு—மனக்களிப்பு. அஃது, ஆகுபெயராய்த் தனக்கு
 ஏதுவாகிய செல்வத்தை இங்கே குறித்து நின்றது.

பொருள் விருப்புள்ளவன் மருளோடு இழிந்து திவ்வான், அஃதில்லாதவன் தெருளோடு சிறந்து திவ்வான் என்பார் 'வேண்டாமை என்னுஞ் செருக்கு விறல் ஈனும்' என்றார்.

பின் விளைவை அறியாமல் பிறன் பொருளோ ஒருவன் விரும்பின் அஃது அவனுக்கு நாசத்தையும், வேண்டாவிடின் மேன்மையையும் கொடுக்கும் என்பதாம்.

பிறர் பொருளை அறிவின்றி வெளவக் கருதினோனைப் பழியும் இழிவும் பற்றும் என்பதும், வேண்டாதவனைப் புகழும் வெற்றியும் பொருந்தும் என்பதும், இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை கைகேசியாலும் காருத்தன்பாலும் காணப்படும்.

கதை.

கைகேசி என்பவன் கேசய தேசத்து மன்னன் மகன். தசரதன் மனைவி. உருவ நலனும் அறிவின் திறனும் ஒருங்கு வாய்ந்தவன். தசரதன் தனது தலைமகனாகிய இராமனுக்கு முடிபுனைய முடிவு செய்திருந்தான். அதனைக் கைகேசி அறிந்தான். மனநிறிந்தான். அவ் அரசு பதவியைத் தன் மகனாகிய பரதனுக்கு உரிமையாக்க விரும்பினான். கணவனை வஞ்சித்தான். நினைந்ததை முடித்தான். முடிவை எண்ணி இராமன் நெடுவனம் புழுந்தான். அரசன் அதனால் ஆவி துறந்தான். அனைவரும் துயரில் ஆழ்ந்து வருந்தினார். கேசய தேசத்துக்குப் போயிருந்த பரதன் வந்தான். தாய் செயல் தெளிந்தான். தன்னுளங் கொதித்தான். வைது வெறுத்தான். முடியிழந்து வனம்புருத்த அண்ணனைத் தேடிச் சென்றான். கணவனையும் மகனையும் பிரிந்து கைகேசி கடுத்துயருழந்தான். பின் விளைவதை அறியாமல் அரசரிமையை வெகேசியதால் இவள் அரும்பழியடைந்தாள்.

எண்ணுது வெகேசின் இடல் ானும் என்பதை யுலகம் இவள் பால் உணர்ந்தது.

சுமையா எத்திடை தன் துணையேசத் தோன்றல் துயர்
கடலினேகக்

கடுமையார் கானகத்தில் கருணையார் கவிடேகக்

சுழற்கால் மாயன்

நெடுமையால் அன்றளந்த உலகமெல்லார் தன்மனத்தே
நினைந்து செய்யும்

கொடுமையால் அளந்தானே யறித்திலையேல் இந்நின்றுள்
எண்ணின்றுள்.

இது, கைகேசியைக் குறித்துக் குகனிடம் பரதன் கூறியது.

அரசு வேண்டாம் என்று இராமன் அடங்கி யகன்றான்.
அதனால் முற்றத் துறந்த முனிவரும் அவனது மனத்துறவையும்
வெற்றித் திறனையும் வியந்து போற்றினார்.

வெஃகுதலால் இறலும், வெஃகாமைபால் விறலும் உளவாம்
என்பதை உலகம் இவர்பால் ஓர்ந்தது.

வெஃகாமையே ஒருவனுக்கு மெய்யான மேன்மை என்பது
இதனால் கூறப்பட்டது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.)

பிறன் பொருளை ஒருவன் கவர்ந்துகொள்ளக் கருதின் அக்
கருத்து அவன் குடியையும் கெடுத்து அவனுக்குப் பழியையும்
கொடுக்கும். நல்ல நிலைமையுடையவர் பிறர் பொருள் வெஃகார்.
மறுமை யின்பத்தை விரும்பினோர் அதனை விரும்பார். வறியார்
யினும் அறிவார் வெஃகார். பிறர் பொருள் வெஃகாமையே
ஒருவன் பேரறிவுக்குப் பயன். அருள் விரும்பி நெறிசின்றவர
யினும் பொருள் விரும்பின் பொன்றி யிழிவர். வெஃகியாம்
பொருளால் ஒருவன் மெய்யின்பம் எய்தான். விரும்பாதவன்
செல்வம் சுருங்காது. அவனுக்குச் செல்வம்தானே வந்துசேரும்.
வெஃகுதல் இழிவையும் அழிவையும் ஈனும். வெஃகாமை ஒரு
வனுக்கு வெற்றியையும் மேன்மையையும் கொடுக்கும்.

யிஅ வது வெஃகாமை முற்றிறறு.

யக-ம் அதிகாரம் புறங்கூறுமை.

அஃதாவது காணாத இடத்தில் பிறரை யிதழ்ந்து சொல்லாமை. பிறர் ஆங்கங்கண்டு பொறுமை கொண்டு அதனை வெளவக் கருதும் இழிகுணமில்லாத இடத்தே நிதழ்வதாதலின் அழுச்சாறுமை வெஃகாமைகளின் பின் இது வைக்கப்பட்டது. அழுச்சாறும் வெஃகுதலும் மனக்குற்றமாகவும் புறங்கூறல் மொழிக்குற்றமாகவும் கருதப்படும். மொழிநலம், மனநலம் அடியாக வருமாதலால் அதிகார அமைவும் அம்முறையில் நின்றது.

181. மாறுசெய்துங் கும்பகன்னன் மாண்புற்றான்யார்புறமும்
கூறுனென் றென்னே குமரேசா—தேறி
அறங்கூறன் அல்ல செயினும் ஒருவன்
புறங்கூறன் என்ற லினிது, (ஈ)

இ—ள்.

குமரேசா! கும்பகன்னன் கொடுஞ் செயலுடையானிருந்தும் புறங்கூறுத புனிதன் என்று ஏன் புக்கழ்பெற்றான் எனின், அறங்கூறுனாகி அல்லனவே செய்யினும் புறங்கூறன் என்று ஒருவன் போற்றப்படுவானாயின் அஃது அவனுக்கு நன்னமயாம் என்க.

அறம் கூறன்—அறமென்று வாயினாலுஞ் சொல்லாதவனாய். இதில், வினைமுற்று எச்சமாகி நின்றது. அல்ல என்றது பாவங்களை. புறங்கூறன்—காணாத இடத்தில் பிறரை யிதழ்ந்து சொல்லான்.

அறமென்று சொல்லுவதுஞ் செய்யாது பாவங்களை யே செய்பவனாயினும், பிறரை யிதழ்ந்து சொல்லான் என்று உலகத்தாரால் அவன் வியந்து சொல்லப்படுவானாயின் அஃது அவனுக்கு நன்மை என்பதாம்.

பெரும் பாவங்களைச் செய்யினும் ஒருவன் புறஞ்சொல்லலாகாதென்பது கருத்து. பாவங்கள் பலவற்றினும் புறங்கூறலே

பெரும் பாவம் என்பதும் அதனையுடையவன் அறம் பல செய்யினும் நலம்பெறான் என்பதும் இதில் அமைந்தமை காண்க.

எவ்வளவு கொடியவனாயினும் புறங்கூறுதிருப்பின் அவன் நலம் பெறுவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது கும்பகன்னன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

கும்பசுருணன் என்பவன் விச்சிரவசவுக்குக் கேகசியென்னும் அரசுக்கிடம் பிறந்தவன். இராவணன் தம்பி. வியக்கத்தக்க மெய்வலியுடையவன். அஞ்சா நெஞ்சினன். அருந்திறல் பெற்றோன். பேருண்டுகொண்டு பெருநாளுறங்குவோன். மறம் பல செய்யினும் புறங்கூறுதவன். இராவணன் சீதையைக் கவர்த்து. சிதையில் வைத்தபின் இராமனைப் பலமுறை யிகழ்த்தான். பழித்தல் தீதென்று இவன், அவனை யிடித்துக்கூறினான். புறங்கூறுவோர் என்றும் புல்லியரென்றான். பேடுகளன்றோ பிறன் புறங்கூறுவார் தும்போன்ற பெரு வீரர்க்கு அது பெரும்பிழையென்று பெரிதும் புணர்ந்து. பதைத்த வீரர் முன் எதிர்த்துச் செல்வான். மறங்கொண்டு கொல்லினும் புறஞ்சொற் சொல்லான். ஆல்லன் செய்யினும் புறங்கூறுமையால் இவன் நல்லவனாயினான்.

இஃது இராமாயணத்தில் தெளியப்படும்.

அறங்கூறுவனும் ஒருவன் புறங்கூறலாகாதென்பது இது ஞல் கூறப்பட்டது.

182. கண்டு நகைத்த கனகவன்மன் ஏன்கேடு

கொண்டான் பழித்துக் குமரேசா—கொண்ட

அறனழி யல்லவை செய்தலிற் றீதே

புறனழிப் பொய்த்து நகை.

(2)

இ—ள்.

குமரேசா! கண்டு நகைத்த கனகவன்மன் ஏன் புறன் கூறிப் பெரும்பழி கொண்டான் எனின், அறத்தையழித்து அல்லாற்றைச் செய்தலினும் ஒருவன் புறத்தே பழித்துப் பொய்த்து நகுதல் பெருந்தீமை என்க. தீர்தே என்பதில் ஏகாரம் தேற்றங் குறித்து நின்றது.

அழி என்பது அழிஇ என நீண்டு அளபெடுத்து ஈரிடத்தும் வினையெச்சப் பொருளை விளக்கி நின்றது.

அறன் அழிஇ—அறத்தை யழித்து. அறம் என்பது ஒன்று இல்லையென்று மறுத்துச் சொல்லி எனவுமாம்.

அல்லவை செய்தலின்—பாவங்களைச் செய்தலினும்

புறன் அழிஇ—புறத்தே யழித்த: அஃதாவது ஒருவன் பெருமையழியும்படி அவன் புறத்தே யிகழ்ந்து சொல்லி.

காணாத இடத்தே ஒருவனை யிகழ்ந்துசொல்லிச் கண்ட இடத்தே அவனோடு பொய்யாக ஒருவன் புகழ்ந்து நகுதல், அறத்தைக் கொண்டு அல்லவற்றைச் செய்தலினும் தீமையாம் என்பதாம்.

புறஞ்சொல்வோர் அறங்கொல்வோரை நேர்வர், அதனோடு பொய்த்து நகுவோர் அக்கொலையோடு அல்லவை செய்வோரை நிகர்வர் என்க.

புறங்கூறுவோன் வெறும் பாவி அதனோடு பொய்யாக முகநகை செய்கோன், பெரும் பாவி என்பதாம்.

புறத்தே பழித்து முகத்தே பொய்நகை செய்கோன் பெருந்தீமையடைவான் எனபது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வமை கனகவன்மன்பால் காணப்படும்.

கதை.

கனகவன்மன் என்பவன் மதுரைநகரிலிருந்த ஒரு தட்டார் தலைவன். நெடுஞ் செழியன் அரசுபுரியும் காலத்தில் உடனிருந்தவன். பொற்பணி செய்வதில் நற்பேர் பெற்றவன். மரசுத முதலிய மணிகளின் குணங்களைத் தெரிவதிலும், விளைகளைத் துணிவதிலும் மிக வல்லவன். மணியணி பலவும் புனைந்து தந்து அரசன்பால் அணியணியாகப் பரிசு கொண்டவன். புறத்தில் இத்துணை நலங்கள் அமையப் பெற்றும் இவன் உளத்தில் இழி குணங்களை யிசைந்திருந்தன. எவருடைய பொருளையும் கவருங்கருத்சினன். பொய்யே புகலும் வெய்ய நாவின்ன். சிலம்பை விடைப்படுத்த மதுரைக்கு வந்த கோவலனை இவன் கண்டான். நகைமுகங் காட்டினான். கோவலன் நம்பினான். தன் கைச் சிலம்பை அவன் கைக்கொடுத்தான். அதனை நல்லவிடைக்கு விற்றுத் தருவதாக அப்பொல்லாதவன் புகன்றான். பொன் நகை செய்வோன் பொய்நகை செய்தான். வஞ்சமான இனியமொழி களால் கோவலனது நெஞ்சைத் தேற்றினான். ஓரிடத்தில் இருக்கும்படி செய்தான். சிலம்பைக்கொண்டு அரசமாளிகையிற் புருந்தான். அரசனைக் கண்டான். முன்னரே அரசியின் சிலம்பொன்றை அக்கொடியவன் களவாகக் கொண்டிருந்தான். அதனையின்று கண்டு கொண்டிவந்தேன் என்று கூசாமல் கூறினான். பெருமையழிபும்படி கோவலனுக்குச் சிறுமையேற்றினான். அடாப்பழி கூறினான். கள்ளனெனக் காட்டிக் கோவலனைக் கொல்லச் செய்தான். கோனும் கொல்லித்துக் கொடுப்பழி கொண்டான். புறம் பழித்துப் பொய்த்து நகைத்த அக்கொடியோனும் குலத்தோடழிந்தான். கொடுந்தீதுற்றான்.

(இதன் விரிவு சிலப்பதிகாரத்தில் தெனியப்படும்).

புறங்கூறல் அறங்கோறலினுங் கொடியதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

183. சீறி யெதிர்வைது செத்தான் பவுண்டரகன்
கூறான் புறமேன் குமரேசா—வேரூப்
புறங்கூறிப் பொய்த்துயிர் வாழ்தலிற் சாதல்
அறங்கூறும் ஆக்கந் தரும். (ங)

இ—ள்.

குமரேசா! பவுண்டரகன் புறங்கூறி வாழாமல் ஏன்
எதிர்கூறி யிறந்தான் எனின், புறங்கூறிப் பொய்த்து உயிர் வாழ்
தலினும் சாதல் அறங்கூறும் ஆக்கம் தரும் என்க.

அறம் என்பது ஈண்டு அதனை யுணர்த்தும் நூல்களைக் குறித்
து நின்றது.

காணாத இடத்தில் பிறரை யிசுழ்ந்து சொல்லிக் கண்டஇடத்
தில் அவர்க்கு நல்லவன்போல் நடத்துப் புகழ்ந்து ஒருவன் வஞ்ச
கமாக உயிர் வாழ்வதைவிட அவன் இறந்து படுதல் நல்லதென்ப
தாம்.

இறவாதிருப்பின், புறங்கூறலாகிய பெரும்பாவத்தைமேலும்
மேலும் புரிந்து மீளா நரகினுக்காளாவான், இறப்பின், அது கூறு
வாய் அறங்கூறும் ஆக்கத்தையடைதற்கு உரியனாவன். ஆதலால்,
சாதல் அவனுக்கு நலந்தருவதாயிற்று.

இனி, ஒருவனைக் குறித்துப் பிறனொருவனிடம் புறங்கூறி
அவன் மனமகிழும்படி இச்சகஞ்செய்து ஒருவன் உயிர் வாழ்தலி
னும் சாதல் அவனுக்கு இனிதாம் எனவும் இது பொருள்படும்.

புறங்கூறி வாழ்தலினும் ஒருவன் இறந்து படுதல் நலமென்
பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பவுண்டரகன்
பால் காணப்படும்.

கதை.

பவுண்டரகன் என்பவன் கண்ணன் கரீலத்திலிருந்த ஒரு
திண்ணிய வேந்தன். குருநாடென்னும் பெருநாட்டை யாண்ட

வன். நாரத முனிவரது தூண்டிதலால் கண்ணன்மீது உவன
கடும்பகை கொண்டான். அவரது சின்னங்களைத் தானுங்
கொள்ள எண்ணினான். அதன்பொருட்டிக் கண்ணுதற் பரமனைக்
கருதிப் போற்றினான். அப்பரமனருளால் அவை வரப்பெற்றான்.
சங்கு சக்கரம் தண்டு முதலிய ஐவகைப் படைகளையுங்கொண்
டான். கண்ணனினும் பெரியவனாகத் தன்னை யெண்ணினான்.
பொருமைபுர தருங்கும் பொருந்தப் பொங்கினான். ஆயினும்
புறங்கூடல் என்னும் புன்மையை யொழிந்தான். மறம்புரிதந்தே
மனந்துணிந்தெழுந்தான். கண்ணனை நேரே காணச் சென்றான்.
கண்டான். கடுத்தான். கண்ணா! “ஐவகைப் படைகளும் மெந்
தேபுரியன. அவை, நீ தாங்க அருகனல்லன். விடு அவற்றை
விரைவில்” என்றுன். கண்ணன் புன்னகை செய்தான். அவன்
கூறியபடி முதலில் ஆழியையவிட்டான். விடுத்த ஆழி கடுத்து
வந்தவன் மணிமுடி துணித்துத் துணியுடன் சென்றது, மாய்ந்து
வீழ்ந்தவன் மாலுரு பெய்தினான். மாற இன்பம்மருவி மகிழ்ந்
தான். பொருமைபுற்றும், புறங்கூறிப் பொய்த்துயிர் வாழாமல்
மறம்புரி திறந்தமையால் இவன் அறங்கூறும் ஆக்கத்தையடைந்
தான். இதன் விரிவைப் பாசுவதம் பத்தாங்கந்தத்தில் காண்க.

பண்ணமை களிரல்யானைப் பவுண்டரன் வதனநோக்கி.
வெண்ணிலா முறுவல்கோட்டி விடுதிவெந் தழல்வாய்கான்ற
ஒண்ணிற நேமியென்றங் குரைத்தனை விடுதுமென்னு
மண்ணமை முழவுத்திண்டோள் மாலவன் விடுத்திட்டானால்(1)

ஊற்றிருர் துதிரமாரி யொழுஞ்செந் தழல்வாய்நேமி
சீற்றமோ டெதிர்ந்துவெய்ய செருத்தொழில் வினையாநின்ற
பாற்றினஞ் சுழலும்வைவேற் பவுண்டர வாசுதேவன்
மாற்றருஞ் சிறப்புவாய்ந்த மணிமுடி துணித்ததன்றே. (2)

விட்டிரு வினையுரிங்கி வேரியந் துளவமாயன்
கட்டெழி லுருவநாடிக் கைபுனைத் திருந்தவாற்றால்
பட்டெனநீ களிரல்யானைப் பவுண்டர வாசுதேவன்
வட்டவாய்த் திகிரிதாங்கும் மாலுருமீதுபி னானால். (3)
(பாகவதம்)

புறங்கூறி ஒருவன் வாழ்தலினும் சாதல் நன்றென்பது இத
ஞல் கூறப்பட்டது.

184. மாறு வழதுண்ணும் எஞ்சரெதிர் வெய்யசொன்னார்
கூறார் புறமேன் குமரேசா—சீறிவந்து
கண்ணின்று கண்ணறச் சொல்லினுஞ் சொல்லற்க
முன்னின்று பின்னோக்காச் சொல். (சு)
இ—ள்.

குமரேசா! மாறுகி உழுதுண்ணும் எஞ்சரெதிரேநின்று
வெய்ய சொற்களைச் சொன்னாரையன்றி சூரிய சந்திரர் ஏன்புறஞ்
சொல்லவில்லை யெனின், கண் நின்று கண் அறச்சொல்லினும்
முன்னின்று பின்னோக்காச் சொல் சொல்லலாகா தென்க.

கண் நின்று—எதிரே நின்று. ஒருவன் கண் காணும்படி
நிற்றலால் எதிர் நிற்றலைக் கண் நின்று என்றார்

சண் அறச் சொல்லினும்—அருள்கெட மொழியினும். இங்
கேகண் என்றது கண்ணோட்டத்தை. அஃதாவது கண் சென்ற
விடத்தே தோன்றும் பரிவு. உம்மையால் அதுவும் சொல்லலா
காதென்பது உரைப்படும்.

முன் இன்று—நேரேயின்று.

பின் நோக்காச்சொல்—பின்வருங் குற்றத்தை யெண்ணாத
சொல்.

ஒருவன் எதிரே நின்று கடுஞ்சொற் சொன்னாலும், அவன்
புறத்தே நின்று ஒருவன் பழிச்சொற் சொல்லலாகா தென்பதாம்.

கண்முன் நின்று தன்னையொருவன் கண் அறச்சொல்லி
னும் அவன் முன்னேயன்றிப் பின் நோக்காச் சொல்லைத் தான்
சொல்லலாகாது எனவும் இது பொருள்படும்.

நேர் நின்று கடுஞ்சொற் சொல்லினும் ஒருவன் புறேன்று
பழிச்சொற் சொல்லலாகாதென்பது கருத்து. இது சூரிய சந்தி
ர்பால் காணப்படும்.

கதை.

சுரரும் அசுரரும் பாற்கடல் கடைந்த காலத்தில் அகிலீருந்து அமுதம் எழுந்தது. அதனை யிருதிறத்தாரும் பகுத்துண்ண விரும்பினார். திருமால் அசுரரை வஞ்சித்துத் தேவர்களே அதனைத் தனித்துண்ணுப்படி செய்தார். அத்தெய்வ வரிசையில் இராகு, கேது, என்னும் பெயரினையுடைய அசுரரிருவர்கொன்று புகுந்தார். கையில் வாங்கிக் களிப்புடன் உண்டார். கதிரும் மதியும் அங்காவைக் கண்டார். கண்முன் நின்று கதிரை மொழிந்தார். கரியமாலுக்குத் தெரியக் காட்டினார். அவருந் தெளிந்தார். அவ்விருவரையும் தமது ஆழியால் துணித்தார். துணிபட்ட இருவரும் அமுதநலத்தால் ஆழியாமல் நின்றார். பரமனருளால் கிரகபதம் பெற்றார். தம்மைக் காட்டிய அவ்விருவரீதும் செற்றங்கொண்டார். தீங்கே நினைந்தார். கண் நின்று கண்ணைச் சொல்லினும் கதிரும் மதியும் புறங்கூறுத புனிதரென்று போற்றப்பட்டார்.

(இதன் விரிவு கந்தபுராணத்தில் காணப்படும்.)

கடுஞ்சொற் சொல்லினும் புறஞ்சொல்லலாகா தென்பதிதனால் கூறப்பட்டது.

185. கண்டார் அறம்புகனறுங்கண்ணில்லான் தீயனென்றேன்
கொண்டார்முன் ஐவர் குமரேசா—கொண்ட
அறஞ்சொல்லு நெஞ்சத்தா னன்மை புறஞ்சொல்லும்
புன்மையாற் காணப் படும். (ரு)

இ—ள்.

குமரேசா! கண்ணில்லான் அறம்புகன்றும் அவனையேன் அனைவரும் தீயன் என்று கண்டார் எனின், புறஞ்சொல்லும் புன்மையால் அறஞ்சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை காணப்படும் என்க.

கண் இல்லான்—திருதராட்டிரன். புன்மை—புல்லியதன்மை.
நெஞ்சத்தான் அன்மை—மனத்தான் அல்லன் என்னுத்தன்மை.

புறஞ்சொல்லும் ஒருவன் அறத்தை நன்றென்று பிறர் மெய்க்
கச்சொல்லினும் அதனை அவன் மனம் பொருத்தச் சொல்லவில்
கையென்பது அவன் புறஞ்சொல்லால் காணப்படும் என்பதாம்.

புன்மையால், அன்மை காணப்படும் என்று காண்க.

புறஞ்சொல்லுவோர் ஒருகால் அறஞ்சொல்லும் அதனை
மெய்யென்று நம்பலாகாது என்பது கருத்து.

இது திருதராட்டிரன்பால் காணப்படும்.

கதை.

திருதராட்டிரன் என்பவன் துரியோதனன் தந்தை. வியா
சாது திருவருளால் விசித்திர வீரியன் மனைவியாகிய அம்பிகை
வயிற்றில் தோன்றினன். பதினாயிரம் யானைகளின் வலிமையைத்
தனக்கு உரிமையாகப் பெற்றவன். விழியிரண்டும் ஒளியிழந்தவன்.
வஞ்சமே புரியும் நெஞ்சினையுடையவன். தன் புதல்வன், தரு
மரை வரவழைத்துச் சூதினால் தீதுசெய்யச் சூழ்ச்சிசெய்த பொ
ழுது இவனும் உடனிருந்து இசைந்தான். ஐவரையும் அழைத்து
வரும்படி விதுரனை விடுத்தான். பழியில்லாத அவரும் இவ்விழி
யில்லான் முன்றின்றார். நின்றவரைப் புகழ்ந்து நீதிதன்புகன்றான்

கரும நிதிசெர் கல்வி மந்திரம்

பெருமை யாண்மைதாள் லீடு நீடுபேர்

தருமம் யாவுநர் தன்மை யாதலால்

அருமை யின்றியே யரசு செல்லுமே

(1)

எண்டிசாமுகத் தெல்லை யெந்தனும்

கொண்டதாகுமுன் குருகுலத் துளோர்

துண்டியாமனுந் துணைவர் தம்மொடும்

பண்டுபொல மண் பரவ வைசுவீர்.

(2)

சேணிருந்து ஆஞ்சீர் செவிப் படுத்
 தியாண ரன்புகூர் இனிமை யன்றியே
 புணலம் பெறும பொற்பொ டுங்களைத்
 காணு மாறுசெங் கண் படைத்திலேன். (3)

என்று தேசமுள்ளவன்போல் கெடாது கூறினான். அறமே நன்று
 அதனால் இருமைபின்பமும் எளிதிலெய்தலாம். அதனை உறுதி
 யாப்பிக்கொண்டு இவ்வுலகையாளுங்கள். துணைவர்களோடு இணை
 ந்து வாழ்ங்கள். என்பன பலவாகவுள்ளொன்று வைத்துப்
 புறமொன்று பேசினான். அருகிலிருந்த விதுரன் முதலியோர்
 அவைபனைத்தும் வஞ்சமொழியென்று நெஞ்சந்தேர்ந்தார். இவ
 ருமுணர்ந்தார். இறுதியிலொருநாள் இவன், வீமனைக்கொல்லக்
 கருதியிருந்தான். வஞ்சமாக அவனை வருகவென்றழைத்தான்.
 அவனைச் செலுத்தாமல் ஓர் இருப்புத்துணைச் செலுத்தினான்.
 அதனை யிறுக்கப் பிடித்து நொறுக்கித் தகர்த்தான். திருமால்
 ளால் வீமன் பிழைத்தான். புறஞ்சொல்லும் புன்மையறாதலால்
 இவன் அறஞ்சொல்லினும் அதனை எவரும் மெய்யென்று சொன்
 ளார். பொய்யென்றே கண்டார். இது பாமதத்தில் காணப்படும்.

புறஞ்சொல்லும் புன்மையோனுக்கு அறஞ்சொல்லும் நன்
 மையிலலை என்பது இதுதான் கூறப்பட்டது.

186. மீறிப் பழியுரைத்த வேந்தன் கதோற்கசனால்
 கூறப்பட்டானேன் குமரேசா—மாறிப்
 பிறன்பழி கூறுவான் தன்பழி யுள்ளார்
 திறன் தெரிந்து கூறப் படும். (4)

இ—ள்.

குமரேசா! பழிமொழி கூறிய துரியோதனன் உடனே
 ஏன் கதோற்கசனால் பழிக்கப்பட்டான் எனின், பிறன் பழியைக்
 கூறுவான் தன்பழி யுள்ளும் திறன்தெரிந்து கூறப்படுவான் என்க.

தன் என்றது பழிகூறுவானே.

திறந்துவிட்டு—வருந்துத் திறந்தது ஆரம்பித்தது.
பிறரைப் பறிப்பவன், தன்புதி பலவற்றுள்ளும் தன்னை வந்தத்த
தன் திறந்தபுறைய பழிதனைத் தெரிந்தெடுத்து அவரால் பழி
கப்படுவான் என்பதாம்.

ரோமெல்லாம் கோய்செய்தார் மேலவாம் ஆதலால் பழியெல்
லாம் பழிசொல்வார் பாலவாம் என்க.

பறிப்பவன், உடனே பழிக்கப்படுவான் என்பது இதில் உண
ர்த்தப்பட்டது. இவ்வண்மை துரிதோதனனைக் கடுமற்சன்
சொன்னதால் காணப்படும்.

கதை.

கடுமற்சன் என்பவன் வீரன் மகன். இந்நம்பியென்னும்
அரசுக்கிடம் பிறந்தவன். சிறந்த தேச பலமுடையவன். மல்ல
யுத்தத்தில் எவரையும் வெல்ல வல்லவன். பாரதப்போர் நிகழ்ந்
தாலத்தில் பதின்மூன்றாள் இரவு தருமன், இவனைத் துரியோ
தனன்பால் தூதனுப்பினான். இவனுஞ்சென்றான். அரசவை
யில் புகுந்தான். அரசனைக் கண்டான். அஞ்சாமல் சின்றான்.
அரியணையனுமி யபைய ரோக்கினான். “அரசே! இன்று அபிமன்
னைக் கொன்ற சயத்திரதனை நானே அஞ்சுகான் கொல்வதாகக்
குறித்தான். படைநலங் கருதிப் பரமனாயடைந்தான். வினா
யினில் எப்தி வென்றிகைக்கொள்வான். ஆதவன் படுமுன் அவன்
தலை துணிபடும். என்னும் உண்மை நீ முன்னமே தெரிய எண்
னிய தருமர் என்னைமுன் விடுத்தார். வருவதைத் தெரிந்து நீ
உறுவதைப் புரிசு”. என்று கடுமற்சன் தனது பெரிய தந்தை
பார் கூறிய சீரிய மொழிகளை நேரில் கூறினான். அரசன்கேட்டுப்
பெருநகை செய்தான். அரசுக் கி மகனை யென்று விவரித்தான்.
புதித்தான். உடனே கடுமற்சன் சினந்தான். பழி பலவற்
றுள்ளும் அவன் உலாவன நாடினான். அரசவக்கொடியோய்! அரசு
ரோயிருப்பினும், உற்றார் நலிய யாம் உறுதுயர் செய்யோம்.
பொறுமை கொள்ளோம். பிறர் பொருள் வெல்கோம். வஞ்சனை
புரியோம். கஞ்சனை யூட்டோம். கொழுந்தியரைத் துதி”

யோம். கோட்சொல்லித் திரியோம். இவைமெல்லாம் நியே
புரிந்தாய். பேயே என்றான். அவன் நாணி கொந்தான். இவன்
நகைத்து மீண்டான். பழிகூறியதால் அவன் பழிக்கப்பட்டான்.

அத்தவனா பிண்டிவந்தேட் டாங்கவனை நகைத்துரைப்பான்
அரங்கேனும்

சுக்கைதனில் விரகெண்ணுர் செருமுகத்தில் வஞ்சகமுஞ்
செய்யாரையா

வெத்திழைநூர் னனைவருங்கு விடமருத்தார் நிரைக்கழுவில்
விழ்ச்செய்யார்

உந்துபுண லெடைப்புதையார் ஒருரி லிருப்பகற்றார்
உரைபுந்தப்பார்

(1)

செழுந்தழல்வாழ் மனைக்கொழுவார் செய்கின்றி கொன்றறியா
.....

அழுந்துமனத் தழுக்குறார் அச்சமுழற் றுளின்றிப்
பொய்ச் சூதாடார்

கொழுந்தியரைத் துகிலுரியார் கொடுங்கானமடைவித்துக்
கொல்ல எண்ணார்

எழுந்தமரில் முதுகிடார் இவையெல்லாம் அழகருக்கே
பேர்ப்ப என்றான். (பாரதம்)

இவை, தன்னை அரங்கன் என்று இகழ்ந்துகூறிய துரியோதனனை
நோக்கிக் கடுமையாகக் கூறியன.

பிறன்பழி சொல்லோன் பெரும்பழி கொள்வான் என்பது
இதனால் கூறப்பட்டது.

187. கானிலிரா மன்பியிக் கைகைதனை யேன்பிரித்தான்
கனியுறங் கூறிக் குமரேசா—தானே
பகச்சொல்லிக் கேளிர்ப் பிரிப்பார் நகச்சொல்லி
நட்பாடல் தேற்றா தவர்.

(எ)

இ—ன்.

குமரேசா! இராமன் வனம் போகும்படி ஏன் கூனி (புறங்கூறிக் கைகேசியைப் பிரித்தான் எனின், நகச்சொல்லி நட்பாடல் தேற்றாதவர், பகச்சொல்லிக் கேளிரைப் பிரிப்பார் என்க.

பகச் சொல்லி—கீங்கும்படி புறங்கூறி.

கேளிர்ப் பிரிப்பி—சுற்றத்தாரையும் பிரிப்பர்.

தேற்றாதவர்—தெயிர்பாதவர்.

மகிழும்படி இனிய சொற்களைச் சொல்லி நட்பை வளர்த்து யுரியாதார் புறங்கூறிக் சுற்றத்தாரையும் பிரிப்பர் என்பதாம்.

நகச் சொல்லி அன்பு செய்வோர், பகச் சொல்லித் துன்பு செய்யார் என்க.

புறங்கூறுவோர் ஒரு குடியின் ஒற்றுமையைச் செடுத்துக் குற்றத்தை யுண்டாக்குவர் என்பது கருத்து. இது கூனிபால் காணப்படும்.

கதை.

கூனி பெண்பவள் கைகேசியிடம் இருந்த ஒரு முதியவள், உறுவன் உணர்த்தும்படி கேகய தேசத்திலிருந்து அவளுடன் வந்தவள். மந்தரை பென்றொரு மறு பெயருடையவள். வளைந்த முதுகினள். அதனால் இவள் கூனி பென்று அழைக்கப்பட்டாள். மிகக் கொடியவள். இராமன் முடிசூட அமைந்ததை அறிந்தாள். கவன்றாள். உடம்புபோல உள்ளமும் கோடினால் பொறுமையால் ஓடினாள். கைகேசி முன்னின்று கடுமொழி புன்னாள். இராமன்பால் பேரன்பையுடைய கைகேசியின் மனக்ஷத்தை மாற்றினாள். தன் சொல்வழி நடக்கும்படி ஆக்கினாள். முடி புனையாதபடி இராமனை வனம் போக்கினாள். பகச் சொல்லிக் கேளிரைப் பிரித்தமையால் இவளே அனைவரும் பகைத்தார்.

பாவி பென்று வெறுத்தார். பலரும் படைக்க இவர் பரிந்து வருந்தினார். இதன் விரிவு இராமாயணத்தில் காணப்படும்.

புறஞ்சொல்வோர் பல குடியைக் கெடுப்பர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

188. வெற்றி மிகுதண்ணனுக்கும் வெய்யதுரி யோதனனேன்
குற்றமிசச் சொன்னான் குமரோசா—சுற்றமெனத்
துன்னியார் குற்றமும் தூற்று மரபினர்
என்னைவொ டிலதிலார் மாட்டு. (அ)

இ—ள்.

குமரோசா! துரியோதனன் ஏன் திருமாலுக்குப் குற்றங் கூறினான் எனின், துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினர் ஏதிலார் மாட்டு என்னை வொல் சொல்வார் என்க.

துன்னியார் குற்றமும்—நெருங்கிய உறவினரது குற்றத்தையும்.

தூற்றும் மரபினர்—பலாறியப் பரப்பும் இயல்பினோர்.

ஏதிலார் மாட்டு—அயலாரிடத்தில்.

மிக நெருங்கிய சுற்றத்தாரது குற்றத்தையும் உலகறியப்பரப்பும் இயல்பினோர், அயலாரிடத்தில் யாதுதான் செய்யார் என்பதாம்.

உறவினரையும் புறங் கூறிப் பழிக்கு மரபினோர் பிற்பால் என் சொல்லார் யாது செய்யார் என்பார் “ஏதிலார் மாட்டு என்னை வொல்” என்றார். என்னர் வொல் எனவும் பாடம்.

புறங்கூறலாகிய பெரும் பாவத்தை உறவினரிடமும் செய்யும் மறவோர் பிற்பால் எதையுஞ் சொல்வர் என்பது கருத்து. இது துரியோதனன்பால் காணப்படும்.

கதை.

தருமர் முதலிப உறவினரையும் புறங் கூறித் தூற்றிய துரி
யோகன் கண்ணோட்டம் செதுமீன்றிக் கண்ணனைபும் வை
தான். சமீபினை புரிந்தான்.

அன்னையானவரும் இருவராமுத லளித்த தந்தையர் னைவராம்
புன்னைபாசை கொடு குருகுலத்துரிமை பெறுவதாமொரு பிறப்
[கிலோர்
புன்னைபாமிவர்களைவரும் பரிவி னெடு தனித்தனி விருப்புறா
சென்னையா மவரொ டொரு குலத்தரசு நென்பதம்மனைவ யென்
[கொலாம். (1)

அளிவருங்குழல் பிடித்துமன்னையில் ஐவருங்குமுரி யானை நான்
எளிவருதுகி லுரித்தபோதரு கிருந்து கண்டவர்களல்லவோ
துளி யரும்புனல் பரித்தருத்திபிடு சோறு தின்றுயிர் சுமந்துதோ
னிவ ரும்வடி பிருத்த பாயியரு நின்றுமான பிடியுணர்வரோ. (2)

என்று ஐவரைப பழித்தான்.

புன்பிறப்புடைய பொதுவர்தங்கொடு புரளிலானிரை புரந்திநம்
உன்பிறப்புமுர லோடுகோவியா உணைப்பிணித்தது மறந்துரீ
மன்பிறப்பிலுயர் குருகுலத்தவர்தம் வாய்மைதானுமொரு மாசிலா
என்பிறப்புமுன ராமலோசபையில் இந்தவாசக மியம்பினாய்.

என்று கண்ணனை எசினான். கரகிற் கொல்லவுர் துணிந்தான்.
இதைக்கேட்ட சாததகிக்கு நாட்டஞ் சிவந்தது. ஒன்வாளுருவி
யவன்மேல் ஒல்லெனப் பாப்த்தான். உடனே, கண்ணன் தம்பி
யைக்கையிற் பிடித்தான். துன்னியார் குற்றமுந் தூற்று மரபி
ன்னுகிய துரியோதனன் நம்பால் எவையுஞ் சொல்வான் எல்
லாந் செய்வான். பொறு என்று தடுத்தார். அவனும் பொ
றுத்து விளாசான். இது பாரதத்தில் காணப்படும்.

புறங்கூறுவோர் எவரிடமும் எப்பழியுஞ் செய்வார் என்
பது இதனால் கூறப்பட்டது.

189. கூறுஞ் சமிதன் கொடுஞ்சகுனி யேனுலகம்
கூறியழ நின்றார் குமரேசா—கூறும்
அறமேன்கி யாற்றுங்கொல் வையம் புறநோக்கிப்
புன்சொ லுரைப்பான் பொறை. (9)

இ—ள்.

குமரேசா! சமிதன், சகுனியென்பவரை யேன் உலகந் தாங்கலாற்றாது தளர்ந்து மொழிந்ததெனின், புறம் நோக்கிப் புன்சொல் உரைப்பானது பொறையை அறம் நோக்கி வையம் ஆற்றும் என்க. ஆற்றுங்கொல்—பொறுக்கும்போலும். கொல் என்னும் இடைச்சொல் ஐயத்தைக் குறித்து நின்றது.

புறம் நோக்கி—பிறர் நீங்கிய சமயம் பார்த்து.

புன்சொல் உரைப்பான் பொறை—புறங்கூறுவானது உடற்பாரத்தை.

பிறரில்லாத அளவுபார்த்து அவர்மீது பழிகூறும் இழிமகபி எனது உடற்பாரத்தைப் பொறுக்கலாற்றாது வருந்தினும், நிலமகள் அறம் நோக்கிப் பொறுக்கும் போலும் என்பதாம்.

அறம் நோக்காவழிப் போக்கும் என்பது குறிப்பு.

நிலம் எல்லாவற்றையும் தாங்கி நிற்கும் இயல்பினையுடையதே யாயினும் பாவ யாக்கைபைத் தாங்கலாற்றாது பதைக்குமென்க.

இனி, புறம்நோக்கிப் புன்சொல் உரைப்பானது பொறையை அறம் நோக்கியேனும் வையம் ஆற்றுமோ, ஆற்றாது எனவும்து பொருள்படும்.

புறங்கூறுவோன் பெரும் பாவி யாதலால் அவனைப் பொறுத்த நிற்க ஆற்றாது பூமி, வருந்துமென்பதாம். இவ்வுண்மை சமீதன், சகுனி யென்னுமிவர்பால் காணப்பட்டே.

கதை 1.

சமீதன் என்பவன் மகத தேசத்தில் வசவபுரம் என்னும் ஓர் நகரிலிருந்தவன். இசை நூல் வல்லவன். இவன், அந்நாட்டு வேந்தன் மகளாகிய குணவதி யென்பவளுக்கு இளமையிலேயே பிசைப்பிற்றி வந்தான். வருந்தால் குணவதி பருவமெய்தினாள். இவன் முதியவயதினன். அறுபதுக்கு மேற்பட்ட பருவமுடையவன். அவளை மாருசி யின்புறங்கருதி வருந்தினான். அவள், அழகும் நிறையும் அறிவும் வாய்ந்தவள். ஐயமின்றி யீவன்பால் அணுகப் பயின்றாள். இசையுடை வசையோன் அவன்மேல் நசைமீட்கூர்ந்தான். தன் காதற் குறிபபைக் கனிந்துமாட்டினான். அவள் கண்டாள். அதுமுதல் இவளை யணுகாமல் விடினாள். தன் தந்தையிடம் ஏதேனும சொல்லிவிடுவனோ என்று இவ்வஞ்சன் அஞ்சினான். அதனால் முன்னுற அரசனை யடுத்தான். அடாப்பழி கூறினான். அரசன் சினந்தான். இவன் அதனையாற்றினான். அவளை ஒரு பேழையுள் வைத்து அந்நகரை யடுத்துச் செல்லும் ஒரு காட்டி நதியில் விடுத்தனுவிடுதல் நலமென்று இவன், அரசன் மனங்கொள மொழிந்தான். பேழை மன்னன் இசைந்தான். அவள் தூங்கும்போதெடுத்து அத்துயர் வினை செய்தார். பேழை நதி வழி யொழுகி யொரு கரையினை யடுத்தது. அங்கு வேட்டைக்கு வந்திருந்த சசிதரன் என்னும் அரசன் மறுநாட் காலையில் அதனைக் கண்டான். வியந்து திறந்தான். குணவதி யெழுந்தாள். அக்குல மகனையே தனக்குக் கொழுநனாகக் கருதினாள். அவ் இளவரசனு பிசைந்தான். பேழையின் பிழையியல் ஆய்ந்து தன் வலையில் சிக்கிய கரடியை அதனுள் வீடுத்தடைத்தான். அழகியைக்கொண்டு அவ் இளவல் சென்றான். புறம்நோக்கிப் புன் சொல்லுரைத்த அப்புல்லியன் பேழையை நாடி மறுநாள் மாலையில் வந்தான். புவி மகனும் அவன் பொறையினை யாற்றாது புலம்பினான். கண்டான் பேழையை. கருதியதை முடித்துவிடலாமென்று காதல்மீக்கொண்டான். திறந்துபுகுந்து தேறுதுமுடினான். பசிபால்மெலிந்து ஓர்மூலையில் பதுங்கிக்கிடக்கும் கரடியை அப்புவையென்று இப்பதன்

தான். தன் பாழுவாய் திறந்தான். “குணவதி” இப்பொழுது என்
செய்வாய். அன்றே யென் கருத்துக்கிசைந்திருக்கால் இவ்வல்ல
லுனகெய்துமா? இனியேனும் மருவி வாழலாம் வா” என்று மொ
ழிந்தணைந்தான். பகிரோய் மிகுந்த ஆஃது இவன்மேற் பாய்ந்
துவிட குடித்துச் சாய்ந்து சென்றது. நிலமும் பொறை நீங்கிற்று.

ஆஃது இரதபோதத்திலுள்ளது.

கதை 2

வஞ்சமும் அழுக்காறும் நிறைந்த நெஞ்சினையுடைய சஞ்ஞ
நஞ்சினைய வெஞ்சொல்கையே நானஞ் சொல்வான். புறம்நோக்கிப்
புன்சொல்லுரைக்கும் புன்மையையே இவன் நனமையென்று
கொண்டான். துரியோதனனுக்குக் கெடுமதி பலகூறிக் கேடே
செய்தான். இவன் உடற்பாரத்தைப் பொறுக்கலாற்றாது வாராதப்
புழிதேவி கண்ணனிடம்போய் முறையிடலான். அறம் நோக்கியே
யிவன் பொறையை அவளாற்றி நின்றான். பின் கண்ணன் மாற்றி
னான். (இவ்வுண்மை பாரதத்தில காணப்படும்.)

புறங்கூறுவோனைப் பொறுக்கலாற்றாது புவிதேவியும் வெறு
ப்பள் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

190. கண்டவுடன் தன்குற்றம் காதுக்குந் தீதைவில்லி
நொண்டிலரேன் விட்டார் குமரேசா—உண்டான
ஏதிலார் குற்றம்போல் தன்குற்றம் காண்கிற்பிற்
பிதுண்டோ மன்னு முயிர்த்து (டு)

இ—ள்.

குமரேசா! வில்லிபுத்தூரார் தன்குற்றம் கண்டவுடனே
ஏன் தான்செய்துவந்த தீமையை யெய்தவில்லை எனின், ஏதிலார்
குற்றம்போல் தன்குற்றம் காண்கிற்பின் மன்னும் உயிர்த்துத்
பிது உண்டோ என்க.

மன்னும் உயிர்—நிலைபெற்ற உயிர். ஆன்மா நித்தியமான லன் மன்னும் என்னும் அடைபெற்றவந்தது.

காண்கிற்பின்—காணவல்லராயின். இதில் கில் என்னும் ஆற்றலை புணர்த்தும் இடை நிலை, காண்டதின் அருமையைக் காட்டிநின்றது.

இனி, காண்கன், தீது பின் உண்டோ எனவும் பிரித்துப் பொருள் கொள்ளலாம். ஓசாரம் எதிர்மறை.

பிறர் குற்றம்போலத் தன் குற்றத்தையும் காணவல்லராயின் அவர் உயிருக்கு யாதொரு துன்பமும் உண்டாகா தென்பதாம்.

காணாமட்டாதார் அயலார் குற்றமே நாடிப் புறங்கூறலென் னும் பெரும்பாவத்தைச் செய்வர். ஆதலால் அதன் பயனாகிய துன்பம் அவர்த்துண்டாம். காணவல்லார் அது செய்பார் ஆத லின் அவர்க்குத் தீது இன்றும் என்பது கருத்து.

பிறர் குற்றம்போல் தன் குற்றத்தையும் கண்டு தெளிந்தோர் பின், பிறர்பால் தீதுசெய்பார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.

இவ்வுண்மை வில்லிபுத்தூரர்பால் உணரப்பப்டம்.

கதை.

வில்லிபுத்தூரர் என்பவர் இற்றைக்கு அறுதூறு வருடங் கக்கு முனைர் விளங்கியிருந்த ஒரு சிறந்த புலவர். நடுநாட்டி லுள்ள சனியூரென்னு முரிலே வேதிபர்குலத்திலே வீரராவன் என்னும் ஓர் உத்தமருக்குப் புத்திரராய்த் தோன்றினார். இளமை யிலேயே கலைகள் பலவும் சுற்றுத் தெளிந்தார். முத்தமிழ்ச்சுவை யும் முற்றுந்துய்த்நார். பாரதத்தைச் சீர்பெறப் பாடிபுள்ளார். அது வில்லிபாரதமென இவர் பெயரால் வழங்கப்படுகின்றது. ஆசு முதலிய நால்வகைக் கவிதளும் மாசறப்பாடினார். இவரது மகி லத்தையும், கவி நலத்தையுங் கண்டு மகிழ்ந்த அரசர் பலரும் இவருக்குப் பெருமபரிசு கொடுத்தார். அவருள், வச்சபாசை யென்னும் தலைநிலிநின்று அரசுபுரிந்த கொங்கர்குல திலகனா

சிய வரபதியாட்கொண்டான் என்பவர், இவர்பால் பேரன்பு பூண்டார். அவர் ஆதரவில் இவர் புலமையைச் சோதிக்கும் தலைமையைப் பெற்றார். வானொன்று கொண்டார். புலவர்களுடைய வாழ்நாட்களில் எதேனாவது குறைகள் காணப்படின் அவர் செவிகளை உறுத்துவிடுவார். அதனால் புன்மனிகளெல்லாம் பொந்தாதடங்கின. பிறர் குறைகண்டால் பொறுக்காமல் ஒதுக்குதலுக்கும் இவரொருநாள் அருணகிரிநாதரைக் கண்டார். வாதங்கொண்டார். இருவரும் தமது கல்விப் பெருக்கையும் கவித்திறத்தையும் காணத்துணர்ந்தார். அதில் வில்லி மெலிந்தார். அறுமுதப் பெருமான் அருள்மிகப்பெற்ற அருணகிரியார் வென்றார். எளிதும், செவியைக் கொப்பாமல் அவரைச் செல்லவிடுத்தார். கருணைக்கடலாகிய நாதாது பெருமையை வியந்து வில்லியார் சென்றார். பிறர் குற்றங்கண்டு தண்டித்துவந்தவர், அன்று தன் குற்றமுங் கண்டார். அன்று முதல் தாம் செய்துவந்த தீமையை விடுத்தார். திதின்றி நின்றார். ஏதிலார் குற்றம்போல் தன் குற்றம் காணவல்லாயின் அவருடைய குத தீதில்லையென்பதை புலமம் இவர்பால் உணர்ந்தது. (இதன் விரிவு இவர் சரிதையில் தெளிவாம்.)

புறங்கூறுதவர்க்கு ஒரு தீதும் உண்டாகாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.

அறங்கூறுவானும் ஒருவன் புறங்கூறுவானாகாது. புறங்கூறல் பாவங்களெவற்றினும் பெரும்பாவமாகும். புறங்கூறி உயிர்வாழ்வதின் ஒருவன் சாதல் நல்லது. கடுஞ்சொற் சொல்லினும் புறஞ்சொல்லலாகாது. புறஞ்சொல்லும் புன்மையோனுக்கு அறஞ்சொல்லும் நன்மையிலலை, பழிமொழி கூறுவோன் பிறரால் பழிக்கப்படுவான். புறங்கூறுவோர் பிறர் குடியைக் குலைப்பர். அவர் எப்பழியுஞ் செய்வர். அவரைச் சுமக்க இவ் உலகமும் வருந்தும். புறங்கூறுதார்க்கொரு தீங்குமில்லை.

யக-வது புறங்கூறுமை முற்றிற்று.

உய-ம் அதிகாரம் பயனில சொல்லாமை.

அஃதாவது பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லாமை. இதுவும், புறங்கூறல்போல் மொழிக்குற்றமாதலால் இதனையும் ஒழிக்க வேண்டுமென்பது கருதி அதன்பின் வைக்கப்பட்டது. அது மனப் புன்மையானும் இஃது அறிவின்மையானும் தோன்றுமென்க. பொய்ச்சொல், புறஞ்சொல், கடுஞ்சொல், பயனிலசொல் என்னும் இந்நான்கும் வாக்கின்கண் சிகழும் பாவங்களாம். வைப்பு முறையால் முறையே அவற்றின் திமை கிசுதி காணப்படும்.

191. எல்லாரு மெள்ளி யிகழ்ந்தா ரிளங்குமணன்
கொல்லென்ற போதேன் குமரேசா—வல்லான்போற்
பல்லா முனியப் பயனில சொல்லுவான்
எல்லாரு மெள்ளப் படும். (க)

-ள.

குமரேசா! கொல்லென்று சொல்லிய இளங்குமணனை
என் எல்லாரும் இகழ்ந்தார் எனின், பல்லார் முனியப் பயனில
சொல்லுவான் எல்லாரானும் எள்ளப்படும் என்க.

பல்லார் முனிய—பலரும் வெறுப்ப.

எல்லாரும் எள்ளப்படும்—எல்லாரானும் இகழப்படும்.
இதில் ஆன் உருபு தொக்கு நின்றது.

பலருங்கேட்டு வெறுக்கும்படியாகப் பயனில்லாகிய சொற்
களை ஒருவன் சொல்லுவானாயின் அவன் எல்லாரானும் இகழப்
படுவான் என்பதாம்.

பல்லாரும் எல்லாரும் என்பன இரண்டும் மக்கட்பன்மை
யைச் சுட்டி நின்றனவே யெனினும், முன்னது, பயனில சொல்லுங்
கால் கேட்டு நின்றவரையும் பின்னது அல்லாத பிறரையுஞ் சூறி
த்து நின்றதென்க.

பயனில சொல்வோனை அனைவரும் இசைவர் என்பது இதன் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை இளங்குமணன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

இளங்குமணன் என்பவன் குமணவள்ளலு தம்பி. பொசைமிச்சவன். பொறமையும் கொடுமையும் பொருந்தியுள்ளவன். கல்மியறிவில்லாதவன். தனது அண்ணன் எல்லாருக்கும் உபசரித்துவருவதைக் குறித்துப் பெருவருத்தங்கொண்டான். நியார் பலருடன் சேர்ந்து திரிந்தான். மனந்துணிந்தான். தனது முன்னவன்பால் ஒருநாள் சினந்துவந்தான். அங்குத் தருந், இலதேல் என்னுடன் அமர்செய வருக என்றான். குமணவள்ளல் உடனே அரசைக் கொடுத்தாவிட்டு அடவியிற் புகுந்தான். அருந்தவஞ்செய்தான். இவன் அரசைக் கொண்டான். ஆண்டிவந்தான். வருங்கால் குமணன் ஒருநாள் மீண்டும் வந்துதன் அரசைக்கேட்பதே என்றுதன் அசத்தில் எண்ணினான். அதனால் அவனைக்கொல்லச் சருகினான். குமணன் தலையைக் கொண்டு வோருங்கு ஆயிரம் பொன் தருவேனென்று இவன் தன் அவையில் கூறினான். அதனைக்கேட்டார் பலரும் முனிந்து வருத்தினர் அதன்பின் அவனை அனைவரும் இசைந்தார். பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான் எல்லாரானும் எள்ளப்படுவான் என்பதை அலசம் இவன்பாலுணர்ந்தது.

(இதன் விரிவு குமண சரிதையில் காணப்படும்.)

பயனில சொல்லுவானே உலகம் பழிக்குமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

192. பற்றித் துகிலுரிபு மென்றான் பலர்முன்னே
குற்றமுற்றான் பின்பேன் குமரேசா—உற்ற
பயனில பல்லார்முற் சொல்லல் நயனில
நட்டார்சட் செய்தலிற்றீது.

(உ)

-ள.

குமரேசா! துரோபதையைத் துகிலுரியுமென்று பலர் முன்னே சொல்லிய துரியோதனன் ஏன தீமையற்றான் எனின், பயன் இல நட்பார்சண் செய்தலினும் பல்லார்முன் பயனில சொல்லல் தீதாம் என்க.

பயன் இல—நன்மையில்லாதன. என்றது வெறுக்கத்தக்க செயல்களை.

சீயசெயல்களை தனது நண்பரிடத்தே செய்தலினும் பயனிலவாகிய சொற்களைப் பலர்முன்னே ஒருவன் சொல்லுதல் பெருந்தீது என்பதாம்.

உறவினரிடத்து இழிசெயல் செய்யினும் பயனில் சொற்களை ஒருவன், பலர் முன் சொல்லலாகா என்பது கருதது.

பயனில்சொல் ஒருவனுக்குப் பழியும் கேடும் இழிவுடன் சேரிக்குமென்பது குறிப்பு. இது துரியோதனன்பால் காணப்படும்.

கதை.

தருமரது பொருள் முழுதையுங் கவரும்படி துரியோதனன் சகுனியை யேவினான். அவனுக்கவறாடிச் சுவரந்தான். நட்பார்சண நயனிலசெய்த அக்கெட்டவன் அவ்வளவிலமையாது துரோபதையைத் தொடடிழுத்து வரும்படி கட்டளையிட்டான். துகிலுரியும்படி துணிந்து சொன்னான். தனது மாமனாகிய சகுனி நல்லவன். தருமனோ பாவி. ஆதலால் பொருளிழந்தான். இனி, அவன் மனைவி உடையிழுக்கவேண்டுமென்று கொடுமொழி புசுன்றான். அவன், பயன் இல செய்ததைக் கண்டு சகித்திருந்த விதுரன் துரோணன் முதலிய அறிஞரனைவரும் அப்பயனில் சொல்லக்கேட்டவுடனே பதைத்து வெறுத்தார். பழிபாவமெய்தியழிவான் என்று அனைவரும் அவனைப் பழித்து நொந்தார். முன் செய்த செயலினும் பின்சொன்ன சொல்லால் இவன் பெருந்தீதுற்றான்.

இன்னன தரனிலேந்தர் இருந்தாழி யிருந்தகூற
மன்னனுந் தம்பிதானு மாமனு மாறுவண்மைக்
கன்னனுந் தம்மினெண்ணிக் கங்கைமா மகனேநோக்கி [ன்,
பன்னக துவசன தேட்டோர் பலருமெய் பணிக்கச்சொல்வா

தண்ணிய தருபன்செய்த பாவமோ சகுனிசெய்த
புண்ணிய நெறியோவந்தப் பொதுமகள் யாகசாலை
நண்ணிய தவளேமற்றை நால்வருந் தகைமைகூர
எண்ணிய மதியோ வெண்ணி னிந்நனம் வீளைந்ததென்றுன்

(சூது போர்ச் சருக்கம்)

நயனில் செயலினும், பயனில் சொல் பெருந்திது பயக்கு
மென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

193. சார்ந்துநின்ற மாயா சனகனையேன் தீயனென்று
கூர்ந்தறிந்தார் சொல்லால் குமரேசா—ஆர்ந்த
நயனில நென்பது சொல்லும பயனில
பாரித துரைக்கு முரை. (ங)

இ—ள்.

குமரேசா! மறைந்திருந்தம் மாயாச்சனகனை ஏன் தீய
வனென்று அவனுரையால் தேர்ந்தார் எனின், பயனில பாரிதது
உரைக்கும் உரையே ஒருவனை நயன் இலன் என்று சொல்லும்
என்க.

நயன் இலன் என்பது—நன்மையில்லாதவன் என்பதனை,
பாரித்து உரைக்கும் உரை—ஈரித்துச் சொல்லுஞ் சொல்.

பயனில்லாதவற்றைப்பற்றிப் பாக்க உரைக்கும் ஒருவனது
உரையே அவனை நயனில்லாதவன் என்று காட்டிவிடும் என்பதாம்.

உரையே கருவியாக ஒருவனை யுணரலாம் என்பார் அதன்
மேலேற்றி அஃதுரைக்கு மென்றார்.

பயனில் சொல்லால் ஒருவனது நயன் இன்மையை நன்குணரலாம் என்பது இதில் காட்டப்பட்டது. இது மாயாசனனால் காணப்படும்

கதை.

மாயாசனன் என்பவன் இலங்கையிலிருந்த ஒரு சிறந்த அரசன். சீதையின் தாதைபோல் உருவெடுத்து அந்த அம்மையைப் பேதிக்க வந்தவன். மாயைகள் பலவுஞ் செய்ய வல்லவன். மகோதரனுக்குச் சிறந்த நண்பினன். மருத்துவன் என்னும் பெயரினையுடையவன். இவனை யேவிவிட்டு வேறொரு வழியாய் இராவணன் சீதையின்பால் வந்தான். ஆசைபால் வருந்தியவனெதிரே யிருந்தான். மொழிபல பிதற்றினான். அடியினும் விழுந்தான். சீதை கேட்டுச் சினந்து வைதாள். அவ்வமையும் அவள் தந்தையென்றே நம்பும்படியாக அவ்வரசனைக் கட்டிப் பிடித்து மகோதரன் கடிதில் வந்தான். கண்டாள் சீதை. வஞ்சமென்று தெளியாமல் நெஞ்சங் கலங்கினாள். கைகளை நெறித்தாள். கண்ணை மோதினாள். நெருப்பில மிதத்தாற்போல் நிலத்திடைப் பதைத்தாள்.

எந்தையே யெந்தையேயின் நென்பொருட் டினக்கு மிக்கோள் வந்ததே யெண்ணிப்பெற்று வாழ்ந்தவா றிதுவோ மண்ணோர் தந்தையே தாயெசெய்த தருமமே தவமே யென்னும் வெந்துய ரென்னுந் தீவிழ் விறகென வெந்துவிழ்ந்தாள்.

உடனே மாயாசனனான தீய அரசன் அழுது நெருங்கினான். குழந்தாய்! சீதையே! “என்னை யென்குலத்தோடு காப்பாற்ற வண்டும். இலக்குமியும் ஒருவரிடத்துத் தங்காமல் பலரிடத்துத் தங்கியிருக்கிறாள். தெய்வமகளிர் பலரும் அவ்வாறேயமைந் திருக்கிறார்கள். ஆதலால் இலங்கைக்கு ஈசனை நீ நேசிக்கவேண்டும். அவனது மையல் நோயை நீ மாற்றல்வேண்டும். அது செய்கால் நானுமய்வேன். நீயும் சிறைநின்று நீங்கி நிறையின்பமடை வாட்.” என்று பல பயனில் சொற்களைப் பாரித்துரைத்தான்.

அவ் இழிமொழிகளைக் கேட்டவுடனே அவனைத் தன் தந்தையன் என்று தெளிந்தாள். வாய்ச்சொல்லாலே அவன் தீச்செயல் தோற்றான். ஒருவன் நயன் இலன் என்பதை அவனது பயனில் சொல்லே காட்டுமென்பதை யுலகம் இவன்பால் கண்டது.

அறங்கெட வழக்குநீங்க அரசார்தம் மரபுக் கான்ற
மறங்கெட மெய்மைதேய வசையுற மறைக னோதும்
திறங்கெட பொழுக்கங்குன்றத் தேவரும் பேணத் தக்க
நிறங்கெட இனையசொன்னாய் சனகனகொல் நினைபி னைய. (1)

நியுடின் கிளையுமற்றிந் நெடுநில வரைப்பு நேரே
மாயினு முறைமைகுன்ற வாழ்வெனோ வயிரத் திண்டோள்
ஆயிர நாமத்தாழி யிரியினுக் கடிமை செய்வேன்
நாயிலை நோக்குவேனோ நாண்நிறம் தாவிநச்சி. (2)

இவை, மாயாசனகனை நோக்கிச் சீதை கூறிய சீரிய மொழிகள்.

பயனில் சொல்லால் ஒருவனது நயனின்மை காணப்படுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

[னென்றேன்.

194. மாசில்லான் வாயிற்பொய் வார்த்தைவரு விப்ப
கோசிகன்சீர் நீத்தான் குமரேசர்—ஆசில்
நயன்சாரா நன்மையி னீக்கும் பயன்சாராப்
பண்பில்சொற பல்லா ரகத்து. (ச)

இ—ள்.

குமரேசா! கோசிகன், அரிசரசந்தான் வாயில் ஒரு பொய்யை வருவிப்பன் என்று பலர்முன் சென்னதால் தனது நன்மையை ஏன் இழந்தான் எனின், பயன்சாராப் பண்பு இல் சொல்லே ஒருவன் பல்லா ரகத்துச் சொல்லுவானுபின் அஃது அவனை நயன் சாரா நன்மையி னீக்குமென்க.

நயன் என்பது பலன் உறுதி இன்பம் நீதி என்பவற்றைக் குறித்துவரு மொரு சொல்.

பயன்சாராய் பண்பு இல் சொல்—பயன் பொருந்தாத பண் பில்லாத சொல்லை. பண்பு என்றது இனிமை மெய்மை முதலிய சொற் குணங்களை யிங்கே சுட்டி நின்றது.

பல்லார் அடத்து—பலரிடையே சொல்லின. இதில் சொல் லின் என்பது வருவிக்கப்பட்டது.

பயன் பொருந்தாத பண்பில்லாத சொல்லைப் பலர்நிவே ஒரு வன் சொல்லுவானாயின் அஃது அவனை நயன் 'பொருந்தாதவ னுக்கி நன்மையின் மேலும்' என்பதாம்.

பயனும் பண்பும் இல்லாத சொல்லைச் சொல்வோன் நயனை யும் நன்மையையும் இழப்பான் என்பது கருத்து.

பயனில் சொல்லைப் பலர்முன் சொல்வோன் நயனிலனாய் நன்மையை நீப்பன் என்பது இதிலுணர்த்தப்பட்டது. இது விசுவாயித்திரார்பால் உணரப்படும்.

கதை.

முன்னொரு காலத்தில் பொன்னுலகத்தில் முனிவர் குழாங் களும் தேவ கணங்களும் ஒருங்கே தொக்கனர். அப்போரவையில் வானவர் தலைவனாகிய இந்திரன் உயர்ந்த ஆதனத்தில் சிறந்து வீற்றிருந்தான். பல்வகைக் காட்சிகளும் நல்விதமாக நிகழ்ந்தன. அங்குக் குழுமியிருந்த அனைவரும் விழுமிய விற்பத்தை வியந்து துய்த்தனர். அவ்வமையம் நிலவுலகில் உயர் நலமுடையவன் பாவன் என முனிவரை நோக்கி இந்திரன் வினவினான். தூய் மையினும் வாய்மையினும் மேன்மை பெற்றவன் அரிச்சந்திரன் ஒருவனை என்று வசிட்டர் உடன் விடை கூறினார். அதைச் கேட்ட நோசிகர் கொதித்தார். இவரால் புகழ்ந்து கூறப்பட்ட அஃதன், கொடியறிற் கொடியன், பதகறிற் பதகன் ஏனப் பண் பில், சொல்லைப் பலர்முன் துன்புறச் சொன்னார். அதனால் அந்

முனிவரிருவரு முனிவுற்றெழுந்தார். வாதம் புரிந்தார். -வைது வெகுண்டார். குறந்தர புகன்றார். அரிச்சந்திரனைப் போய் னாக் கேளேல் யான செய் தவத்தில் பாதி யெய்தவிடுவேன் என்ற வைது மொழிந்து கோசிகர் வையம்புகுந்தார். சொன்னதை முடிக்க முனிவர் முன்னுற முயன்றார். முடியவில்லை. தேவரும் முனிவரும் அவரைச்சேர இகழ்ந்தார். அவரும் நயனும் நன்மையும் நீங்கித் தமது தவமும் இழந்தார். பண்பில் சொல்லைப் பலர்முன் சொல்வோர் நயன் இலராய் நன்மையை கிழப்பார் என்பதை இவர் நன்கு காட்டினார். இதன்விரிவு அரிச்சந்திர புராணத்தில் காணப்படும்.

பயனில் சொல்லால் நயனும் நன்மையும் நீங்கும் என்பது லட்சணம் கூறப்பட்டது.

195. உற்றசீர் எல்லாம் ஒருசொல்லா லேனிழந்தான்
கொற்ற நகுடன் குமரேசா—பெற்றபெருஞ்
சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயனில
நீர்மை யுடையார் சொலின்.

(தி)

இ—ள்.

குமரேசா! நகுடன் ஒரு சொல்லால் என் தனது சிறப்பையெல்லாம் இழந்தான் எனின், பயன் இல் நீர்மை யுடையார் சொலின் அவரது சீர்மை சிறப்பொடு நீங்குமென்க. நீர்மையுடையார்—சீரின் தன்மையுடையார். அஃதாவது தன்னை நன்மை இனிமை துன்பமை முதலிய நற்குணங்களை யுடையவர்.

சீர்மை—மேன்மை, சிறப்பு—நன்மதிப்பு.

செய் தவத்தால் எய்திய சீரெல்லாம் ஒரு வெய்ய சொல்லால் விவகி யொழியும் என்பது கருத்து.

பயன் இல்லாத சொற்களைப் பண்புடையார் சொல்லுவாரின் அவரது சீர்மையும் சிறப்பும் ஒரு சேர நீங்கும் என்பதாம்.

எவ்வளவு நலங்களை செய்தினவராயினும், பயனில் சொல்லைச் சொல்லுவராயின் உடனே அவர் சிறப்பும் சீரும் இழப்பார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை நகுடன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

நகுடன் என்பவன் சந்திரகுல வேந்தனாகிய ஆயுஷின் புதல்வன். இவன், வீரமும் கொடையும் ஈரமும் உடையவன். பலகலை தேர்ந்த நலமிசுவணர்வினன். பருவமெய்தினான். மடியறமுயன்று முடிபுனைந் துயர்ந்தான். விதிமுறை வழாது முதுநிலம் புரந்தான். பரிமகம் தூறு பரிவுடன் புரிந்தான். அதன் பயனாக இந்திரனானான். வானவர் போற்று மேனிலையடைந்தான். சிவிகையிலேறிச் சிறந்து வீற்றிருந்தான். குறுமுனி முதலிய பெரியவர் எழுவரும் குழுமியடைந்தார். சதமகம் புரிந்து சதமகனான இவனை அம்முனிவரெழுவரும் முறைப்படி சமந்தார். இந்திர மாலிகையை நோக்கி முந்துறச் சென்றார். செல்லுங்கால் இந்திராணி மீது இவன், சிந்தையைச் செலுத்தினான். அவளைக் கலந்து மகிழ விழைந்து விரைந்தான். காம மிகுதியால் கருத்தும் அழிந்தான். தாங்கிச் செல்லும் முனிவர்தகுதியை மறந்தான். விரைந்து சென்மின் என வெகுண்டு மொழிந்தான். “சர்ப்ப சர்ப்ப” என அதனையோர் அற்ப வார்த்தையால் குறித்தான். உடனே முற்கொம்பு தாங்கி நடக்கும் அகத்திய முனிவர் முனிந்தார். சர்ப்பமாகும்படி அவனைச் சபித்தார். அவனும் அவமானி. அவனியில் உருண்டான். ஒரு சொல்லால் தனது சீர்மையும் இழந்தான். அதனால் எய்தும் சிறப்பும் நீங்கினான். நீர்மையுடையார் பயனில் சொல்லின் அவரது சீரும்சிறப்பும்சேர நீங்கும் என்பதையுலகம் இவன்பால் தேறி நின்றது.

சர்ப்ப என்பது விரைந்து செல்வ என்பதை யுணர்த்தும் ஒரு மறை மொழி.

முகுடமும்பெருஞ் சேனையும் தரணியு முற்றும்
சுகுட நீரெனச் சதமகம் புரியருந் தவத்தோன்
நகுடநாமவேல் நராதிப னாகருக் கரசாய்
மகுடமேந்திய குரிசிலா யுனின் நிருமைந்தன். (1)

புரந்தரன் பதம் பெற்றபின் புலோமசை முயக்கிற்
கிரந்தமற்றவ னோவனென் யானமுற் றேறி
வரந்தருங்குறு முனிமுனி வாய்மையான் மருண்டு
நிரந்தரம் பெரும் புயங்கமானவனுமந்நிருபன். (பாரதம்) (2)

மனிதரின் மகவானாகி வருபவன் சிவிகைதாங்கும்
புனிதமா தவரை யெண்ணான் புன்குணைய் வினோவும்பாரான்
கனிதரு காமந்துயர்க்குங் காதலால் விரையச் செல்வான்
இனிதயிராணி பாற்கொண்டேகுமின் சர்ப்பஎன்றான். (1)

சர்ப்பமா கெனமுற்கொம்பு தாங்கிமுன் னடக்குந் தென்றல்
வெற்பனும் முனிவன்சாபம் வினோத்தனன் வினோத்தலோடும்
போற்பமா சுணமேயாகிப் போயினான் அறிவினாத
அற்பரா னவர்க்குச் செல்வமல்லது பகைவேறுண்டோ. (2)
திருவினோயாடற் புராணம்.

பயனில்லாத ஒரு சொல்லால் தனது நலமெல்லாம் ஒருவன்
ஒருங்கேயிழப்பான் என்பது இதனால் உணர்த்தப்பட்டது.

196. சீதை இராவணனைச் சிறிப் பதரென்றேன்.
கோதுபடச் சொன்னான் குமரேசா—ஏதும்
பயனில் சொற் பாராட்டு வாணை மகமெனல்
மக்கட் பதடி யெனல். (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! சீதை ஏன் இராவணனைப் பதர் என்று
சொல்லிப் பழித்தாள் எனின், பயனில் சொல்லைப் பாராட்டு
வாணை மகன் எனல் மக்கட் பதடியெனல் என்க.

பாராட்டுதல்—பலகாலும் பன்னிப் பன்னிச் சொல்லல்.
மகன் எனல்—மனிதன் என்று சொல்லாதே.
மக்கட் பதடி எனல்—மக்களுள்ளே பதர் என்று சொல்லுதல்.

எனல் எனலும் அலங்குது ஸ்யநம்காஸ முன்னது எதாமறை
யினும் முன்னது உடம்பாட்டினும் உற்றுநின்றது.

பயனில் சொல்லைப் பலகாலும் சொல்வோனை மக்களுள்ளே
பதர் என்று கொள்ளவேண்டுமென்பதாம்.

வாக்கு நயத்தாலன்றித் கற்றவரை மற்றவரை யாக்கை நயத்
தாலுயலாகாதே யென்றபடி சொல் நலம் ஒன்றுனே மனிதனது
எல்லா நலங்களும் தெளியப்படும்; பயன் இல்லாத சொல்லைப்
பலகாலும் சொல்வோன் அறிவில்லாதவனேயாதலால் அவனை
மனிதனென்று மதிக்கலாகாதென்பது கருத்து.

பயிரின் குணமாகிய மணியில்லாத நெல் பதர் எனப்படும்
அதுபோல், உயிரின் குணமாகிய அறிவில்லாதவனையும் கருதவேண்
டுமென்பதாம்.

உள்ளும் இல்லாத தானியம் வெளித் தோற்றத்தில் ஓர் உண
வுப் பொருள்போல் காணப்படினும் அஃதோர் பொருளாகக் கொ
ள்ளப்படாது அதுபோல் அறிவில்லாத ஒருவன் உருவத்தால் மனி
தனாகக் காணப்படினும் அவனை மக்களுள் ஒருவனாக வைத்து
மதிக்கப்படாதென்பார் 'மகன் எனல் மக்கட் பதடி எனல்'
என்றார்.

பயனில் சொல்லைப் பலகாலும் சொல்வோன் பதர் என்று
பழிக்கப்படுவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இஃது
இராவணன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

இராவணன், 'சிறையிடை வைத்த சீதைபாற் சென்று நா
ளும் நெறிக்கட விழைந்தான். அவளது மன நிலையை நன்கு தெ

ளிந்தும் இவன், அறிவிழந்து அவள்மேல் ஆசைமிக் கூர்ந்தான். சென்று சென்று பல தீமொழி புகன்றான் அவள் வெறுத்து ரைத்தும் பயனில் சொல்லீயே மறுத்தும் மறுத்தும் அவள்பால் இவன் பரக்க உரைத்தான். இவனது மடமையை நினைந்து அம்மங்கை வெகுண்டாள். இரும்பு நெஞ்சடைத் துரும்பே யென்றாள். புல்லொன்றை யெறிந்து செல்லென்று சினந்தாள். அவன் செல்லாமல் நின்றான். எறிந்த புல்லையே யெதிர்த்து நோக்கினான். பதரெனப் பழித்துப் பலமொழி புகன்றாள்.

பழியிது பாவமென்று பார்த்தலை பகரத்தக்க
மொழியிவை யல்லவென்ப துணர்கிலை முறைமை நோக்காய்
கிழ்கிலை நெஞ்சம்வஞ்சக் கிளையொடு மின்றுகாறும்
அழிகிலை யென்றபோதென் கற்பென்மும் அறந்தானென்றும். (1)

வானுள அறத்திற்கேன்றும் சொல்வழி வாழுமண்ணின்
ஊனுள உடம்புக்கெல்லாம் உயிருள உணர்வுமுண்டால்
தானுள பத்துப் பேழ்வாய் தகாதன வுரைக்கத்தக்க
யானுளன் கேட்க என்னுல் என்சொல்லா யாதுசெய்யாய். (2)

(இராமாயணம்.)

பயனில் சொற் சொல்லோன் மனிதன் அல்லன் என்பது
இதனால் கூறப்பட்டது.

[ஸியன்றேன்
197. மண்டுபுகழ் மூவேந்தர் வன்சொல்லொன்றைச் சொல்
கொண்டசீர் தீர்த்தார் குமரேசா—கொண்ட
நயனில் சொல்லேனும் சொல்லுக சான்றோர்
பயனில் சொல்லாமை நன்று. (3)

உ-ள்.

குமரேசா! மூவேந்தரும் வன்சொல் லொன்றைச் செ
ல்லி ஏன் தம் சீர் குன்றினார் எனின், சான்றோர் நயன் இஷ் செ
ல்லினும் சொல்லுக; பயன் இல் சொல்லாமை நன்று என்க.

நபன் இல் சொல்லினும்—நீதியில்லாத சொற்களைச் சொன்னாராயினும். உமமையால், அதுவும் சொல்லலாகாதென்பது உணரப்படும்.

நபன் இல்லாத சொற்களைச் சொல்லினும் பயன் இல்லாத சொற்களை அறிவோர் சொல்லாமை பெறின் அஃது அவர்க்கு நன்மையாம் என்பதாம்.

நபன் இல் சொல்லினும் பயனில் சொல் பெருந் தீது பயக்கும் என்பது குறிப்பு. இவ்வுண்மை மூவேந்தர் பாலும் உணரப்படும்.

கதை.

சேர சோழ பாண்டியர் என்னும் முடியுடை வேந்தர் மூவரும் சேர்ந்து இயல்பாகவே ஒருநாள் ஏகம்பவாணரது திரு நகரையனுதினார். அங்கே வாணரைக் காண அம்மூவரும் விழைந்தார். அவர், வீட்டிலிருக்கின்றாரா? என்று கேட்டுவரும்படி ஒருவனை விடுத்தார். அவன் சென்று வினவினான். முதலியார், வயலுக்குப் போயுள்ளார் என்று அங்குள்ளார் மொழிந்தார். மொழிந்ததையவர்பால் அவன் மீண்டு மொழிந்தான். வேந்தர் தெரிந்தார். முதலியார் முடி நடப் போயினாரோ என்று விசேஷமாக அவர் வெண்மொழி பகர்ந்தார். அதனால் வாணர் மனைவி வன்சினங் கொண்டாள். அம்மூவரும் நாணப் பாவொன்று பாடினார்.

சேனை தழைபாக்கிச் செங்குருதி நீர்தேக்கி
யானை மிதித்த அருஞ்சேற்றில்—மானபரன்
பாவேந்தர் வேந்தன் பறித்துநட்டான் ஏகம்பன்
மூவேந்தர் தங்கள் முடி.

இதனைக் கேட்டு அம்மூவரும் வாட்டமுற்றகன்றார். வாணரும் கிழந்ததை வந்தபின் னுணர்ந்தார். பூதம் ஒன்றேவி அவர் கூட்கேதம் புரிந்தார். ஒரு பயனில் சொல்லால் அவர் பல தீப்

பயன் அடைந்தார். நயன் இல சொல்லினும் பயன் இல சொல்ல
லாகி தென்று தெளிந்தார். விரிவு அவர் சரிதையில் தெரிவிக்க

198. மாறொரு சொல்லே மதுரகவி முன்சொன்னார்
கூறர்வே நென்னே குமரேசா—தேறி
அரும்பயனும் அறிவினார் சொல்லார்
பெரும்பயன் இல்லாத சொல் (ஃ)

இ—ள்.

குமரேசா! நம்மாழ்வார், மதுரகவியை நோக்கிச் சொல்
ஒன்றே சொல்லி ஏன் வேறொன்றையுஞ் சொல்லவில்லைமெனின்,
அரும்பயனை ஆயும் அறிவினார், பெரும் பயன் இல்லாத சொல்
லைச் சொல்லார் என்க.

மாறர், சடகோபர் என்பன நம்மாழ்வாரது திருநாமங்கள்.

அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார்—அரிய பயனை ஆராயும் அறி
வினையுடையார்.

அரிய பயன் என்றது மெய்புணர்வான் அன்றி வேறொன்
றானும் அறிதற்கரிய முத்திப்பேறு முதலிய மறுமைப் பயன்களை
என்க.

பெரும் பயன் இல்லாத சொல்லைப் பேரறிவாளர் சொல்
லார் என்பதாம்.

அறிவில்லாதவரே பயனில்லாதசொல்லைச் சொல்வர், உடை
யவர் பயனுள்ள சொல்லையே, சொல்லுவார் என்பது குறிப்பு.

அறிவின் பெருமைக்குத் தக்கபடியே சொல்லின் பெருமை
காணப்படுமாதலால் பேரறிவோர் பெரும் பயனுள்ள சொல்லி
யே சொல்லுவார் என்பதும், அல்ல பிற சொல்லார் என்பதும்

இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை சடகோபர் பால் உணரப்படும்.

கதை.

குருகைராதனாகிய கம்மாழ்வார் அரும்பயனையே யாய்ந்தார், பாம்பொருளையே தேய்ந்தார். அதனால் ஒரு வரோடும் ஒன்றும் பேசாமல் ஒடுங்கியிருந்தார். எவர் வந்து எகைசு கூழினும் அவரை இவர் எதிர்த்தோக்கவுஞ் செய்பார். தமது மெய்யுணர்வின் பயனைப் பொய்யுணர்வோருக்குப் புகலுவதில் பயனென்றமில்லை யென்று கருதி நயனோடு ருந்தார். இவர் இங்ஙனமிருப்பத் திருக்கோளூரில் அவதரித்துத் திருவையாத்திக்குப் போயிருந்த மதுர கவிபாழ்வார் தென் திசை நோக்கி மீண்டார். இவரை வந்து கண்டார். விவந்தார். சிறிதும் அசையாதிருக்கின்ற இவர்பால் ஏதேனும் உணர்ச்சியுளதா என்று உணர விருப்பினார். அசேத னமான உடம்பில் சேதனமாய் அருவாய் உள்ள உயிர் ஒன்றியிருந் தால் அஃது எதனைத் துபத்து எங்கே இருக்குமென்னும் பொரு ளையமைத்து: “செத்தத்தின் வயிற்றில் சிறியது பிறந்தால் எத்தை த்தின்று எங்கே கிடக்கும்” என்றார். உடனே மாறலார் தமது மலர் விழி திறந்தார். உயிர் உடலோடு கூடித் தனது வினைப் போகங்களை துகர்ந்து அதன் கண்ணேயே தங்கி நிற்கும் என்று அதற்குவிடையாக “அத்தைத் தின்று அங்கே கிடக்கும்” என்றார். தமது மதி நலத்தின் மாண்பைத் தெரிவார் இல்லையென்று கருதியே இதுவரையும் இவர் யாதும் சொல்லாமல் இருந்தார் என்னும் உண்மையை மதுரகவியார் ஓர்ந்தார். உவந்தார். பயன் சேர்ந்த அச்சொல்லின் அருமையையும் அவரது அறிவின் பெரு மையையும் பெரிதும் போற்றினார். குருவாகக் கருதினார். அரி ய கவிகள் பல அவர் மேற் பாடினார். வேறொன்றும் விரித்துச் சொல்லாமல் அடங்கியிருக்கும் அவரது அருமையைப் புகழ்ந்தார். அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் பெரும்பயன் இல்லாதன சொல்லார் என்னும் உண்மையை அவர்பால் தெளிந்தார்.

(விரிவு சரிதையில் தெளிவாம்.)

பயன் இல்லாத சொல்லை அறிவாளர் சொல்லார் என்னும் இவ்வுண்மையை அழகிய உவமையில் விழுமிதாகக் கம்பர் விளக்கியுள்ளார். அவரது அவ் இன் கவி இங்கு நன்கு கருத்தத்தக்து.

கல்வியிற் றிகழ்கணக் காயர் கம்பலைப்

பல்விதச் சிறுரெனப் பயில்வ பல்லரி

செல்லிடத் தல்லதொன் றியம்பல் செய்கலா

நல்லறிவாளரின் அவிந்த நாவெல்லாம்.

(கார் காலப் படலம்)

மழைக்காலம் கழிந்தபின் வருக என்று சட்டளையிட்டுச் சுகர்வனைக் கிட்சுந்தைக்கு அனுப்பியபின் தம்பியோடு இராயர் அங்கு ஒரு மலைச் சாரலில் தங்கியிருந்தார். அவ்வமையம் கார் காலம் கழிந்தது. குளிர்காலம் எழுந்தது. அவ் இரண்டு பருவங்களின் இயல்பையும் வருணித்துக் கூறுங்கால் இது கூறப்பட்டது.

ஓர் ஆசிரியனுக்கு அடங்கிப் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து ஒருவர் முறை சொல்ல அதன்பின் ஒருங்கே சொல்லி மூல பாடங்களை மனப்பாடஞ்செய்யும் இளம்பிள்ளைகளைப்போல், ஒன்றின்பின் ஒன்றாகப் பேரிரைச்சலிட்டு மழைக்காலத்தில் கத்திக்கொண்டிருந்த தவளைகள், குளிர்காலம் வந்தவுடனே அங்ஙனமின்றித் தமது சொல்சென்று பயன்படும் இடத்தேயன்றி வேறிடத்து ஒன்றுஞ் சொல்லாமல் நாவடங்கியிருக்கும் நல்லறிவாளரைப்போல் ஒவ்வொரு சமயம் மாத்திரம் கத்தி ஓடுங்கியிருந்தன என்பது இதன் திரண்ட பொருளாம்.

மழைக்காலத்தில் வரம்பின்றிக் கத்தும் தவளைகள்போல் பயனில்லாத சொற்களைப் பேதையர் பாரித்துரைப்பர் என்றும், அறிவோர் பயனுறுஞ் சொல்லை நயனுறச் சொல்லி நாவடங்கியிருப்பர் என்றும், இதில் விளக்கியுள்ள உவமையின் துண்மையும் நயமும் துணித்துணரத்தக்கன.

அறிவார் பயனுறுஞ்சொல்லையே நயனுறச் சொல்வர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

199. அன்றேன் இரணியன்சேய் அல்லலுற்றுஞ் சொல்ல
குன்றியசொல் ஒன்றும் குமரேசா—என்றும் [வில்லை
பொருள்தீர்த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் மருமீர்த
மாசறு காட்சி யவர். (க)

இ—ள்.

குமரேசா! இரணியன் சேய் அல்லலுற்றும் பயன் குன்றிய சொல்லை ஏன் சொல்லவில்லை எனின், மருள் தீர்த மாசறு காட்சியவர் பொருள்தீர்த சொல்லைப் பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் என்க.

இரணியன்சேய்—பிரகலாதன். பொச்சாந்தும்—மறந்தும். பொருள்தீர்த—பொருள் நீங்கிய: என்றது பயன் இல்லாத சொற்களை. மருள்தீர்த—மயக்கம் நீங்கிய. மாசறு காட்சியவர்—குற்ற மற்ற அறிவினையுடையவர்.

மயக்கம் இல்லாத மெய்யுணர்வுடையவர் பயன் இல்லாத சொற்களை மறந்தும் சொல்லார் என்பதாம்.

மேல், அறிவுடையார் பயன் இல் சொல்லார் என்றார் மடிமறதி, அச்சங்களுள் ஏதாவது ஒன்றின் மருண்டேனும் சொல்லாரோ எனின், எவ்வகையானும் அவர், அதை யாண்டுஞ் சொல்லார் என்று மீண்டுந் தெளிவுறுத்தினார்.

மருள் நீங்கிய அறிவினோர் பொருள் நீங்கிய சொல்லை மறந்தும் சொல்லார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது பிரகலாதன் பால் உணரப்படும்.

கதை.

பிரகலாதன் என்வபன் இரணியன் புதல்வன். அருள்
நேர்ந்த நெஞ்சினன். மருள் தீர்த்த மான்மினன். மாசற்ற
உணர்வின். கருவிலே யெய்திய திருவினையுடையவன். இவ்
மைப்பருவத்தே இவனுக்கு வேதத்தைப் போதிக்கும்படி தந்தை
ஒரு வேதியனுக்கு ஒதினான். அவன் இவனை அழைத்துச் சென்று
தனதருநிலிருத்தினான். அவன் அகர குருவாகிய சுக்கிரன்
மகன். பெயர் சண்டமார்க்கன் என்ப, ஒதுங்கிக் கொடங்
கான். முன்னதாக முறைப்படி இரணியாய நம: எனச் சொல்
என்றான். புதல்வன் அதனைச் சொல்ல இசைந்திலன். நாராய
ணாய நம: என்று சொல்லினான். உலகமெல்லாம் தன் பெயரே
செல்லும்படி செங்கோல் செலுத்துகின்ற உன் தந்தைபெயரைச்
சொல்லாமல் ஏன் இந்தப் பெயரைச் சொல்லினாய் என்று குரு
முனிந்தான். குமரன் குறுநகை செய்தான். அது பொருள்
தீர்த்த சொல். அதனை யான் சொல்லேன். வேதத்தின் உச்சி
யின் மெய்ப்பொருளாய் விளங்கும் இப்பெயரையே செப்புவேன்
என்றான். தனக்கு ஏதம் வருமென்றெண்ணி வேதியன் ஓடினான்.
நடந்ததை வேந்தனிடம் நடுக்கி ஒதினான். இரணியன் எழுந்
தான். புதல்வனைக் கண்டான். புகன்றதைத் தெரிந்தான்.
சேயெனக் கருதாது தீயெனக்கனன்றான். அப்பெயரைச்சொல்
லாதே யென்று அவனுக்கு அல்லல் பல செய்தான். யாது செய்
யினும் அவன் அதனையே ஒதினான். தாதையை நோக்கினான்.

காமம் யாவையுந் தருவதும் அப்பதங் கடந்தால்
சேமவிடுறச் செய்வதும் செந்தழல் முகந்த
ஓமவேள்வியின் உறுபத முய்ப்பது மொருவன்
நாமம் அன்னதுகேள் நமோ நாராயணய.

என்று மொழிந்தான். எதிர்நின்று திகழ்ந்தான். மருள் தீர்த்த
மாட்குடியுடையார் பொருள் தீர்த்ததைப் பொச்சாந்துஞ் சொல்லார்.
என்பதை யிவன் உணர்ந்தி நின்றான்.

(இதன் விரிவு இராமாயணத்தில் உணரப்படும்.)

பொருள் தீர்ந்த சொல்லை அறிவோர் பொச்சாந்துந் சொல்
லார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

200 சீதைதன்மை சொல்லித்தான் செய்ததையேன் சொல்
கோதில் அனுமான் குமரேசா—ஏதேனும் [லயில்லை
சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லறக
சொல்லிற் பயனிலாச் சொல் (ய்)

இ—ள்.

குமரேசா! சீதைபின் இயல்பை மட்டுஞ்சொல்லி ஏன்
அனுமான் தான் செய்தவை ஒன்றுஞ் சொல்லவில்லை எனின்,
சொல்லின் பயனுடைய சொல்லுக; சொல்லின் பயனிலாச்
சொல் சொல்லற்க என்க.

சொல்லின் பயனுடைய சொல்லுக—சொற்களிற் பயனு
டைய சொற்களையே சொல்லுக.

சொல்லின் என்பதைச் சொல்லவேண்டுமாயின் எனவுங்
கொள்ளலாம்.

பின்வரும்நிலை என்னும் அணிநோக்கிச் சொல் என்பது
பொருளுடன் கலந்து இதில் ஐந்து நிலைகளில் நின்றது. அது சொற்
பின் வருநிலை, பொருட்பின் வருநிலை, சொற்பொருட் பின்வரு
நிலை என மூவகைப்படும். அவற்றுள் இது சொற்பொருட் பின்
வரு நிலையாம்.

முன்வருஞ் சொல்லும் பொருளும் பலவயிற்

பின்வரு மென்னிற் பின்வரு நிலையே. (தண்டியலங்காரம்.)

சொற்களில் டபனுள்ளனவே சொல்லுக; பயன் இல்லாதன சொல்
லாதொழிக என்பதாம்.

அறிவுள்ள ஒருவன் பயனுள்ள சொற்களைச் சொல்லி பயனில்லாதவற்றை ஒழிக்கவேண்டும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை அனுமான்பால் உணரப்படும்.

கதை.

அனுமான் தன்னுடன் வந்த இரண்டுவெள்ள வானங் களை மகேந்திரமலையில் நிறுத்திவிட்டுக் கடல்கடந்து இலங்கையில் புகுந்தான். சீதையைத் தேடினான். கண்டான். உண்மையை உணர்ந்தான். அவர்பால் உறுவன உணர்த்தினான். அதன்பின் அரக்கர் பலரை மாய்த்தான். அக்களைத் தேய்த்தான். இந்திர சித்தனை எதிர்த்தான். ஏற்றமர்புரிந்தான். மன்னன் முன் எய்தி மனுமுறை புகன்றான். அவன் செய்த தீமையெல்லாம் இவன் சேர்ந்து பொறுத்தான். தன் வாலில் வைத்த தீயை அவ் இலங்கையில் வைத்தான். எரித்தான். வான் வழியெழுந்தான். மீண்டான். தமரிடை சார்ந்தான். அவரனைவரும் இவனை அன்புறத் தழுவினர். அந்நிகமகிழ்ந்தார். போனதும் புகுந்ததும் புகலெனப்போற்றினார். சிறையிடையிருக்கும் சீதையின் செம்மையும் அவர்தந்த அடையாளம் தான்கொண்டவந்த தன்மையும் ஆகிய இரண்டே அமைவுறச் சொல்லினான். தான் அங்குச் செய்த அருஞ்செயல்களுள் ஒன்றுஞ்சொல்லவில்லை. ஆயினும் அவையெல்லாம் அவர் குறிப்பாலுணர்ந்தார். அறிவோர் பயனுள்ளனவே சொல்வார் இல்லன சொல்லார் என்னும் உண்மையை அனுமான்பால் தெளிந்தார். விரிவு சரிதையில் தெளிவாம்.

ஆண்டகை தேவியுள்ளத் தருந்தவம் அமையச் சொல்லிப் பூண்டபே ரடையாளங்கைக் கொண்டதும் புகன்றுபோரில் நீண்டவா ளரக்கரோடு நிகழ்ந்ததும் நெருப்புச் சிந்தி மீண்டதும் விளம்பான் தான்தன் வென்றியை யுரைப்பவென்கி.

(இராமாயணம்.)

பயனில் சொல்லைச் சொல்லலாகாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

(இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.)

பயன் இலவாகிய சொற்களைச் சொல்வோர் பலரானும் இங்
ழப்படுவார். தீய செயலினும் அது தீயதாகும். பயனில் சொல்
வோன் நயன் இலனாவான். அஃது ஒருவனை நயனிலனாக்கி நன்மை
யின் சீர்க்கும். அதனால் ஒருவனது சீர்மையும் சிறப்பும் சேர நீங்
கும் பயனில் சொல்வோன் பதரெனப்படுவான். நயன் இல
சொல்லினும் பயனில் சொல்லாமை நன்று. அறிவோர் அதனைச்
சிறிதும் சொல்லார். பெரியோர் மறந்தும் அதனை ஒருபோதும்
சொல்லார். இல்லன் என்றுஞ் சொல்லாதொழிக. பயனுள்ள
சொல்லையே பண்புடன் சொல்லுக

20-வது பயனில் சொல்லாமை முற்றிற்று.

22-ம் அதிகாரம் தீவினை யச்சம்.

ஊழ்நாவது தீயவினைகளைச் செய்தற்கு அஞ்சாதல். மனத்
தீன்கண்ணும் மொழியின் கண்ணும் நிகழ்ந் தீமைகளை ஒழிக்
தும்படி யிதுவரை யுணர்த்தினார். இனி, மெய்யின்கண் நிகழும்
விவ்வினைகளையெல்லாம் விலக்கும்படி விளக்குகின்றாராகலின்,
ஊழ்ந ஈண்டுவைக்கப்பட்டது. மேல், பயனில் சொல்லாதே என்
ர், இதில் நயனில் செய்யாதே என்கின்றார். அதிகார அமைவும்
தொகுனை தெளிவாம்.

201. அன்றசரர் தின்றார் அமரரோன் அஞ்சினார்
கொன்றமீன் திண்டக் குமரேசா—நன்றகன்ற
தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர்
ரயென்னுஞ் செருங்கு. (க)

-ள்.

குமரேசா! அசுரர், கொன்ற மீன்களை அஞ்சாமல் தீன்றார் ஏன் அமரர் அவற்றைத் தீண்டவும் அஞ்சினார் எனின், தீவினை என்னுஞ் செருங்கைத் தீவினையார் அஞ்சார்; விழுமியர் அஞ்சவர் என்க. விழுமியார்—மேலோர்.

செருக்கு—மனக்களிப்பு. ஈண்டு அதனால் எய்தும் மயக்கத்தை அது குறித்து நின்றது.

பின் துன்பம் பயக்கத்தக்க தீயசெயல்களை இன்பமென மயங்கி யெண்ணாது செய்தற்கு அச்செருக்கே காரணமாகலின் அதனையே தீவினையாக அமைத்துரைத்தார்.

செருக்கு என்னும் காரணத்தால் தோன்றும் காரியமாகிய தீவினையை அதுவாகக் கூறியது அதன் மிகுதி கருதியென்க.

தீய செயல்களையே செய்து வந்தவர் என்பார் தீவினையார் என்றார். பழகிய ஒன்றில் பயந்தோன்றாததலான் அவற்றிற்கு அவர் அஞ்சாராயினார்.

கீழோர் தீய செயல்களைச் செய்தற்கு அஞ்சார்; மேலோர் அஞ்சவர் என்பதாம்.

மேன்மையை வேண்டுவோர் தீவினைக்கு அஞ்சவேண்டுமென்பது குறிப்பு.

தியார் அஞ்சாமல் தீவினைகளைச் செய்வார் என்பதும் நல்லார் அவற்றிற்கு அஞ்சவர் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை அசுரர்பாலும் அமரர் கண்ணும் முறையே உணரப்படும்.

கதை.

வீரமசேந்திரத்திலிருந்து சூரபன்மன் அரசுபுரியுங்காலத்தில் தேவர்கள் பெரும் பயங்கொண்டு அவனுக்கு ஏவல் புரிந்து

உத்தர். வரினும், இரக்கஞ்சிறிதுமின்றி அவர்பால் அவன் அல்லலை செய்தான். தனது நகரத்திலுள்ள அசுரமனைவருக்கும் மீன்களைக் கொண்டுவந்து கொடுக்கும்படி அவரை ஏவினான். அவரனைவரும் அவன் கொடுமைக்குப் பயந்து கடலிடைச்சென்றார். மீன்களைப் பிடித்தற்கு மிகவும் அஞ்சினார். பழியென நாணினார் பதைத்துநடுங்கினார். அசுரமனைவரும் அவற்றை அஞ்சாபல்கொன்றார். துடிக்கத் துடிக்க அவற்றை யெடுத்துச் சென்றார். தின்று களித்தார். தீமைபை அஞ்சாமல் தினமுஞ் செய்தார் தேவரீர்த் துஞ்சி அபரந்தார். (விரியு கந்தபுராணத்தில் காணப்படும்.)

உரைக்குமொழி யதுகேளர அநையரெலாம் உண்ணடுங்கி
யுயங்கிவெள்கித்
திரைக்கடலின் மீன்றனக்குத் தருகென்ற நிதற்கினிநாஞ்
செய்வதேதோ
வினைக்கமலத் தனிக்கடவுரிப்படியு நந்தலையில்
விதித்தானென்ன
இரக்கமொடு மறுத்தலஞ்சி யத்திறமே புரிதுமென
இசைந்துபோனார். (1)

தேனுலயந் தாருத் திரு நிழற்கீழ் இன்பமுறும்
வானவர்க ளென்றே மதிக்குந் தடைமையினோம்
ஈனமொடு மீன்சுமந்தே யெல்லோர் களுநகைக்கத்
தானவர்முன் செல்வதினுஞ் சாதன்மிக நன்றநன்றே. (2)
(தேவரை ஏவல்கொள் படலம்.)

திவினைக்கு அஞ்சுவதே மேன்மை என்பது இதனால் கூறப் பட்டது.

202. அஞ்சாத பாண்டியனும் அஞ்சினனேன் தீயதென்று
கொஞ்சந் தெரிந்து சூமரேசா—நஞ்செனவே
தீயவை தீய பயத்தலாற் றீயவை
தீயினும் அஞ்சப் படும். (உ)

||—ள்.

குமரேசா! அஞ்சாத பாண்டியனும் ஏன் தீயவற்றிற்கு அஞ்சினான் எனின், தீயவை தீயபயத்தலால் தீயவை தீயினும் அஞ்சப்படும் என்க.

தீயவை தீய பயத்தலான்—தீவினைகள் துன்பந்தருதலான், தீவினைகள் துன்பமே பயக்கும் இயல்பினவாகலான் அவற்றைத் தீயினுங் கொடியதாகக் கருதி அஞ்சவேண்டும் என்பதாம்.

தொட்டகாலத்தில் தொட்ட உடம்பைமட்டும் தீசுட்டு வருத்தும் தீவினை, தன்னைச் செய்த உடம்பு அழியினும் அவ்வுயிர் புக்கவிடமெல்லாந் தானும் உடன் புகுந்து அதற்குக் கொடுத்துப் பத்தையே கொடுத்துநிற்கும் ஆதலால் தீயினும் தீவினைக்கு அஞ்ச வேண்டுமென்க.

தீயைத் திண்டினும் திண்டலாம் தீவினையைச் செய்யலாகா நென்பது குறிப்பு.

தீவினைக்கு அஞ்சவேண்டுமென்று மேற்கூறிய உண்மைக்கு உறுதியை யிதில் உணர்த்தினார்.

தீவினை தீயினுங் கொடியதாகக் கருதி அறிவோரால் அஞ்சப்படுமென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது பாண்டியன் பால் உணரப்படும்.

கதை.

இற்றைக்கு இரண்டாயிர வருடங்கட்கு முன்னர் மதுரை மயப்பதியில் நெடுஞ் செழியன் என்னும் பாண்டிய மன்னன் அரசாண்டிருந்தான். அக்காலத்தில் தனது மனைவியின் சிலம்பை விலைப்படுத்தும்பொருட்டு அங்குவந்த கோவலனைக் கனகவன்மன் என்னும் பொற் கொல்லன் கண்டான். மன்னனுக்கு இவன் மணியணி செய்வோன். வந்தவனை அஞ்சித்தான். அரசியின் சிலம்பைத் திருடின கள்வனைப் பிடித்தேன் என்று கோவலனைக்

குயித்தான். இதழிய ஏவலன் சொன்னதை அத்தூய காவலன் நம்பினான். கொல்லும்படி செய்தான். கண்ணகியால் அதன் பின் உண்மை தெளிந்தான். அத்திண்ணையை நினைந்தான். அஞ்சா நெஞ்மும் அஞ்சி நடுங்கினான். தீயினும் அதனைத் தீயதென் றோர்தான். தன் அறிவைப்பழித்தான். ஆட்சிபை வெறுத்தான்.

“தாழ்த்த குடையன் தளர்த்தசெங் கோலன்
பொன்செய் கொல்லன் தனசொற் கேட்ட
யானோ அரசன் யானே கள்வன்
மன்பதை காக்குங் தென்டிலங் காவல்
என்முதற் பிழைத்தது நெடுகவென் ஆயுளென”
மயங்கி வீழ்ந்தான். மன்னுயிரி தீர்ந்தான்.

(இதன் விரிவு சிலப்பதிகாரத்தில் காணப்படும்.)

தீயினும் தீயவைக்கு அஞ்சவேண்டுமென்பது இதனால் கூறப் பட்டது.

203. செற்ற பகைவனுக்கும் தீதுசெய்யா தேன்விடுத்தார்
கொற்றமிகு மெய்யார் குமரேசா—பெற்ற
அறிவினுள் எல்லார் தலையென்ப தீய
செறுவார்க்குஞ் செய்யா விடல். (ங)

இ—ள்.

குமரேசா! மெய்ப்பொருள் நாயனார் தன்னைக் கொன்ற வனுக்குந் தீங்கு ஒன்றுஞ் செய்யாமல் ஏன் செல்ல விடுத்தார் எனின், செறுவார்க்கும் தீயவற்றைச் செய்யாதுவிடல் அறிவினுள் எல்லாம் தலையாம் என்க.

செய்யாது என்பது ஈறுகுறைந்து செய்யா என நின்றது.

செறுவார்—துன்பஞ்செய்வார்.

செறுவார்க்கும் திய செய்யாது விடல்—செறுவாரிடத்தும் தியவினைகளைச் செய்யாது விடுதலை.

தலை என்ப—தலைமையான அறிவு என்பர் பெரியோர். என்ப என்னும் பயனிலைக்கு ஏற்ற எழுவாய் இதில் வருவிக்கப்பட்டது.

ஒருவன் பெற்றுள்ள அறிவுகளெல்லாவற்றுள்ளும் சிறந்த அறிவாவது யாதெனின், தீது ரெய்தற்கு ஏது உள்ள இடத்தும் அதனைச் செய்யாது விடுதலேயாம் என்பதாம்.

பிறர்மாட்டுத் தியதைச் செய்யாதிருத்தல் அறிவாம்; செறுவார்மாட்டும் அதனைச் செய்யாது விடுதல் பேரறிவாம் என்க.

தம்மைக் கொடிபுரியும் கொடியவரிடத்தும் பேரறிவாளர் தியதைச் செய்யார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை மெய்ப்பொருளார்பால் உணரப்படும்.

கதை.

மெய்ப்பொருள் நாயனார் என்பவர் அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களில் ஒருவர். இவரொரு சிற்றரசராயிருந்தும் உலகப் பொருள்களில் உளப்பற்றற்றார். பரம் பொருளையே மிகப்பற்றி நின்றார். அதனால் மெய்ப்பொருளார் என்னும் நற்பெயர்பெற்றார். இவரது தந்தை பெயர் தெய்வீகன். தாய் பெயர் பொன்மாலை. மலையமானாருக்குத் தலைவராய்த் திருங்கோவலூரென்னும் திருநகரிலிருந்து இவர் செங்கோல் செலுத்தினார். பயிர்களுக்கு மேகம்போல் உயிர்களுக்கு இவர் உதவிபுரிந்தார். புரிந்துவருங்கால், முத்தநாதன் என்னும் மறுபுலத்துக் குறுநிலமன்னனொருவன் இவர்மேற் பகைகொண்டிருந்தான். பலமுறையும் இவரை வெல்ல முயன்றான். முடியவில்லை. அக்கொடியவன் ஒருநாள் அடியவர்போல் வேடந்தரித்து இவர்பால் வந்தான். மாளிகையுட்புகுந்தான். இவர் கண்டார். வஞ்சன் என்று அறியாமல் வணங்கினார். உபசரித்தார். அறியநூற் பொருளொன்றைத்

தெரியவுணர்த்த வந்தேன் என்று இவர்பால் அவன் கூசாது கூறினான். பொய்யே புதலும் அவ்வெய்யவன் குறிப்பை மெய்யே காணும் இவ் ஐயர் கண்டிலர். மனைவி மக்கள் முதலிய அனைவரையும் அகற்றினார். தனிபிடம் ஒன்றில் அவனுடன் புகுந்தார். இருவருந்தனித்தார். முறையெடுப்பதுபோல் அவன் உறையினை யவிழ்த்தான். வாளால் இவரை வலிந்து வீசிவினான். உடல்துணிபட்டது உதிரங்கான்றது. உடனே தத்தன் என்னுந் தானைத் தலைவன் கண்டான். அவனைக் கொல்லத் துணிந்தான். துடித்துக்கிடக்கும் இவர் கடுத்துத் தடுத்தார் நம் இல்லில் வந்தானைக் கொல்லலாகாது. அவனை நமக்கு ஆருயிர்த் துணைவன். ஊரென்றுஞ்செய்யாது நீ உடன் சென்று அவன் ஊரிடைவிடுத்து வா என்றார். அவனும் சென்று விடுத்துத் திரும்பி வந்தான். அதன்பின் இவரும் ஆருயிர் துறந்தார். மெய்சிவையெய்தி மேவியின்புற்றார். செறுவார்மாட்டும் தீதுசெய்யாது விடுத்த இப்பெரியாரது பேரறிவை உலகம் போற்றியது.

(சிரிவு பெரிய புராணத்தில் காணப்படும்)

யார்மாட்டுந் தீதுசெய்யாமையே ஒருவன் பேரறிவுக்குப் பயன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

204. வெற்றி விசயனுக்கேன் வெம்முகன் கேடெண்ணிக்
குற்றமுற்று மாய்ந்தான் குமரேசா—எற்றும்
மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க சூழின்
அறஞ்சூழஞ் சூழ்ந்தவன் கேடு.

இ—ள்.

(ச)

குமரேசா! முகன் என்பவன் விசயனுக்குக் கேடு எண்ணியதால் ஏன் உடனே மாய்ந்தான் எனின், பிறன் கேடு மறந்தும் சூழற்க; சூழின் சூழ்ந்தவன் கேடு அறம் சூழும் என்க.

சூழ்தல் — எண்ணல்.

பிறன் கேடு — பிறனுக்குக் கேடுதரும் செயலை.

மறந்தும் சூழற்கு — மறந்தும் எண்ணுதே.

அறம் சூழும் — அறங்கடவுள் எண்ணும்.

பிறனுக்குக் கேடு பயக்கும் தீவினையை ஒருவன் மறந்தும் எண்ணலாகாது; எண்ணுவனாயின் உடனே அவன் கெடும்படி அறங்கடவுள் எண்ணும் என்பதாம்.

ஒருவன் பிறர்க்குக் கேடு எண்ணுவனாயின் அது அவனுக்குக் கேடாய் முடியுமென்பதாம்.

கெடுவான் கேடு நினைப்பான் என்றதுங் காண்க.

கேடு சூழ்வோனைத் தருமதேவதை கெடுத்தாவிடம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. (இது மூகன்பால் உணரப்படுமீ.)

கதை.

மூகன் என்பவன் ஓர் அசுரன். மாயைகள் பலவும் நேய மொடு பயின்றவன். துரியோதனனுக்கு உரிமையான நண்பின்ன். அவன், விசயனைக் கொன்றவரும்படி இவனை யேவினான். இவனும் இசைந்தான். ஒரு பன்றியுருவங் கொண்டான். பரமனை நாடித் தவம்புரிந்து நிற்கும் விசயனை நாடி வந்தான். ஈன அசுரன் ஏனமாய் வருவதை ஞானநாயகன் உணர்ந்தார். வேடவுருவங்கொண்டார், மலைமகளோடு சிலையெடுத்துச் சென்றார். செல்லும் பன்றியை மெல்லத் தொடர்ந்தார். தவம்புரி சாரலைச்சார்ந்தார். அம்பொன்றை யேவி அதனுயிர் மாய்த்தார். கேடுசூழ முன் மூகன் கெட்டு விழுந்தான். பிறன்கேடு சூழ்வோனுக்கு அறம் கேடு சூழும் என்பது உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது.

(இதன் விரிவு பாரதத்தில் உணரப்படுமீ.)

கோட்டி செவ்வாய் கிளிகெர் மொழியாய் கிரீடிமைத்
 துணைவர்க ளுடனே
 காட்டிலே யொதுக்கி யிளைஞருந் தானுங் கடியவஞ்
 சனையினால் கவர்ந்த
 நாட்டிலே வாழ்வேவான் ஏவலால் மூக நாமதா
 னவனிவன் நன்னைத்
 கோட்டிலே கொலைசெய் ஏனமாய் வந்திக் குன்றிடை
 யின்று புக்கனனால்.

(1)

மற்றவன் விரைவினுடனமர் மலைந்து வாசவன்
 மதலையை வதைத்து
 கற்றவன் அகற்றமுன்னமே விரைந்து நாமுயிர்
 கவருதல் வேண்டும்
 கொற்றவன் மதலை தேட்டன வரங்கள் கொடுத்தலும்
 வேண்டிமென் நெழுந்தான்
 கற்றவர் வளைத்துத் திரிபுரமேரித்தோன் கற்றவர்
 கருத்தினுற் காண்போன்.

(2)

(அருச்சுனன் தவநிலைச் சருக்கம்.)

கேடு குழுவோன் கெடுவான் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

205

உற்ற வறுமை யொழிக்கவொரு திதுசெய்தேன்
 குற்றமுற்றான் கூலன் குமரேசா—எற்றும்
 இலனென்று தீயவை செய்யற்க செய்யின்
 இலனாகும் மற்றும் பெயர்த்து.

(ரு)

-ள.

குமரேசா! கூலன் என்பவன் தான் உற்ற வறுமையை
 ஒழிக்கக்கருதி ஒரு திது செய்து ஏன் பெருங்கேடு உற்றான்

எனின், இலன் என்று தீயவை செய்யற்க, செய்யின் பெயர்த்தும் இலன் ஆகும் என்க. இலன் என்று—வறியன் என்று கருதி.

மற்று—அசை நிலை. அதிலுள்ள உம்மை பிரித்துப் பெயர்த்து என்பதன்பின் கூட்டப்பட்டது.

பெயர்த்தும் இலனாகும்—மறுபடியும் வறியனாவன்.

வறியன் என்று கருதி அதனைத் தீர்க்கும்பொருட்டு ஒருவன் தீவினைகளைச் செய்யின் மறுபடியும் அவன் கொடிய வறுமையையே அடைவன் என்பதாம்.

முறையான முயற்சியாலன்றிக் களவுமுதலிய தீவினைகளால் பொருள்செய்து தனது வறுமையை ஒருவன் நீக்க முயலலாகாது ஏன் எனின், தீவினைக்குப் பயன் துன்பமே யாதலால் அது வறுமையை மிகுவிக்குமேயன்றிச் செல்வத்தை வருவிக்காதென்பதாம்.

வறியன் என்று கருதிப் பிறனுக்குத் தீவினையைச் செய்யாதே; செய்யின் அதனால் நீயும் வறியவனாவாய் எனவும் இது பொருள்படும்.

முன்னேத் தீவினைப்பயனால் இப்பொழுது வறியனாயிருக்கின்றேன் என்று உணராமல் ஒருவன் அதனை ஒழிக்கக்கருதி மேலுந் தீவினையைச் செய்யின் அவன் என்றும் வறியனாயிழிந்து கெடுவான் என்பது கருத்து. இது கூலன்பால் காணப்படும்.

கதை.

கூலன் என்பவன் அவந்தியையடுத்திருந்த தீவகம் என்னும் ஊரிலிருந்த ஓர் வேதியன். இளமையிலேயே வறுமை மிக்கவன். புருவமெய்தினான். பொருளாசைகொண்டான். ஆலயம் ஒன்றில்புகுந்தான். அங்கே காணிக்கையாகச் சேர்ந்த பொருளைக் காணாமல் கவர்ந்தான். பின் காணப்பட்டான். அரசு தண்டனை

யை அடைந்தான். அதன் பின் ஆறுநீர் தீர்த்தான். பன்னிரு பிள்ளிகளிலும் இன்மையே அடைந்தான். இறுதியில் இழிமகனானான். பிரமசிலன் என்னும் முனிவர் ஒருவர் கங்கையாடி இவன் கண்முன் வந்தார். அவர் சடையிலிருந்து ஒரு துளி நீர் இவன் உடலில்பட்டது. அதனால் தூயவனானான். தீயவை நீங்கினான். இவன் என்று தீயவை செய்யின் அவன் மேலும் இலனாம் என்பதை உலகம் இவன்பால் ஓர்ந்தது. (இதன் விரிவைக் காசுமான்மியத்தில் காண்க.)

திமையால் வறுமையே வருமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது

206

கூடியமான் கொன்ற கொடுத்தீதால் பாண்டுமன்னன்
கூடியேன் மாய்ந்தான் குமரேசா—நாடியென்றும்
தீப்பால தான்பிறர்கட் செய்யற்க நோய்ப்பால
தன்னை யடல்வேண்டா தான்.

(சு)

இ—ள்.

குமரேசா! பாண்டுமன்னன் கூடிய மாணக்கொன்ற தீமையால் ஏன் கூடி மாய்ந்தான் எனின், நோய்ப்பால தன்னை அடல்வேண்டாதான் தீப்பால தான் பிறர்கண் செய்யற்க என்க. நோய்ப்பால—துன்பப்பகுதிகளாகிய பாவங்கள்.

தீப்பால—தீயவன்கள்.

துன்பங்கள் தன்னைவந்து வருத்துதலை வேண்டாதவன் பிறரால் தீயன்களைச் செய்யலாகாதென்பதாம்.

தனக்குத் துன்பம் வேண்டாதவன் பிறர்க்குத் துன்பஞ்செய்யாமலிருக்க வேண்டுமென்பது கருத்து.

பிறர்க்குத் துயர்செய்வோன் பெருந் துயர் அடைவான்' என்பது குறிப்பு.

ஒருவன் எவ்வகையில் பிறர்க்குத் தீமை செய்கின்றானோ அவ்வகையே அதனை அவன் அடைவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது பாண்டு மன்னன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

பாண்டு என்பவன் அம்பாலிகை வயிற்றில் வியாசர் மூலத்தில் பிறந்தவன். குந்தி மத்திரை என்னும் இருவரை மணந்து தந்தவுடன் வாழ்ந்தான். உத்தம குணங்கள் வாய்ந்து அத்தினபுரியை ஆண்டான். ஆண்டு வருந்தால் மனைவிமரிருவருடன் ஒருநாள் இவன் இமயச்சாரலை யெய்தினான். அவருடன் அமைந்து அம்மகிழ்ந்துலாவினான். வினோதமாக வேட்டையாடினான். விலங்குகள் கள் கலங்கியோடின. கிர்தமன் என்னும் கந்தருவன் ஒருவன் --- மனைவியுடனே அங்கோர் தனியிடத்தில் முனியுருக்கொண்டு தங்கியிருந்தான். அவ்விருவருங் கலையும் பிணையுமாய்க் கலந்து துய்த்தார். பாண்டு கண்டான். பகழி தூவினான். மானுருவானவன் மயங்கி வீழ்ந்தான். தேறி நொந்தான். மாறி மன்னனைச் சீறி நோக்கினான். என்போல் நீயும் இறப்பாய் என்றான். கேட்டான் மன்னன். வாட்டமீக்கூர்ந்தான். நிகழ்ந்ததற்காகக் கினான். நினைந்து நீங்கினான். கலவியின்பத்தைக் கருதாதிருந்தான். வசந்த காலமொன்றில் ஒரு பணிமலர்ச் சோலையில் குத்தியுடனே கூடியுலாவினான். முயங்கியின்புற மயங்கி விரும்பினான். பெற்ற சாபத்தை முற்றவும் மறந்தான். முயங்கிக் துய்த்தான். உடனே மயங்கிச் சோர்ந்தான். மன்னுயிர் தீர்ந்தான் ஒருவன் தீப்பால பிறருக்குச் செய்யின் அஃது அவன்பாலே வருமென்பதை உலகம் இவன்பால் ஓர்ந்தது. (இது பாரதத்தில் உணரப்படும்.)

பொன்னங் கழலா நெதிரவ்விடைப் போகம்வேட்டு

மன்னுங் கலையும் பிணைமானும் மகிழ்ச்சிகூர

மின்னுங்கணையா லிவனெய்திட வீழ்ந்தபோதின்

முன்னின்ற தந்த வுயிர்வந்தோர் முனிவனாகி. (1)

நாரிக் கொருங் ரரஞர்முத னல்கவெய்த
வேரிக் கணையான் மிகொந்துழி வேடமாறிப்
பூரித்த நாம நலமெய்து பொழுது நெனைச்
சோரிக் கணையா லறையுண்டிரிர் கொந்துவீழ்ந்தேன். (2)

என்போல இன்பத் திடைரீபும் இறுத்தி யென்ன
அன்போ டிறந்தான் முதற்கீர்தம னானபேரோன்
தன்போன் மகிழ்நனுடனே செந்தழவி் நெய்திப்
பின் போயினள் மெய்பிணையான வப்பேதைதானும் (3)
(சம்பவச் சருங்கம்)

செய்த திமையே ஒருவனைச்சென்று வருத்தும் என்பது இத
னால் கூறப்பட்டது

207 கொன்றான்முன் சங்கமனைக் கோவலனாய் வந்தபின்பும்
குன்றியேன் மாய்ந்தான் குமரேசா—என்றும்
எனைப்பகை யுற்றொரு முய்கர் வினைப்பகை
வியாது பின்சென் றடும், (எ)

இ—ள்.

குமரேசா! சங்கமனைக் கொன்ற பரதன் கோவலனாய்ப்
பிறந்த பின்பும் ஏன் அவ்வினை சென்று அவனைக்கொன்றது எனி
ன், எனைப்பகை உற்றாரும் உய்வர் வினைப்பகை வியாது பின் சென்
று அடும் என்க. உய்வர்—தப்புவர்.

வியாது பின்சென்று அடும்—ரீங்காமல் பின் தொடர்ந்து
கொல்லும். வியாது என்பது வீ என்னும் வினையடியாய் பிறந்த
எதிர்மறை வினையெச்சம்.

வீ என்பது மலர் பறவை நீக்கம் என்பனவற்றையுணர்த்தும்*

எவ்வளவு பெரிய பகையை யுற்றவரும் ஒருவகையில் தப்பிப்
பிழைப்பர், வினைப்பகை விடாமல் பின்தொடர்ந்து கொல்லும் என்
பதாம்.

புறப்பைகக்குத் தப்பினாலும் தப்பலாம் வினைப்பைகக்குத் தப்பமுடியாதென்பது கருத்து.

புறப்பைகவர் எனைத் துணையராயினும் ஒருவன் அவர்க்கு அஞ்சாமல் இருக்கலாம்; வினைப்பைகக்கு அஞ்சவேண்டுமென்பது குறிப்பு.

பிறர்பால் ஒருவன் திணைசெய்யின் அஃது அவன்பாலே மீண்டிவந்து அவனை வருத்துமென்று மேற்கூறியதை நோக்கி அவன் இறந்துபடின் அஃது என்செய்யும் எனின், சென்றவிடமெல்லாம் பின்னதொடர்ந்து சென்று அஃது அவனைக் கொன்றுவிடும் என்று இதில் நன்குணர்த்தினான்.

இறப்பினும், ஒருவனை வினைப்பைக விடாமல் பின்சென்று கொல்லும் என்பது இதில் கூறப்பட்டது. இவ்வுண்மை பரதன் பால் தேறப்படும்.

கதை.

பரதன் என்பவன் கலிங்கநாட்டிலிருந்த சிங்கபுரம் என்னும் நகரத்தில் பிறந்தவன். அதிலிருந்து அரசுபுரிந்தவசு என்பவனுக்கு நண்பன். அங்காலத்தில் கபிலபுரத்தில் குமரன் எனப்பெயரிய அரசன் ஒருவன் இருந்தான். அவ்வசுவேந்தனுக்கும் இக் குமரமன்னனுக்கும் கொடும் பைக மூண்டது. ஒருவரையொருவர் வெல்லக்கருதி யிவ்விருவரும் இருந்தார். இருந்துவருங்கால் கபிலபுரத்திலிருந்து வணிகரொருவன் சிங்கபுரத்துக்கு வந்தான். அவன் பெயர் சங்கமன். பண்டம்பலகொண்டு அங்குப் பணிவுடன் விற்றான். அவனைப் பரதன் கண்டான். கேடு சூழ்ந்தான். அரசன்பால் சென்றான். குமரன் என்னும் நமது பைகவனிடமிருந்து சங்கமன் என்றொரு ஒற்றன் இங்கு வந்துள்ளான். விலைசெய்யும் வணிகன்போல் வேவு பார்க்கின்றான். அவனைக் கொலைசெய்ய வேண்டுமென்று பரதன் கொடுமொழிகூறினான். வசவும் இசைந்தான். ஒன்றும் அறியாச் சங்கமனைக் கொன்று தொலைத்தார்.

அவன் மனைவியாகிய நீலி பெண்பவள் தலைவிரி கோலமாய் அங்கு வந்தாள். தன் தலைவனுக்குக் கொலைவினை சூழ்ந்தோன் அவ்வகையே கொலையுண்டு தொலைந், அவன்மனைவியும் தன்போல் துயமுழந்து கெடுதல் என்று சபித்தாள். தலைவன் உடலைத் தழுவித் தன்னுயிர் நீத்தாள். அவ்வகையே பரதன் கோவலனாய்ப்பிறந்து மதுரையில் கொலையுண்டிற்றான். வினைப்பதை பின்சென்று கொல்லுமென்பது இவன்பால் விளங்கி நின்றது.

(இதன் விரிவு மணிமேகலையில் காணப்படும்.)

ஒருவன் புக்குழியெல்லாம் தீவினைபுகுந்து கொல்லும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

208

பண்டுயர்ந்த காளமுனி பாண்டவர்பாற் செய்தீதால்
கொண்டானேன் கேடு குமரேசா—மண்டிகின்ற
நீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழறன்னை
வீயா அடியுறைந் தற்று. (அ)

இ—ள்.

குமரேசா! பாண்டவரிடம் காளமுனி செய்த தீமையானது அவனை ஏன்வந்து கெடுத்தது எனின், நீயவைசெய்தார் கெடுதல் நிழல் தன்னை வீயாது அடியுறைந்தற்று என்க.

நிழல் தன்னை வீயாது—ஒருவன் நிழல் அவனை விடாது தொடர்ந்து வந்து. உறைந்து அற்று—தங்கியதுபோலும்.

தீவினைகளைச் செய்தவர் கெடுவது எதுபோல்வது எனின், ஒருவன் நிழல் அவனை விடாது தொடர்ந்துவந்து அவன் அடியின்கண் அடங்குவது போலும் என்பதாம்.

நிழல் உடலைத் தொடர்தல்போல் வினை உயிரைத் தொடரும் என்பது குறிப்பு.

ஒருவன் நிதில் வெரிலொவியால் நெய்தூரம் நீண்டிருப்பினும் அவன் சென்றவிடமெல்லாம் தொடர்ந்து சென்று முடிவில் அவன் டியின் நண்டை தங்கிக்கும்; அதுபோல் ஒருவன் வீணை, காலபேதத்தால் மிக அநன்றி ருப்பினும் அவன் புக்குநீயெல்லாம் புகுத்து இறுதியில் தப்பாமல் அவனைப்பற்றிக் கொல்லும் என்பதாம். அருவமான வீணை உயிரைப்பற்றி வருத்தும் உண்மையை உணர்த்துதற்கு உருவமான பிழலை ஒப்புக்காட்டிய ஒண்மை யிண்ணைரத்தக்கது.

வினைப்பகை வியாது பின் சென்று அறிமென்று மேற்கூறியதை விளக்குதற்கு இவ்வுவமை கூறியதென்க.

ஒருவன் செய்வீனையானது அவன் மெய் சிழல்போல் விடாமல் தொடர்ந்து வந்து அவனையே பற்றிக்கொல்லும் என்பது இடில் உணர்த்தப்பட்டது. இது காளமுவிபால் காணப்படும்.

கதை.

காளமுனி என்பவர் அத்தினபுரியை யடுத்திருந்த ஓர் வனத்திலிருந்தவர். திருத்தாட்டிரனுக்குச் சிறந்த நண்பினர். தவம்புரிந்திருந்தும் அவம்பல புரிந்தவர். இவரை ஒரு நாள் துரியோதனன் அழைத்தான். வனம் புகுந்திருந்த பாண்டவர் ஈண்டு மீண்டு வந்துவிடாமல் ஆண்டு வைத்தே கொல்லவேண்டுமென்று இவரை மெல்ல வேண்டினன். முதலில் மறுத்தார். பின் இசைந்தார். எழுந்துசென்றார். தனியிடம் ஒன்றில் தங்கினார். மாரண வேள்வி ஒன்று செய்தார். ஆரணமுறைப்படி அதிலிருந்து ஒரு பூதம் எழுந்தது. ஐவரைக் கொன்றுவா என்று இவர் அதன்பால் உரைத்தார். வெகுண்டு பூதம் விரைந்து சென்றது. மாலின் அருளால் நால்வர் மாண்டார். தருமர் ஒருவரே அங்குத் தனித்திருந்தார். பூதம் மண்டது. செத்தவரீமீதோ நம்மைச்செய்தவன் எவினான். நன்று நன்றென நகைத்து வெறுத்தது. சினந்துமீண்டது. விரைந்து புகுந்தது. அவன் மெய்யையே சிதைத்து

ஒப்பென மறைத்தது. சித்திசெய்த முனிவன் செத்துத்திரர்
ரான். ஒருவன் செய்த திவினை அவன் மெய்கிழல்பால் மீண்டு
வந்து அவனையேபற்றுமென்பதை உலகம் இவன்பாலுணர்ந்தது.

(இதன் விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.)

செய்தவனையே திவினை சேர்ந்து கொல்லும்என்பது இதனால்
றப்பட்டது:

209 மானுகித் திவினைசெய் மாரீசன் ஏன்மாய்ந்தான்
கோனால் வருந்திக் குமரேசா—அனுமல்
தன்னைத்தான் காதலனாயின் எனைத்தொன்றும்
துன்னற்க திவினைப் பால். (க)

இ—ள்:

குமரேசா! மானுகித் திவினை செய்த மாரீசன் ஏன்
கோனால் வருந்தி மாய்ந்தான் எனின், தன்னைத்தான் காதலன்
ஆயின் திவினைப்பால் எனைத்தொன்றும் துன்னற்க என்க.

துன்னல்—செய்தல்:

எனைத்து ஒன்றுந் துன்னற்க—எத்தனைச் சிறிய திதையுந்
செய்யா தொழிக.

தனக்குத் துன்பமொன்றும் இல்லாதிருக்கும்படி ஒருவன்
விரும்புவனாயின் பிறரிடம் அவன் யாதொரு தீமையும் செய்யலா
காதென்பதாம்.

தனக்கு இன்பம் வேண்டுபவன் பிறர்க்குத் துன்பம் செய்
யாமல் இருக்கவேண்டுமென்பது கருத்து.

பிறர்க்குத் தீது செய்யின் தனக்கே அஃது உயிர்க்கேடு த
ரும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது மாரீசன்பால்
ப்பேசும்.

கதை.

மாரீசன் என்பவன் தாடலையின் புதல்வன். தந்தை பெயர் சுந்தன். இயக்கனான இவன் அகத்தியர் சாபத்தால் அரக்கனாயினான். மாதுவஞ் செய்வோர்க்கு ஏதமே செய்தான். விசுவாமித்திரரது வேள்வியைக் காக்குங்கால் இராமவன் ஒருகணையினை யேயி இவனைக் கடவினான் விழ்த்தினான். வருங்கியெழுந்தான். அவ்விரன் வலியைத் தேறி அஞ்சினான். அதனால் தீதும அடங்கினான். ஓர் வனத்திற் புருந்து தனித்திருந்து மனத்தை யடக்கினான் இங் வனமி நுப்ப சீதைபால் காத்தல்மோண்ட இராவணன் இவனிடம் வந்தான். மாணுசிச் சென்று இராமனை வஞ்சிக்கும்படி இவனை வேண்டினான். முதலில் இவன் மறுத்தான். பின் இசைந்து சென்றான். பொன்மானான். சீதை முன்னே போனான். சீதையும் பயங்குத் தீவரத்தினைத் தோழுவதான். பிடித்துத் தா என்றான். மாயமான் தீமையை அத்தூயவன் தெரிந்திலன். பிடிக்கக் கருதியடுத்துச் சென்றான். அது கடுத்து விரைந்தது. நெடுந்தாரம் போனபின் அதன் கொடுந் தீமை தெளிந்தான். ஓர் அம்பை யேயினான். அவன் வெம்பி விழ்ந்து வெரதுயிர் தீர்தான். துன்னிய தீவினையால் ஓராவன் மன்னுயிர் துன்புறும் என்பதை உலகம் இவன்பாலோரந்தது.

(இதன் விரிவை இராமாயணத்தில் காண்க.)

தனக்கு நன்மை நாமுவோன் பிறர்க்குத் தீமை செய்யலாகாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

210. பண்டு துயரம் பலசெய்தும் பொன்னவன்சேய்
கொண்டிலன்கே டென்னே குமரேசா—கண்டு
அருங்கேடன் என்பதறிக மருங்கோடித்
தீவினை செய்யான் எனின். (ல)

இ—ள.

குமரேசா! பிறர் துயர் பல செய்தும் பொன்னவன்சேய்

சேடு சிந்தம் ஏன் அடைந்திலன் எனின், மருங்கோடித் தீவினை
செய்யான் எனின், அருங்கேடன் எனபது அறிக என்க.

பொன்னவன்சேய்—பிரகலாதன். பொன்னவன்—இரணியன். மருங்கு—பச்சம்; அது தேர்வுநியல்லாத கொடுநெறியையிங்கே குறித்து சிந்தது.

மருங்கு ஒ+—தீநெறிக்கண் விரைந்து சென்று. அருங்கேடன்—அறிதாகிய கேட்டையுடையன். அருரை, இங்கே இம்மையைச் குறித்து நின்றது. சேடில்லாதவன் என்க.

சொடுநெறிக்கட்சென்று தீவினைகளைச் செய்யாதவனைக் கேடில்லாதவன் என்று அறியவேண்டுமென்பதாம்.

தீவினை செய்யாத ஒருவனை அடைதற்குரிய கேடு யாண்டும் இல்லையென்பது கருத்து.

நெறி நீங்கித் தீவினைகளைச் செய்யும் அறிவிலிகளையே எல்லாம் கேடுகளும் எளிதிலையுமென்பது குறிப்பு.

நெறியே சென்று நல்வினைபுரியும் அறிவுடையாரைக் கேடுகளையா என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது பிரகலாதன் பால் உரைப்பதும்.

கதை.

இரணியன் புதல்வனாகிய பிரகலாதன் நெறி நின்றொழுகிய அறிவியுடையவன். அவன் இரணியாய நமவென்று சொல்ல வில்லையென்று வெகுண்டு அரசனேவியபடியே அரசர் பலர் அவனுக்கு அல்லல் செய்தார். கொல்லத்துணிந்து எல்லாம்புரிந்தாற்பாம்புகளை விடுத்து தீன்டும்படி செய்தார். மலைமேலேற்றித் தலை கீழுருட்டினார். நஞ்சையுள்ளே நடுங்க ஊட்டினார். தண்டங்கள் கொண்டு தலைமேலடித்தார். வேலால் எறிந்தார். வாளால் வீசினார். தீயைவளர்த்துச் சேரத்தள்ளினார். கல்லுடன் கட்டிக் கடலில் இட்டார். அவ்வெல்லாவற்றினும் பிரகலாதன் யாதொரு கேடும் இல்லாதிருந்தான். பெருமானருளால் பெருமகிழ்வுந்

முன். மருங்கோடித் தீவினை செய்யாதவனுக்கு உறுங்கேடு ஒன் றுமில்லை என்பதை உலகம் இவன்பா லுணர்ந்தது.

(இதன் விரிவை இரணியன் கதையிலுணர்க.)

தீவினை செய்பாதவனுக்குச் சேடோன்றுமில்லை யென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.)

தீவினையைச் செய்தற்குத் தீயார் அஞ்சார். தூயர் அஞ்ச வர். தீவினை தீயினுங்கொடியது. அதனைச் செய்யாதுவிடதலே தலையாய அறிவு. பிறன்கேடு சூழ்வோன் பெருங்கேடடைவான். வறுமைபுறியும் தீமை செய்யலாகாது. தீவினை செய்யான் நோ வினை யெய்தான். வினைப்பகை பின் சென்றுவிடாமல் கொல்லும். அது சிழுவெனத் தொடர்ந்து அழுவென வருத்தும். தனக்கு இன்பம் விருப்பினான் பிறர்க்குத் துன்பம்புரியலாகாது. தீவினை செய்யாதவனுக் கேடு ஒன்றுமில்லை.

உக-வது தீவினையச்சம் முற்றிற்று.

௨௨-ம் அதிகாரம் ஒப்புரவறிதல்.

அஃதாஃது உலக இயல்புக்கும் தன் இயல்புக்கும் ஒப்புறும் நலங்களை உய்த்துணர்ந்து உதவிசெய்தல். உரவு—நன்மை. மேல் தீவினையைச் செய்யற்க என்றார். இதில் நல்வினையைச் செய்க என்கின்றார். ஆகலின் அதன்பின் இது வைக்கப்பட்டது.

211. வேறொன்றும் வேண்டாமல் மெய்யுதவி செய்துநள்ளி கூறுதேன் சென்றான் குமரேசா—வேறுகக் கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்டி டென்றாந்துங் கொல்லோ வுலகு.

இ—ள்.

குமரேசா! நள்ளி என்பவன் வேறொன்றையும் வேண்டாமல் பேருதவி செய்து தன் பெயரையுங் கூறாமல் ஏன் சென்றுன் எனின், உலகு மாரிமாட்டு என் ஆற்றும் அதுபோல் கடப்பாடும் கைம்மாறு வேண்டா என்க.

உலகம் என்றது உயிரகளை. கடப்பாடு—ஒப்புரவு. அந்விடையவரால் கடனாகக் கருதிச் செய்யப்படுவது என்க.

கைமாறு—பதிலுதவி. பிறர்க்குதவியது தன் கைக்குமாறுவது என்னும் ஏதுவான் வந்தது.

உலகம் மழையினிடத்து என்ன கைமாறு செய்யாநின்றது அதுபோல ஒப்புரவுகளும் கைமாறு நோக்கா என்பதாம்.

தமக்கு நீர் உதவுகின்ற மேகங்கட்கு உயிர்கள் யாதோர் உதவியும் செய்யாதிடும் அசனை அவை இடையறாது உதவிவருதல் போல் உபகாரிகளும் பயன் கருதாமல் யாவர்க்கும் யாண்டும் உதவிசெய்வர் என்பதாம்.

மேகம்போல் நல்லோர் அருள்சுரந்து எல்லார்க்கும் உதவி செய்வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது நள்ளிபால் உணரப்படும்.

கதை.

நள்ளி என்பவன் கடைஎழு வள்ளல்களுள் ஒருவன். யாவர்மாட்டும் பேரருளுடையவன். இல்லையென்மால் ஈந்துமகிழ்ந்தவன். மலைவளம் வாய்ந்த ஒரு சிறு நிலப்பகுதியை ஆண்ட குறுநிலமன்னன். தமனியம் என்னும் நகரிலிருந்து இவன் அரசுபுரிந்தான். பெற்றோர் பிள்ளைகளைப் போற்றுவதுபோல் இவன் எல்லாரையும் பேணினான். இவனது உயர் குணங்களைக்கண்ட அனைவரும் இவன்பாற் பெருநண்பு கொண்டார். நள்ளியென்னும் பெயர்க்கு நற்பொருள் தாட்டினான். பசுணர் என்னும் புலவரோ

ருவர் பல இடங்களுக்குச் சென்று வருந்தி இவனது நகரையித் திருந்த ஒரு காட்டில்வந்து களைத்திருந்தார். அங்கு இவன ஜயல்பாசச் சென்றான். அவரைக்கண்டான். வறுமையால் வாடிய அவரது மேனியை ரோக்கினான். பெரிதும் இரங்கினான். சிறந்த உணவைக் கொணர்ந்து பரிந்து ஊட்டினான். தன் கழுக்தில் அணிந்த சிறந்த முத்தாரத்தையும் கையில்விளங்கிய உயர்தக கடகத்தையும் அவருக்கு முறையே பூட்டினான். ஒரு பெருந்தொகைப் பொருளை அவர் இந்ந் ஊருச்சேர்ந்தான். அவரை பெருஞ்செல்வனாக்கித் தன் பெயர் ஊர் ஒன்றுஞ்சொல்லாமல் நீங்கினான். புலவர் பின் தெரிந்தார். நைமாறு கருதாமல் உனிதூதனிய அவனது வள்ளற்குணத்தை மனங்குழைந்து வாழ்த்தினார். பயிருக்கு மழைபோல் தன்னுயிருக்கு அவன் புரிந்தவுதனியை உன்னியுன்னி மகிழ்ந்தார். நைமாறு கருதாமல் மேலோர் உதவுவர் என்பதை நள்ளிபால் உணர்ந்து அவர் நன்றி புரிந்தார்.

(இஃது அகநானூற்றில் அறியப்படும்)

பிறர்க்குதவி செய்தலே பெரியோர் கடமை என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

212. ஈட்டிவைத்த செல்வமெல்லாம் ஏற்பார்க்குத் தக்கார்ச்
கூட்டினனேன் பாரி குமரேசா—நாட்டமுடன்[கும்]
தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லார் தக்கார்க்கு
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. (2)

இ—ள்.

குமரேசா! ஈட்டிவைத்த செல்வமெல்லாம் ஏற்பார்க்கும் தக்கார்க்கும் ஏன் பாரி உதவினான் எனின், தாள் ஆற்றித் தந்த பொருள் எல்லாம் தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டுடையாம் என்க. தான்—முயற்சி. வேளாண்மை—உபகாரம்.

தாள் ஆற்றி—முயற்சியைச் செய்து.

தத்த பொருள் எல்லாம்—தொகுத்த பொருள் முழுதும்.

முபட்சிமையிற் செய்து தொகுத்த பொருள் முழுதும் தகுதி யுடையவர்க்காயின் பிறர்க்கு உதவும் பொருட்டேயாம் எனப தாம். ஆகின் என்பது வருவிக்கப்பட்டது.

தகவிலார் தாமே உண்டுடுத்தித் துண்டி களிப்பார். தக்கார் பிறர்க்குதவி செய்து பேரின்புறுவர் என்க.

ஒருவன் முயன்று தொகுத்த பொருள் முழுதும் தகுதியு டையவர்க்கு உதவி செய்யும்பொருட்டேயாம் எனவும் இது பொ ருள்படும்.

தக்கோர் தம்பொருள் முழுதையும் பிறர்க்குதவுவர் என்ப து திதிதுணர்த்தப்பட்டது. இது பாரிபால் உணரப்படும்.

கதை.

பாரி என்பவன் வேளிர் குலத் தலைவன். மாரிபால் வாரி வாரி வரையாது கொடுத்த வள்ளல். முந்நூறு ஊர்களுடைய ஓநூ சேறு சிலப் பகுதியை உரிமைபாசுவுடையவன். இம்மன்னன் பறம்பு என்னும் மலைச்சாரசலில் விளங்கியிருந்த அருளகமென்னு ம் திருக்கரீருந்து அரசு புரிந்தான். பிறவுயிர்கள் மாட்டுப் பே ரருளுடையவன். மலர்தலை யுலகனுக்கு இவன் உயிரென இருந் தான். 'தான் பெற்ற பொருள் முழுதும் பிறருக்கே உதவினான். இல்லையென்னுமல் ஈந்துவந்த வள்ளற் சூணத்தால் இவன் புதழ் உலகெங்கும் பரந்தது. அதனால் சேரசோழ பாண்டியர் என்னு ம் முடியுடை வேந்தராகிய மூவரும் இவன்மேல் பொருளமமொ ண்டார். வெல்லக் கருதினர். பட்டையுடன் திரண்டு இவன் நக ர்மேல் வந்தார். அரண்வலியால் பெருஞ் சிறப்புடைய அதனை முற்றுகை செய்தார். பாரியும் அஞ்சா நெஞ்சுடன் அவரோ டெதிர்த்தான். வெற்றியை ஒருவரும் முற்றவுங் கண்டிலர். ப ருவங்கள் பல கழிந்தன. அக்காலத்தில் பாரியின் உயிர்த்துணை வராயிருந்த கபிலர் என்னும் புலவர் பெருமான் வெளியே வந்து அம்முனையையும் நோக்கினார். அரசர், 'எமது மன்னன் தொண்

ட பொருளையும் ஆண்ட ஊர்களை யும் இரவலர்க்கும் கொடுத்த
விட்டு இதுபொழுது தனியே யிருக்கொன். பழமடம் இருக்கத்
து. நானும் இருக்கின்றேன். ஆயினும் நீயிர் அவனைப் பொரு
துவெல்ல முடியாது. எம்மைச் சைக்கொள்ள விரும்பின் நீயும்
இரவலாய் வரின விரைவிற்பெறலாம். எம் இறைவன் யாருத
தருளுவன். என்று புக்கொன்.

கடந்தி தானே முயிரும் கூடி
உடன்றினிர் ஆயினும் பறம்புகொளற் கரிதே
முந்தா றுர்க்கே தண்பறம்பு நாடு
முந்தா றாரும் பிசிலர் பெற்றனர்
யாமும் பாரியும் உளமே
குன்றும் உண்டுநீர் பாடினார் செவினே, (கபிலர்)

இதனால் பாரியினது பெரு வீரமும் வள்ளற் குணமும் தா
ளாற்றித் தகததை வேளாண்மை செய்தகதையும் இனிது புலனும்.

மேலொர் பெற்றனவெல்லாம் பிறர்க்கே உதவுவர் என்பது
கூறல் கூறப்பட்டது.

213. தெள்ளுபுகழ் ஆபுத் திரனெப் புரவொன்றே
கொள்ளமகிழ்ந் தானேன் குமரேசா—எள்ளாத
புத்தே ளுலகத்தும் ஈண்டும் பெறலரிதே
ஒப்புரவின் நல்ல பிற. (ஈ)

இ—ள்.

குமரேசா! ஆபுத்திரன் ஒப்புரவு ஒன்றே நன்று என்று என்
ஏன் கொண்டான் எனின், புத்தேள் உலகத்தும் ஈண்டும் ஒப்புர
வின் நல்லபிற பெறல் அரிது என்பது.

புத்தேள் உலகம்—தேவருலகம்.

ஒப்புரவின் நல்லபிற—ஒப்புரவுபோல நல்ல செயல்கள்பிற.

வானுலகத்தும் இந்நிலவுலகத்தும் ஒப்புரவுபோல நல்ல செ
ய்கள்கிற பெறுதல் அரிதென்பதாம்.

ஒப்புரவுக்கு ஒப்பான நன்மை யாண்டும் இல்லை என்றபடி.
ஒப்பில்லை எனவே உயர்வும இல்லையாயிற்று.

இருவேறுலகனும் பெறுதற்கரிய ஒப்புரவைத் தமக்கு உரி
மையாகப் பெற்றவரே பெரியோர் என்பது கருத்து.

பிறர்க்குதவி செய்தல் என்னும் பெருநலமுடையவர் அதனை
விடுத்து வேறு எதனையும் பெறுவதற்கு விரும்பார் என்பது
குறிப்பு. இவ்வுண்மை ஆபுத்திரன்பால் அறியப்படும்.

கதை.

ஆபுத்திரன் என்பவன் சாவி என்னும் ஒரு பார்ப்பனியின்
புதல்வன். அருள் நிறைந்த நெஞ்சினன். பிறவுயிர்கட்கு இத்
தம்பிரிக்லையே பேரின்பமாக எண்ணினான். இவனது மன நலத்
தைக் கண்டு மகிழ்ந்த சிந்தாதேவியென்னும் ஒரு தேவி ஈழமிர்த
சுரபி என்னும் ஓர் அற்புதப் பாத்திரத்தை இவனுக்கு உரிமையா
கக் தந்தாள். அதனால் ஆருயிர்கட்கு இவன் பேருதவி செய்
தான். பறவைகளுக்கும் விலங்கினங்களுக்கும் கூட இவன் பரிசு
துணவளித்தான். இவன் ஒப்புரவு செய்தொழுகும் செப்பத்தை
இந்திரன் உணர்ந்தான். இவன் பால் வந்தான். உனது உதவி
யின் நலத்தை உவந்தேன். என்னுடன் வா என்றான். பொன்
னுலகமாகிய உன்னுலகத்தில் எனது உதவியைப் பெறுதற்கு
உரியாயில்லை. அடுத்து ஏற்பாரில்லாத இயல்பினையுடையது. அதனால்
அதனை மெய்தேன். ஒப்புரவு செய்தொழுகுதற்குரிய இப்புத்தியே
யான் இன்புறகதக்கதென இசைத்தான். இந்திரன் நானி மண்
டான். (இதன் விரிவை மணிமேகலையிற் காண்க)

பொலம்பூங் காவின் நன்னாட் டோரும்

செய்வினை மருங்கின் எய்தல் அல்லதை

உடையோர் ஈதலும் இல்லோர் இரத்தலும்

கடவது அன்பையிற் கையற வுடைந்தே. (புறநானூறு)

சுவாரும் கொள்வாரும் இல்லாத வானத்தே
வாழ்வாரே வன்க ணவர்.

(பரி-யுரை)

ஒப்புரவொன்றே ஒருவனுக்கு உயர் நலமென்பது இதனால்
கூறப்பட்டது.

214. என்னேநல் வேங்கடத்தான் இன்பமுற முன்னவனேன்
கொன்னே இழிந்தான் குமரேசா—உன்னிபே
ஒத்த தறிவான் உயிர்வாழ்வான் மற்றையான்
செத்தாருள் வைக்கப் படும்.

(ச)

இ—ள்

குமரேசா! வேங்கடன் என்பவன் சீரும் இன்பமும்
சேரப்பெற்றான், அவனுடன் பிறந்தவன் ஏன பழிக்கப்பட்டான்
எனின், ஒத்தது அறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான் செத்
தாருள் வைக்கப்படும் என்க.

ஒத்தது என்றது ஒப்புரவை. உலகம் நல்லது என்று ஒப்
பியதை என்பார் ஒத்தது என்றார்.

மற்றையான்—உலக இயற்கையைறிந்து உதவி செய்யாதவன்.

உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுக்கி உயிர்கள் இன்புறத்தக்க விசந்
களை யுணர்ந்து தம்மால் இயன்றவரை பிறருக்கு உதவி செய்து
வாழ்பவனே உயிர் வாழ்பவனுவான், அல்லாதவன் செத்தவ
னோடு ஒப்பாவான் என்பதாம்.

உயிர்கள் இன்புற உதவி செய்யாதவனைச் செத்த பிணத்
தோடு ஒப்பிடவேண்டுமென்பது கருத்து.

பிறர்க்குதவி செய்தலே ஒருவன் பிறவிக்குப் பயனுதலால்
உபகாரியை உயிர் வாழ்வான் என்றும் உபகாரமில்லாதவன் உரு
வுடன் இருப்பினும் உயிரின் குணமில்லையாதலால் அவனை இறந்
தவன் என்பும் கருத வேண்டும் என்றபடி.

ஒத்ததையறிபவனே உயிர் வாழ்பவனாவன் அல்லாதவன்
சேத்தவனே என்பது இதில் உலார்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை
திருவேங்கடனிடமும் அவன் முன்னோனிடமும் முறையே உண
ரப்படும்.

கதை.

திருவேங்கடன் என்பவன் வட நாட்டிலே நேரி என்னும்
ஊரிலே விளங்கியிருந்த ஒரு பெருஞ் செல்வன். யாவரிடமும்
பேரன்புடையவன். இனிய சொல்சினன். சொல்லாலும் செ
யலாலும் எல்லார்க்கும் இதமே செய்பவன். ஒத்ததறிந்தொழுகும்
பேருபகாரியாகிய இவனுக்கு முத்தவனாய்க் கண்ணுக்கினியான்
என்னும் பெயரினையுடைய அண்ணன் ஒருவன் இருந்தான். அ
வன் வன்கண்ணன். ஒருவர்க்கும் ஒன்றும் உதவாதவன். இ
ரட்டையர் என்னும் புலவர் இருவர் அவன் தம்பிபால் வந்தார்.
தம்பி மகிழ்ந்து புலவர்க்கு வேண்டியவற்றை விரும்பித் தந்தான்.
அவன் தந்தான். உடனே தம்பியைப் புகழ்ந்தும் தமையனை
புகழ்ந்தும் புலவரிருவரும் வினாவிடையாகப் பாவொன்று பாடினா
ர். இளையவனையிருந்தும் ஒப்புரவொழுகியதால் திருவேங்கடன்
உயர்ந்தின்புற்றான். முனைவனையிருந்தும் உதவியின்மையால் க
ண்ணுக்கினியான் கருததுக்கு இனியாதவனாய்ப் பழியுற்றிழிந்
தான். ஒத்ததறிந்தான் உயர்ந்தான். அறியாதான் சேததான்
ரன்பதை உலகம் முறையே இவர்பால் ஓர்ந்தது.

தேன்பொழிந்த வாயான் திருவேங் கடத்துடனே

வன் பிறந்தான் கண்ணுக் கினியானே—வான்சிறந்த

சீதேவி யாருடனே செய்யதிருப் பாற்கடலில்

மாதேவி யேன்மிறந்தாள் முன். (இரட்டையர்)

ஒப்புரவறியாதவன் பிணத்தோடொப்பன் என்பது இதனால்
ணர்த்தப்பட்டது.

215. வள்ளலிரா மன்றிருவால் வையமெல்லாம் பேருவகை
கொள்ளினிற் தென்னே சூரமேசா—எள்ளாத
ஊருணி நீர்நிறைந் தற்றே புலகவாம்
பேரறி வாளன் நிரு. (இரு.)

-ள்

குமரேசா! இராமன் திருவெய்த உலகமெல்லாம் ஏன் பேருவகை யெடுத்திபது எனின், உலகு அவாவும் பேரறிவாளன் திரு ஊருணி நீர் நிறைந்ததையொக்கும் என்க.

ஊருணி—குளம், இஃது ஏதுப் பெயர், ஊரில் வாழ்வார் நீர் உண்ணும் இடம் என்பதாம். நிறைதல் என்னும் நீரின் தொழில் அது நிலைத்து நிற்கும் குளத்தின்மேல் நின்றது.

உலகு அவாம்—உலக நடையை விரும்பிச் செய்யும், இதில் அவாவும் என்னும் எச்சம் அவாம் என ஈற்றுயிர்பெய்க்கெட்டு நின்றது.

உயிர்கள் இன்புறத்தக்க விதங்களை யினிதுணர்ந்து உதவி செய்யும் பேரறிவுடையவனது செல்வம் ஊருணியில் நீர் நிறைந்ததையொக்கும் என்பதாம்.

ஈர் ஊருணியில் நிறைந்த நீர் அவ்வூரிலுள்ள எல்லாராலும் உண்ணப்பட்டு அவரனைவர்க்கும் ஒப்ப நின்று தப்பாமல் இன்பம் விளைத்தல் போல் ஒத்ததறியும் உபகாரியினது செல்வம் உலகமெல்லாம் உவந்து துய்க்குமபடி அமைந்து நிற்கும் என்பதாம்.

உலகமுழுவதற்கும் பயன்படுகின்ற உபகாரியினது செல்வத்தை ஓர் ஊர்க்கு மாத்திரம் பயன்படும் குளத்து நீரோடு ஒப்புமை கூறியது அதனது ஒண்மையும் தண்மையும் எண்மையும் கருதி யென்க.

ஊருணி நீரும் பேரறிவாளனது திருவும் தடையொன்றின் றி நெடிது நின்று எல்லார்க்கும் இன்பந்தரும் என்பது கருத்து.

உபகாரியொருவன் செல்வமெய்தினால் உலகமெல்லாம் உவகை யெய்துமென்பது குறிப்பு. இவ்வுண்மை இராமன்பால் காணப்படும்.

கதை.

தசரத மன்னன் தனது தலைமைப் புதல்வனான இராமனுக்குத் திருமுடி சூட்டக் கருதித் தன் கருத்தை அமைச்சர்க

ஞக்கு அறிவித்து நாடெங்கும் அறிபும்படி செய்கான். இரா
மன் அசு திருநாவ யெய்த வருகின்றான் என்பதைத் கேட்டவு
டனே எல்லாரும் அளவி லுவகை யெய்தி ஆர்வமீச் சுடந்தனர்.
ஒய்யொருவரும் தத்தம் உச்சிமேல் அம் மணிமகுடத்தை வைத்
ததாகத் கருதிச் சித்தங் களித்தார். ஓர் ஊருணி நீர் நிறைவ
தைக் கண்டு அவ்வுரினுள்ளார் உள மகிழ்ந்துபோல இராமன்
விற எய்துகின்றான் என்பதையறிந்தவுடனே எல்லா உயிர்களு
ம் ஒருங்கே இன்புற்றன. ஊருணி நீர்போல் பேரறிவாளன்
திரு எல்லார்க்கும் நெடிது நின்று இனிதுதவுமென்பதை உலகம்
இராமன்பால் உணர்ந்தது, இதன் விரிவை இராமாயணத்தில்
காண்க.

இறைவன் சொல்லெனும் இன்னறவு அருந்தினர் யாரும்
முறையி னின்றிலர் முகந்துறு களியிடை மூழ்கி
நிறைபு நெஞ்சடை யுவகைபோய் மயிர்வழி க்மிர
உறையும் விண்ணகம் உடலொடு மெய்தினர் ஒத்தார். (1)

ஒத்த சிந்தையர் உவகையர் ஒருவர்க்கங் கொருவர்
தத்தமக் குற்ற அரசெனத் தழைக்கின்ற மனத்தர்
முத்த வெண்குடை மன்னனை முறைமுறை தொழுதார்
அத்த நன்றென அன்பினே டறிவிப்ப தானார். (2)

ஊருணி நிறையவும் உதவு மாடுயர்
பார்கெழு பழுமரம் பழுத்தற்ற ருகவும்
கார்மழை பொழியவும் கழனி பாய்கதி
வார்புனல் பெருகவும் மறுக்கின் றுர்களுயார்.
(மத்திப்படலம்.) (3)

பேரறிவாளன் செல்வம் ஊருணி நீர்போல் எல்லார்க்கும்,
இனிது பயன் தரும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது

216. கோட்டி முதலியார் கொண்டசெல்வம் எல்லார்க்கும்
கூட்டியதேன் இன்பம் குமரேசா—காட்டில்
பயன்மாம் உன்னார்ப் பழுத்தற்றற் செல்வம்
நயனுடை யான்கட் படின. (4)

-எ.

குமரேசா! கோட்டி முதலியார் கொண்ட செல்வம் எல்லாருக்கும் ஏன் இன்பங் கொடுத்தது எனின், செல்வம் நயனுடையான் கண்ணே படிந் அது, பயன்மரம் ஊருள்ளே பழுத்ததை யொக்கும் என்க.

ஊர் உள் என்பது உள்நூர் என மாறி நின்றது.

பயன் மரம்—பயனுள்ள மரம்; அஃதாவது இனிய கனிகளை யுதவும் மா பலா முதலிய கிழுமிய மரங்கள் என்க.

செல்வம் நயன் உடையான்கண் படிந்—செல்வம் உபகாரியினிடத்துப் பொருந்துமாயின்.

உலக நடையையறிந்து உதவி செய்யும் உபகாரியிடத்துச் செல்வந் தங்கி நிற்குமாயின் அது பயனுள்ள மரம் ஊர் நடுவே பழுத்து நிற்பது போலும் என்பதாம்.

ஊருள் நிற்கும் கனிமரம் அங்குள்ளார்; அனைவர்க்கும் எளிதில் இனிமை தருதல் போல் நயனுடையான் செல்வமும் எல்லார்க்கும் நன்கு பயன் கொடுக்குமென்பது கருத்து.

நல்லோர் செல்வம் எல்லார்க்கும் இன்பந் தரும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை கோட்டி முதலியார்பால் காணப்படும்.

கதை.

கோட்டி முதலியார் என்பவர் தொண்டை நாட்டிலுள்ள மாகறல் என்னும் ஊரிலே பிறந்தவர். நிறைந்த செல்வமும் சிறந்த சாகையும் ஒருங்கு வாய்ந்தவர். வறியர் வந்து வாய் திறவாமுன் அவர் குறிப்பறிந்து விரைந்து கொடுத்த பெருந் தகையாளர். இல்லையென்றிரத்தல் இளிவென்று கருதிச் சொல்ல நானுகின்ற எல்லார்க்கும் இனிதுதவ விரும்பித் தமது வீட்டின் முன்னே வெண் மணல் பரப்பி வேண்டுவார்க்கு வேண்டியதையதில் விளங்க எழுதச்செய்து அதனைக் கண்டு தெரிந்து களிப்புடன் உதவினார். உலக நடையையறிந்து உதவி செய்தல் என்

ஹம் புண்ணியத்தைத் தினந்தோறும் மனமுவந்து செய்து வந்த
மையால் புண்ணிய கோட்டி முதலியார் என்று அனைவரும் இவ
யைப் புகழ்ந்து போற்றினார்.

நீணிலத்திலுறும் ஏழைமாந்தரீர் நீவிர்வேண்டிவன இன்புரீஇ
நேரில்கேண்மினவை தருவன்யானலதும் நினைந் லுன்னுமவை
நன்லரீர்

நானிலென்னுடைய மனைமுன்வாயில்தனில் நன்மணல்மிசுதி
கொட்டிய

நாம்பரப்பியும் இருக்கிறோமதனில் நாடிவந்ததனை யெழுதுமின்
கானிலங்குடனே யருள்வமென்ன அவன்கட்டளைப்படியே
திட்டமாய்க்

கையினுலெழுத உவகையோடுபொருள் கண்டளித்த பிரபு
யாரெனில்

பூனிலங்குநதி வாகுலத்தில்வரு புண்ணியன்மதினொள்
கண்ணியன்

புலவர்போற்றுமா கறலின்மேவுமெழில் புண்யகோடியெனும்
பூபனே. (படிக்காசுப் புலவர்)

இதனால் இவர் செல்வம் கனி மரம் போல் எல்லார்க்கும்
நனிபயன் பட்டமை நன்கு தெளிவாம்.

நடுவூருள் வேதினை சுற்றுக்கோட் புக்க

படுபனையன்னர் பலர் நச்ச வாழ்வார்

குடிக்கொழுத்தந் கண்ணுங் கொடுத்துண்ணு மாக்கள்

இந் காட்டுள் ஏற்றைப் பனை.

நயனுடையான் செல்வம் எவர்க்கும் எளிதில் பயன்படும்
என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

217. கற்றோர் புகழ்ச்சிதக் காதிசெல்வத் தாற்பலனோன்

குற்றமற்று வாழ்ந்தார் குமரோசா—முற்றும்

மருந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றாற் செல்வம்

பெருந்தகை யான்கட் படிள்.

-ள.

குடகுடோசா! சிதக்காதி பெற்ற செல்வத்தால் ஏன்பல்
கூடும் குற்றமடைய வாழ்த்தார் எனின். பெருந்தகையான் கண் செல்
வம் பயன், அது மருந்தாகித் தப்பாத மரத்தையொக்கும் என்க.

மருந்து—பிணி நீக்கும் பொருள். அமுதம் எனினுமாம்.

தப்பா மரம்—பயன் தருவதில் தவறாத மரம்.

மரத்து அற்று—மரத்தை ஒக்கும். மரம் என்னும் பெயர்
ஈறு கெட்டு விதியுறுத நின்று அத்துச்சாரியை பெற்று மரத்து
என நின்றது. ஆயின் மர—அத்து மரவத்து என்றன்றோ நிற்
தல் வேண்டும் எனின், நிலைமொழியிற்றில் நின்ற அகரவுபிரிமுன்
அதனுதவரின் அதன் முதல் கெடும் என்க.

அத்தின் அகரம் அகர முனை இல்லை. (தொல்லாப்பியல்)

பெருந்தகையான் கண் செல்வம் பொருந்துமாயின் அது,
வேர் முதலிய எல்லாவுறுப்புக்களும் மருந்தாகித் தவறாது பயன்
தரும் மாம்போலும் என்பதாம்.

நெல்லி முருங்கை வேம்பு சாபுன்னை முதலியன பிணி நீக்
கும் மருந்து மாங்கள் என்பர்.

இலை தகரர் மலர் காய் கணி கட்டை பட்டை வேர் முதலிய
எல்லா வுறுப்புக்களும் மருந்தெனும் மாண்பாகித் திருந்தி நின்ற
உயிர்களுக்கு உறு நோய் நீக்கும் தருவே போலப் பெருந்தகையா
ன் திருவும் எல்லார்க்கும் பெருமபயனைத் தரும் என்பது கருத்து.

வேளி நின்று எல்லார்க்கும் எளிதில் பயன்படும் மருந்து மா
ம்போல் திருந்திய பயனைப் பெருந் தகையான் செல்வம் பொருந்
த நலரும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சே
தக்காதி பால் தெனியப்படும்.

கதை.

சிதக்காதி என்பவர் நெல்லையின் எல்லையிலுள்ள காயற்பதி
யிலிருந்தவர். துருந்த மாபினர், சிறந்த கலவியும் நிறைந்த

செல்வமுட் பொருந்தி வாய்த்தவர். பெருங் கொடையானி, பிற
ர்க்கு உதவத லயே தனக்கு இன்பமாகக் கருதினவர். மழைவள
த்துறையதால் உணவுப் பொருள்கள் இன்றி உயிர்கள் வருத்திய
ஒரு காலத்தில் இவர் துணிந்து நின்று ஆதரித்தார். இவரது
அவ் உபகார நலத்தைப் படிக்காசுப் புலவர்,

ஒத்தடி லே பொன்னும் ஓர் தட்டிலே நெல்லும் ஒக்கவிற்கும்
காத்தடிய பஞ்ச காலத்திலே தங்கள் காரிடப்பேர்
ஆத்தடினார் தட்டு வாராமலேயன்னநானத்துக்கு
மாத்தடிய துரை மால் சேதக் காதி வரோதபனே,

என்று பாடிப் புகழ்ந்தார். இவர்பால் பரிசில் பெற்று மகிழ்ந்து
சென்ற புலவர் பலர். உயிர் நீங்கியபின் இவ்வள்ளலது மெல்லிய
திருவுடம்பைச் சமாதிக் குழியில் வைத்து முடிக்கொண்டிருக்கும்
பொழுது இவரை நாடி வந்த புலவர் அங்கு நிகழ்ந்ததையறிந்து
வாடி அவர்பால் ஓடிவந்தார். கண்ணிர் சொரிந்தார்.

தேட்டாளன் காயற்றுரைசிதம் காதி சிறந்த வச்சர்
நாட்டான் புகழ்ம்கம்ப நாட்டிவைத்தான் தமிழ்காவலரை
ஒட்டாண்டியாக்கி அவர்கடம் வாயில் ஒருபிடிமண்
போட்டான் அவனும் ஒளித்தான் சமாதிக் குழிபுருக்கே.

என்று மனமுருகிப் பாடினார். உடனே குழியிலிருந்து கை வெளி
யே நீண்டது. அதில் ஒரு விலையுயர்ந்த மோதிரம் இருந்தது.
அனைவரும் வியந்தார். அதனையெடுத்துப் புலவருக்கே தந்தார்.
அதனால் “செத்துங் கொடுத்தான் சீதக்காதி” என்று உலகம்
அவரைப் போற்றியது. தான் வருந்தினும் மருத்து மாம்போல்
தப்பாமல் நின்று உதவிபுரிந்த இப்பெருந்தகையினது ஒப்புயர்
வற்ற ஒப்புரவான்மையை உயர்ந்தோர் புகழ்ந்து மகிழ்ந்தார்.

சமாத புல்லர் இருந்தென்ன போயென்ன எட்டிமரம்
கடவாதிருந்தென்ன காய்த்தும் பலனைன்ன கைநிறிந்துப்
போயாசகமென்றுரைப்போர்க்குச் செம்பொன் பிடிபிடியாய்
ஓய்மல் எப்பவன் வெள்சீதம் காதி ஒருவனுமே,

வருந்தியும் பெருந்தகையான் பிறர்க்கு உதவியெய்வான் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

218. பண்டிசெல்வந் தேய்ந்தும் பரிந்தளிப்பேன் என்றாகு
கொண்டெழுந்தார் என்னே குமரேசா—கொண்ட
இடனில் பருவத்தும் ஒப்புரவுற் கொல்கார்
கடனறி காட்சி யவர். (அ)

இ—ள்

குமரேசா! இரகுமன்னன் பஞ்சமுற்ற காலத்தும் தன் பால் வந்து இரந்தவனுக்குப் பரிந்து கொடுப்பேன் என்று ஏன் துணிந்து எழுந்தான் எனின், கடன் அறி காட்சியவர் இடனில் பருவத்திலும் ஒப்புரவு செய்தற்கு ஒல்கார் என்க.

இடன்—விரிவு. அஃது இங்கே செல்வப் பெருக்கத்தைக் குறித்து நின்றது.

இடன் இல் பருவத்தும்—செல்வம் இல்லாத காலத்தும்.

அறிவுடையார் செல்வஞ் சுருங்கிய காலத்தும் ஒப்புரவு செய்தற்கு உளந்தளரார் என்பதாம்.

எது ஒழிந்தாலும் அறிவோர் ஒப்புரவு செய்தலை ஒழியார் என்பது சுருத்து.

அறிவுடையான் திரு எய்தினால் அஃது ஊருணி நீர்போலவும் ஊர்நிலே நிற்கும் கனிமரம்போலவும், எல்லா உற்புட்களும் பயன்படுகின்ற மருந்துமரம்போலவும் எல்லார்க்கும் என்தில் பயன் படுமென்று மேல் மூன்றினும் முறையே கூறினார். இதில் அந் திருச்சுருங்கினும் அவர் ஒப்புரவு செய்வதில் சுருங்கார் என்றார்.

பிறர்க்கு உதவுதலையே தமக்குக் கடமையாகக் கருதிப் பேரூனும் பேரறிவுடையார் வறுமையுற்ற காலத்தும் தாம் செய்யத் தக்க உதவியைச் செய்தே விடுவர் என்பது சுருத்து இஃது இரகுமன்னன் உணரப்படும்.

கதை.

பாகு என்பவன் சூரியகுலத்தில் தோன்றி விளங்கிய வீரிய
வீரன். சூரிய குணங்களெல்லாம் தோரப்பெற்றவன். தீர்க்க
பாகு என்னும் அரசர்பெருமானது அருமைத்திருமகன். அறிவு,
அருள் ஆண்மை அழகு அமைதி வீரம் செம்மை சீலம் முதலிய
எல்லா நலங்களும் இயல்பாகவே இவன்பால் எய்தியிருந்தன. குல
தலைகளை விளங்கியிருந்தமையால் இவன் வழித்தோன்றலாகிய இ
ராமமூர்த்தியும் இராகவன் எனப் பெற்றார். இராகவன்-இராகுமா
ரில் உதித்தவன். இவனுதிர்த்தி புத்தேளுலகத்தும் புகுந்துலகி
யது. மகாகவியாகிய காலிதாசர் இவனுதிர்த்தியையும், மரபையும்
வடமொழியில் இனிமையாக விளக்கியுள்ளார். அந்நூல் இராகு
வம்சம் என்னும் பெயரான் வழங்குவருகின்றது. இப்பேரறிவா
ளன் தான் பெற்ற செல்வமெல்லாம் பிறர்க்கே உதவி இறுதியில்
வறுமையை பெய்தினான். பொற்கலத்தில் பாரசுசில் உண்ட இப்
புண்ணிய வேந்தன் மட்கலங்கலையே மனையில்வைத்து வழங்கவாழ்
ந்தான். அவ்வளவு வறியகாலத்தில் கவசர்-என்னும் வேதியன்
ஒருவன் இவனை நாடிவந்தான். வந்தவனை உபசரித்துக் கால்கழு
வும்படி மட்கலத்தில் நீரைமொண்டு கொடுத்தான். அரசன் வறிய
நிலையை அந்தணன் உணர்ந்தான். கவன்றான். யாதுங்கூறாமல்
அன்றான். இவன் அடுத்து வினவினான். என் குருவுக்குக் கா
ணிக்கை தரும்பொருட்டு நிற்பால் பதினாலு கோடி பொன்பெற
வந்தேன் நின் நிலைமையைத் தெளிந்து பேசாது நீங்குகின்றேன்
என்றான். அவனைத்தடுத்தி நிறுத்திக் குபேரனோடு அம்புரிந்
தேனும் அவன் விரும்பிய பொன்னைக் கொண்டுவந்து கொடுப்
பேன் என்று வில்லுடன் விண்ணோங்கி எழுந்தான். இவ்வகிபதி
துணியை அந்நிதிபதி யுணர்ந்தான். நெஞ்சருகினான். மணியும்
பொன்னும் இவன் அரசன்மனையில் அணி அணியாகக் குவியும்படி
செய்தான் அதன்பின் ஈந்து மகிழ்ந்து இன்புற வாழ்ந்தான்.
இடனில் பருவத்தும் அறிவோர் ஒப்புரவிற்கு ஒல்கார் என்ப
தை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது.

(இதன் விருவை இராகுவமிசத்தில் காண்க.)

வறுமையுரினும் அறிவேர் உபகரிப்பர் என்பது இதனால்
கூறப்பட்டது.

219. குன்று இளையான் குடிமாதர் செய்கீர்மை
குன்ற நொந்தார் என்னே குமரேசா—என்றும்
நயனுடையான் நல்கூர்ந்தா னாதல் செயுகீர்மை
செய்யா தமைகலா வாறு

இ—ள்.

குமரேசா! குன்றுத இளையான்குடி மாதர் ஏன் செய்
கீர்மை குன்றியதால் நொந்தார் எனின், நான் உடையான் நல்
கூர்ந்தான் ஆதல் செயுகீர்மை செய்யாது அமைகலா வாறு என்க.

நயனுடையான் என்றது உபகரிமை.

நல்கூர்ந்தான் ஆதல்—வறியவனாதல்.

செயும் நீர—செய்யத்தக்க கடமைகள்.

அமைகலா ஆறு—அமைதியுறுத்தன்மை. அஃதாவது மனக்
கடனை.

ஒப்புரவு செய்தொழுகும் அறிவுடையானுக்கு வறுமையா
வது யாதெனின் தான்செய்யவேண்டுமன செய்யமுடியாதபடி
துன்புறுவதே என்பதாம்.

தான் துயக்கப் பெறுமைக்காக உபகாரி வருந்தான். பிறர்
க்கு உதவிசெய்ய இயலாமைக்கே வருந்துவன் என்பது கருத்து.

தனக்கு துகர்தற்கு உரியன இல்லையே யென்று சிறியோர்
கவல்வர், பெரியோர் பிறர்க்கு உதவ இல்லையே யென்று வருந்து
வர் என்பதாம்.

வறுமையால் தாம் வருந்துவதினும் பிறர்க்கு உதவப் பெறு
மையின் அறிவேர் பெரிதும் வருந்துவர் என்பது இதில் உணர்த்

தப்பட்டது. இவ்வுண்மை இளையாங்குடி மாற நாயனார்வால் உணரப்படும்.

கதை.

இளையாங்குடி மாறநாயனார் உள்ளன வெல்லா வற்றமையும் பிறர்க்கே உதவி வறுமைமிக்கு உணவின்றியிடுங்க ளுந்நான் தம் பால்வந்த பெரியவர்க்கு உதவுதற்கு ஓனறமில்லையே பென்று உளபிக் கொந்தார். தானுத்தன் மனைசீயும் உணவின்றி யிருப்ப தற்காக வருந்தவில்லை. வந்தவரது பசியை நீக்கமுடியாமையை நினைந்தே பெரிதும் வருந்தினார். பசி நோயால் களைத்துப் பதித் திருந்த இயர் அப்பெரியவருக்கு உதவிசெய்யக் கருதினார். இந்ந ளில் எழுந்தது வெளியே சென்றார். கீரை முளைகளை வாரிக்கொ ணர்ந்தார். பக்குவஞ்செய்து பரிவுடன் நல்கினார்.

நமக்கு முன்பிங் குணவிலை யாயினும்
இமக்கு லக்கொடி பாகரம் கினியவர்
தமக்கு நாமின் னடிசில் தகவுற
அமைக்கு மாறெங்கு னேயணங் கேடுமன. (1)

உள்ளம் அன்புகொண் டேக்கவோர் பேரிடாக்
கொள்ள முன்கனித் துக்குறியின் வழிப்
புள்ளுறங்கும் வயல்புகப் போயினார்
வள்ள லாநினை யான்குடி மாற்றார். (பெரிய புராணம்) (2)

செய்யவேண்டிய ஒப்புரவைச் செய்யமுடியாமையுடைய நாய னார் வருந்தினார் என்பது இவற்றால் நன்கு தெளிவாம்.

பிறர்க்குதவி செய்ய முடியாதபடி யெய்துகின்ற இயல்பை யே அறிவோர் வறுமையாகக் கருதுவர் என்பது இதனால் கூறப் பட்டது.

220. வெள்ளி செகுவா யெனவுரைத்தும் மாவளியேன்
கொள்ளென்று தந்தான் குமரேசா—தள்ளாத
ஒப்புரவு னூல்வருங் கேடுனின் அஃதொருவன்
விற்புக் கொட்டக்க துடைத்து. (1)

இ—ன்

குமரேசா! வெள்ளி செகுவாய் எனச் சொல்லித் திடுத்
தும் மாவளியேன் கொள் என்று கொடுத்தான் எனின், ஒப்புரவு
செய்தலினால் கேடு வரும் எனினும், அஃது ஒருவன் விற்புக்
கொள்ளுந் தகுதியை உடையதென்க.

விற்புக் கொள் தக்கது உடைத்து—விலைமாதேத்து வாங்கிக்
கொள்ளுந் தகுதியையுடையது.

ஒப்புரவு செய்தலினால் கேடுவருமென்று பிறர் சொல்லினும்
அக்கேட்டைத்தன்னை விற்புயினும் ஒருவன் கொள்ளவேண்டும்
என்பதாம்.

தன்னை ஒப்புக்கொடுத்தேனும் அறிவோர் ஒப்புரைவச் செ
ய்தற்கு ஒப்புக்கொள்வர் என்பது குறிப்பு.

பொருட்கேடு வருமென்று பிறர்க்கித்துத் தடுப்பினும் அறி
வோர் தம்மைக் கொடுத்தேனும் ஒப்புரவென்னும் உயர் நலத்
தைக் கொள்ள வேண்டுமென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இ
து மாவளிபால் உணரப்படும்.

கதை.

மாவளி என்பவன் பிரசலாதன் புதல்வனுன விரோசனன் என்
னும் அசுரவேந்தன் திருமகன். தாய் பெயர் சயதேவி. கொடை
யும் வீரமும் அடையப் பெற்றவன். மீதலம் பூதலம் பாதலம் எ
ன்னும் மூவகை உலகங்களுக்குந் தலைமையெய்தி இவன் அரசு
புரிந்தான். விர்தியாவளி என்னும் தனது அருமை மனைவியோடு
கூடி வாழ்ந்து நூறு புதல்வர்களைப் பெற்று எவ்வுலகத்தாரும்
பேற்றத்தக்க பெரும் புகழ் பெற்றான். இவனது அரசாட்சி

பையும் பிறமாட்சிபையும் சண்டு இரத்திரன் பொருமைகொண்டான். இவனைப் பொருதுவெல்ல முடியாதென்று தெளிந்து திருமாவேடன் சென்று ஒரு சூழ்ச்சியைச் செய்து இவன் பொருள் முழுதுங் கவரும்படி வேண்டினான். மாலுங் குறளாய் இவன் பால் வந்தார். மூன்று அடி மண் தா என்றார். மாற்றது கொடுக்க மாவலி துணிந்தான். தனக்குக் குருவும் மந்திரியுமாகிய சுக்கிரன் தந்தான். “உன்னைக் கெடுக்கக் கருதி இவர் வந்துள்ளார் கொடுக்காதே” என்று கடுத்து அவ்வஞ்சத்தை நெஞ்சறியத் தேற்றினான். என் கொடையால் எனக்குக் கேடு வரினும் அதனை நன்றென்று கொள்வேன் என்று அரசன் துணிந்து கொடுத்தான். மாலும் தமது மலரடியால் உலக முழுவதையும் கொண்டு இவனையும் ஆட்கொண்டார். தன்னைக் கொடுத்தும் ஒப்புரவு செய்த இப் பெருந் தகையின் வள்ளற் குணத்தை உலகம் புகழ்ந்தது. தடுத்துரைத்த வெள்ளியை நோக்கி மாவலி கதிந்துரைத்தவை இதனடியில் வருகின்றன.

எதித்தொரு வருக்கொருவர் சுவதனின் முன்னே
தடுப்பது நினக்கிதழ் கோதகைவில் வெள்ளி
கொடுப்பது விலக்குகொடி யோயுனது சுற்றம்
உடுப்பதுவும் உண்பதுவும் இன்றிவிடு கின்றாய் (1)

வெள்ளியை யாதல் விளம்பினை மேலோர்
வள்ளிய ராக வழங்குவ தல்லால்
எள்ளுவ என்சில இன்னுயிரேனும்
கொள்ளுதல்தீது கொடுப்பது நன்றால். (2)
(இராமாயணம்)

ஒப்புரவு செய்வதில் மாவலி கொண்டிருந்த திட்டம் இவற் றுன் இனிது தெளிவாம். தன்னை விற்றவது ஒப்புரவு செய்ய வேண்டுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.)

பெருந்தகையாளர் மேகம்போல் கைமாறு கருதாமல் ஒப்புரவு செய்வர். அவர் முயன்றிட்டிய பொருள் எல்லாம் தக்காரக்கே

உதவுவர். ஒப்புரவுபோல் சிறந்தது யாண்டுமில்லை. உலக நடைபயவறிந்து உதவி செய்யாதவன் பிணத்தோடொப்பன். உபகாரி செல்வம் ஊருணி கிரீபோல் எல்லார்க்கும் எளிதில் பயன்படும். அஃது ஊர் நடுவே நிற்கும் கனிமரம் போல்வதாம். அது மருந்து மரம்போல் நின்று எல்லாநடைய வறுமை நோயையும் நீக்கும். வறுமைக்காலத்தும் அறிவோர் பிறர்க்கு உதவி செய்வார். பிறர்க்கு உபகரிக்கப் பெறாமையே அறிவோர்க்கு வறுமையாம், தம்மை வற்றாநிலும் அறிவோர் ஒப்புரவைச் செய்வர்.

உஉ-வது ஒப்புரவறிதல் முற்றிற்று.

உரு-ம் அதுகாரம் ஈகை.

குறிதாவது இல்லையென்று இரந்தார் எவர்க்கும் இல்லை என னாது கொடுத்தல். பிறர்க்கு உபகரித்தலையே தமக்குக் கடமையாகக் கருதி ஒப்புரவு செய்தொழுகும் ஒப்பமுடையார் கண்ணே இஃது ஒப்ப நிதமுமாகலின் அதன் பின் வைக்கப்பட்டது. அது புகழையும் இஃது அதனோடு புண்ணியத்தையும் பயக்குமென்க.

221. வள்ளலுயர் பேகன் வறியார்க்கே யிந்துமயில்
கொள்ளவுமேன் தந்தான் குமரேசா—தள்ளும்
வறியார்க்கொன் றீவதே யிகை மற்றெல்லாந்
குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து. (க)

இ—ன்.

குமரேசா! பேகன் என்பவன் வறியவர்க்கே கொடுத்து
என் ஒருமயிலுக்கும் போர்வையைக் கொடுத்தான் எனின், வறியார்க்கு ஒன்றை ஈவதே ஈகை, மற்று எல்லாம் குறியெதிர்ப்பை
நீரது உடைத்து என்க.

குறியெதிர்ப்பை—கைம்மாற்று: அஸ்தாவது அளவுகுறித்து கிதழ்வில் கொடுத்து அவ்வாறே எதிர்வில் கொள்வது என்க.

எதிர்ப்பை—எதிர்பெறுமபடி இடுவது என்னும் ஏதுவாச் வந்தது. பொருளுடையார் பதிலுதவி செய்யும் இயல்புடையார் முதலாயினோர்க்குக் கொடுப்பன எல்லாம் ஒருவனைக் கடன்கொடுத்ததாகக் கருதப்படும் என்பார் மற்று எல்லாம் குறிஎதிர்ப்பை நீரது உடைத்து என்றார்.

எதிர் உதவி செய்யமுடியாத வறியவர்க்குக் கொடுப்பதே கொடை. பிற எல்லாம் கைமாற்றாகக் கொடுக்கும் இயல்பினையுடையது என்பதாம்.

இல்லார்க்கு ஈவதே ஈகை என்பது கருத்து.

ஒரு பொருளும் இல்லாதவர்க்குத் தமது உறுபொருளை உதவுவோரை உயர்ந்த கொடையாளர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பேசுன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

பேசன் என்பவன் கடைஎழு வள்ளல்களுள் ஒருவன். மலை நாட்டுக்குத் தலைவன். கண்ணகியென்னும் பெயரினையுடைய ஒரு பெண்மணியை மணந்து களிப்புடன் வாழ்ந்தவன். தாழ்ந்தானாயுயர்த்துத் தண்ணளியுடையவன். தனது அரிய பொருளையெல்லாம் வறியவர்க்கே கொடுத்தவன். புறத்தே தகுந்த பொருளும் அகத்தே மிகுந்த அருளும் அமையப்பெற்றவன். வறுமையோப் நீக்கும் அருமருந்தென இவனைப் புலவர் பலரும் போற்றி மகிழ்தார். ஒருநாள் இவனது நகரையடுத்திருந்த குளிரம்லர்ச்சோலை யிற் சென்று மாலையில் உலாவினான். அங்கே மயில்ஒன்று தனது அழகிய கலாபத்தை விரித்து விழைவுடன ஆடியது. உடல் பளித்து மயிர்சிலிர்த்து ஆடியதின் கூவி நின்றது. அதனைக் கேட்டு உடனே இவன் அருள்மக்கொண்டான். குளிரால்உங்கி அது வருந்திக் கூவியதாகக் கருதினான். பொற்சரிகையிட்ட

விடையுயர்ந்த போர்வையை அதன் மேல் போர்த்தான்,
நகரை நோக்கி மீண்டான். வறியார்ருகே கொடுத்து அந்நி
புகழைக்கொண்ட இவனது ஈகையின் இயல்பையும் ஒரு பழை
மாட்டும் அருள்சுரந்து செய்த பெருந்தகைமையையும் உலகம்
வியந்து புகழ்ந்தது. (இதன் விரிவைப் புறநானூற்றில் காண்க.)

வானம் வாய்த்த வளமலைக் கவான்
கான மஞ்ஞைக்குக் கலிங்கம் நக்கிய
அருந்திறல் அணங்கின் ஆவியர் பெருமகன்
பெருங்கல் நாடன் பேசனும். (சிறுபாணாற்றுப்படை)

ஆற்றுநர்க்கு அளிப்போர் அறவிலை பகர்வோர்
ஆற்றாமாக்கள் அருட்பசி களேவோர்
மேற்றே யுலகின டெய்நெறி வாழ்க்கை (மணிமேகலை)

ஏற்றகை மாற்றுமை யென்னுநர் தாம்வரையா
ராற்றுதரர்க் கீவதாம் ஆண்கடன்—ஆற்றின்
மலிகடற் றண்சேர்ப்ப மாறீவார்க் கீதல்
பொலிகடன் என்னும் பெயர்த்து. (நாலடியார்)

இதனால் கொடையின் இயல்பு கூறப்பட்டது.

222. வள்ளலாங் கன்னன்னு வந்தகண்ணன் பாலொன்றுங்
கொள்ளாதேன் ஈந்தான் குமரேசா—உள்ளபடி
நல்லா நென்னுங் கொளறிது மேலுலகம்
இல்லென்னும் ஈதலே நன்று. (உ)

பு-ள.

குமரேசா! கன்னன், தன்பால் வந்த கண்ணன் பால்
தான் ஒன்றுக்கொள்ளாது ஏன் ஈந்தான் எனின், நல்ல ஆறு எனி
னும் கொள்ளாது மேல் உலகம் இல் எனினும் ஈதலே நன்று
என்க. மேல் உலகம்—முத்தியுலகம்.

கொளல்—ஏற்றல். நல் ஆறு எனினும்—நல்ல நெயி என் று சொல்லினும். உம்மை அங்ஙனஞ் சொல்வார் இன்மையைச் சுட்டி நின்று.

ஏற்றலே மேலுலகிற்கு நல்ல நெயி என்று கூறினும் அது தீது, சந்தார்த்து மேலுலகம் இல்லை என்று சொல்லினும் சதவே நன்று என்பதாம்,

கொள்வோர் துன்பவுலகத்தைத் தொடர்வர். ஈகோர் இன்ப வுலகத்தை யெய்துவா எனபது உண்மை. இதனை மாற்றிக்கூறி யாரினும் மயக்கினும் மயங்கலாகாது என்பார் “கொளல் தீது ஈதல் நன்று என்றார்.

தியவை யெவற்றினும் ஏற்றலே தியது. நல்லவை எல்லாவற் றினும் சதவேமிகவும் நல்லது என்பது கருத்து.

பிறர் பொருளைச் சிறிதும் கொள்ளாமல் தன் பொருளைக் கொடுத்தலே ஒருவனுக்கு நன்மை என்பது இதில் உணர்த்தப்ப ட்டது. இவ்வுண்மை கன்னன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

ஈசையாலும் வாயையாலும் எவரும் தனக்கு நிகரில்லாத கொடை வீரனாகிய கன்னன் பாரதப் போரில் துரிதமாதனனுக்கு துணை நின்று பதினாறு நாள்வரையும் பொருதான். பதினே ழாம் நாளில் கடும் போர் புரிந்து முடிவில் விசயனுடைய வெவ்வி பகளைகளால் உடல் முழுதும் துளை பட்டுத் தளர்வுடன் விழுந் தான். உதிரம்பெருகியது. அவன் தரித்திருந்த மாலையும் முடி யும் சவசமும் குண்டலங்களும் நிறங் குலைந்தன. ஆவி அகத் ததோ புறத்ததோ என்னும்படியாயது, அவ்வுமையம் திருமால் ஒரு முனிவர் வடிவங்கொண்டு அவன் பால் சென்று வறுமைமிக் குடையேன் ஏதேனுந் தருக என்று இரந்தார். அந்நிலைமையி றிருப்பினும் கன்னன் மகிழ்ந்து என்னவேண்டுமென்றான். கண் ணன் அவன் செய்த புண்ணியத்தைப்பே உதவும்படி வேண்டினார். என்ன மகிழ்ந்து தன் முழ்பில் பாய்ந்துள்ள அம்பை யீர்த்து

திரிந்து பெருகிய குருதி நீரால் உறுதி கூறித் தந்தான். மாய முனிவர் கொண்டார். உனக்கு யாது வேண்டும் என்றார். கண்ணன் என்று தெளிந்தும் அவ்வள்ளல் ஒன்றும் கொள்ளவில்லை. அவர் மீண்டும் வேண்டினார். யான் இன்னும் பிறந்தால் இல்லை என்று திரப்போர்க்கு இல்லையென்றாது இதயத்தோடு பிறப்பியென்றான். திருமால் மகிழ்ச்சி தன்னுருவங் காட்டி இன்னருள் செய்தார். ஒன்றுங் கொள்ளாமல் இன்னுயிர்த் துணையாய் நின்ற நான் புண்ணியத்தையுங் கொடுத்த அப்புண்ணியன் வண்மையை அணைவரும் எண்ணியெண்ணி வியந்தார். (இதன் விளிவைப் பாடித்தில் காண்க).

மாயந்தவர் மாயந்தவ ரல்லர்கள் மாயா
மந்திய கைகொ டிரந்தவ ரெந்தாய்
வ்யந்தவர் என்பவர் வ்யந்தவ ரேனும்
ரந்தவர் அல்ல திருந்தவர் யாரே.

(கம்பர்)

சுதல் ஒன்றே என்றும் நன்றும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

223. தெள்ளு குமண்ணென்றுஞ் செப்பாம லேன்தலையைக்
கொள்ளெனமுன் தந்தான் குமரேசா—என்றும்
இலனென்னும் எவ்வம் உரையாமை யீதல்
குலனுடையான் கண்ணே யுள.

(க)

இ.—ள்.

குமரேசா! குமணன் இல்லையென்று சொல்லாமல் தன் தலையையும் ஏன் கொடுத்தான் எனின், இலன் என்னும் எவ்வம் உரையாமையும் ஈதலும் குலனுடையான் கண்ணே உள என்க.

இலன் என்னும் எவ்வம்—வறியன் என்னும் இளியை,
குலனுடையான்—மேன்மகன்.

இலன் என்னும் இளிமொழியைச் சொல்லாமையும் தன்பா
னள்ளதைப் பிறர்க்கு உவந்து ஈதலும் ஆகிய இவ்விரண்டு நலங்கு

ஐம் குலமகவிடமேதான் இயல்பாக அமைந்துள்ளன என்பதாம்.

ஏற்றல் தீது ஈதலே நன்று என்று மேற்குறித்த பெய்மை ஐய் குலமகன் ஒருவனே குறிக்கொண்டொழுகுவான் என்பார் 'குலமகன் கண்ணோ உள்' என்றார்.

உள என்பது அஃறிணைப் பன்மைக் குறிப்பு முற்று அஃது உரையாமையும் ஈதலும் என்னும் இரண்டு எழுவாயும் கொள் ளா நின்றது.

உள என்னும் பயனிலைக்குப் பன்மை குறித்து ஈதல் ஒன் றையே எழுவாயாகக் கொண்டால் இதில் பல பொருள்கள் கொள் ளப்படும்.

வ

இலன் என்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல்—வரியன் என் னும் துயர் மொழியைத் தன்முன் ஒருவன் கூறுதபடி கொடுத் தல் எனவும்,

தன்பால் வந்தவன் இலன் என்னும் எவ்வத்தைப் பின்னும் பாய்ப் பிறரிடஞ் சொல்லாமல் கொடுத்தல் எனவும்,

இலன் என்னும் எவ்வத்தை வந்தவன்பால் தான் சொல்லா மல் கொடுத்தல் எனவும்,

தன்னிடம் வந்துபோனவன் பின்பு அவனிடம் வருபவர்க்கு இலன் என்று உரையாமல் அவன் கொடுக்கும்படி கொடுத்தல் எனவும்,

தன்பால் வந்தவனைக் குறித்து இவன் இல்லாதவன் என்று இஃழாமல் கொடுத்தல் எனவும்,

பொருளீருந்தும் ஈயாதவனாகலால் இவன் இல்லாதவனே என்று தன்னைக் குறித்துப் பிறர் பழியாதபடி கொடுத்தல்

இலன் என்று சொல்லி இன்னான் வந்து என்பால் இரந்தது

ன் என்று பிழிபிடம் அதனை உரையாமல் கொடுத்தல் எனவும்,

தன்பால் வந்தவனை இல்லாதவன் என்று பின்பு பிறர் சொல்லாதபடி கொடுத்தல் எனவும் வருவனவாம்.

இவை முறையே குறிப்பறிந்து கொடுத்தல், வறுமை நீங்கக் கொடுத்தல், கரவாது கொடுத்தல், நிரம்பக் கொடுத்தல், பழியாமல் கொடுத்தல், பழிச்சுஞ்சிக் கொடுத்தல், கூறுது கொடுத்தல், பெருகக் கொடுத்தல் எனக் கருதப்படும்.

டொருள் முதலியன யாவும் இல்லையுத்தான் எவ்வித நிகழியனை பெய்தியி ருப்பினும் தன்பால் வந்து வேண்டினவனுக்கு யான் இது பொழுது ஒன்றும் இல்லாதவன் என்று சொல்ல இசையாமையும் தலையிணையேனும் மனமுவந்து கொடுத்தற்கு இசைதலும் குலமகனொருவனுக்கே கூடும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை குமணன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

குமணன் என்பவன் இற்றைக்கு இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னர் கொங்கு நாட்டிலே ஆம்பிராவதி என்னும் நதிக்குத் தென்பால் அமைந்திருந்த குமணபுரி யென்னும் நகரிலிருந்து அரசுபுரிந்த ஒரு குறுநில மன்னன். பேரறிவாளன் அருளால் பொறையால் ஆற்றலால் பெரியவன். ஏற்றகை மாற்றாமல் எதையும் கொடுப்பவன். நிறையும் நீதியும் இறை வழுவாதவன்.

எந்தவேளையும் நொந்தவர் துயரறிந் தின்னல்

தந்தபேர் தன மைந்தனை யாயினுந் தக்க

பந்த மாதிய விதிப்படி தண்டனை பணிக்குஞ்

சின்தை யாதிபன் சிந்தையின் நீங்கிய செம்மல்,

(1)

மருவி நோக்கினர் வதனமாம் பந்தய மலர்க்கும்

புரவி யேபுவி நடுக்குறும் பாவமாம் பணிக்கும்

சரள மாகிய கவிவலோர் கவியிருள் தனக்கும்

புதிர்விய யாமென விளங்கிய வளங்கொளும் ஏந்தல்.

(2)

இவ்வகை நலங்களெல்லாம் ஓரங்கே யெய்திந்ருந்த இப்பெருந்தகைக்குத் தம்பி ஒருவன் இருந்தான். அவன் பெயர் அமணன். பொருளையெல்லாம் பிறர்க்கே கொடுத்து அண்ணன் கொடுக்கின்றான் என்று அமணன் சினந்தான் பின்பு அமர் செயவந்தான். இளையவன் நிலைமையை யறிந்து அனைத்தையும் அவன்பால் கொடுத்துவிட்டுக் குமணன் தனித்து ஓர் வனத்தில் புகுந்து தங்கியிருந்தான். அமணன் அரசரிமையை ஆடைந்து மகிழ்ந்தான். அவ்வளவில் அமையாமல் குமணனைக் கொல்லவுங் கருதினான் அவன் தலைபினைக் கொணர்வோருக்குப் பெருநிதி தருவதாகப் பறையறைவித்தான் அவ்வள்ளலைக் கொல்லத் துணிவார் யாரும் இல்லை. இந்நிலையிலிருப்ப-பெருந் தலைச் சாத்தனர் என்னும் புலவர் ஒருவர் குமணனை நாடி வந்தார். நகரில் இல்லையென்று தெரிந்தார். இருந்த இடத்தில் சென்று கண்டார்.

ஆடெரி படர்ந்த கோயர் அம்பிபில்
ஆம்பி பூப்பத் தீம்பகி யுழப்ப
இல்லி தூர்ந்த பொல்லா வறுதனம்
சுவைதொறுஞ் சுவைதொறும் பால்காணாமல்
குழவி தாய்முகம் நோக்க
மனைவி யென்முகம் நோக்க யாழும்
வின்முகம் நோக்கி வந்தனங் குமண.

என்று தமது வறிய நிலைமையைத் தெரியப் பாடினார். குமணன்கேட்டான். புலவர் நிலைமையைத் தெளிந்தான். அவரது இன்மையை நீங்கத் தன்பால் ஒன்றும் இல்லையே என்று எண்ணியேங்கினான். தம்பி கூறியுள்ளதை நினைந்தான். உடனே தெளிந்து மகிழ்ந்தான். புலவீர்! என் தலையைக் கொண்டுபோய் என் தம்பிசைக்கொடுத்தால் அவன் உமக்குப் பெருநிதி தருவான். தடையென்றுமின்றி இதனைக் கொய்து கொண்டுசெல்லும் என்று சொல்லிப் புலவர் சையில் வாளைக்கொடுத்துத் தன் தலையை நீட்டினான். புலவர் பதைத்துப் பரிந்தார். உண்மையுணர்ந்தார். அதன்பின் தமது மதிநலத்தால் இருவரையும் இணைத்துக் குமண

னை யரசனாகினார். இலன் என்னும் எவ்வம் உரையால் தன் தலையை நீக்க இப்பெருந்தகையை உலகம் தலைவள்ளல் என்று புரம்பூறு போற்றியது. (இதன் விரிவைக் குமணன் கதையில் காண்க.)

உந்த நாள் வந்தலை யருந்தவிப் புலவோய்
இந்த நாள் வந்தநீ நொந்தெனை யடைந்தாய்
தலைதனைக் கொடுபோய்த் தம்பிகைக் கொடுத்ததன்
விடைதனைப் பெற்றுன் வெறுமைநோப் களையே.

இது புலவரை நோக்கிக் குமணன் கூறியது.

இலன் என்னாமல் ஈபவனை குலமகன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

224. ஏனோ நளன்துன்பம் எய்தினான் வானவர்தன்
கோளிரந்த போது குமரேசா—தானா
இன்னா கிரக்கப் படுதல் இரந்தவர்
இன்முதல் காணும் அளவு. (ச)

இ—ள்.

குமரேசா! இந்திரன் வந்து தன்பால் இரந்தபோது நளன் ஏன் துன்பமுற்றான் எனின் இரந்தவரது இன்முதல்காணும் அளவும் இரக்கப்படுதலும் இன்னது என்க.

இன்னது—இனிது அல்லாதது. துன்பம் என்றபடி.

இரத்தல்—பிறரிடஞ்சென்று ஈ என்று கேட்டல்.

இரக்கப்படுதல்—இரப்பவர்க்கு ஈயும்படி இருத்தல்.

இரத்தலில் தான் துன்பம் உண்டு நதலினும் அஃதுண்டென்றது அதனைச் செய்வாரது தகுதி கருதி என்க.

இரந்தவரது இனிய முகத்தைக் காணும் அளவும் இரக்கப் படுவோருக்கும் துன்பமாம் என்பதாம்.

தன்பால் வந்து இரந்தவன் தான் கொடுத்ததைப் பெற்று அதனால் அவன் முகமலர்ந்து நிற்பதைக்காணும் வரையும் வள்ளல்கள் உள்ளம் மகிழ்வுறுது என்பது கூருத்து.

இரப்போர் முகமலர ஈவோர் அகமலரும் என்க. இரந்தவன் விரும்பியது எதுவோ அதைக்கொடுத்தது அவனை அனுப்பும்வரையும் இலன் என்னுடல் ஈயும் குலமகனுக்கு இன்னுமை நீங்கா தென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை நளன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

நளன் தமயந்தியை மணஞ்செய்யும் பொருட்டு அவள்தங்கி யிருக்குந் திருநகரையடைந்தான். அரசர் பலரும் அவ்வாறே அங்குவந்து செறிந்தார் வானவரும் வந்தார். வருணனோடு வானவர் தலைவனும் வந்தான். வந்த இந்திரன் நளனது பேரழை நோக்கி வியந்து மகிழ்ந்தான். அவனையன்றித் தமயந்தி தன்னை விரும்பாளென்று தெளிந்தான். அவனையே தூதனுப்பி அவன் வாயிலாக அவனைப் பெற்றுவிடவேண்டுமென்று இந்திரன் நளன் பால் தந்திரமாக வந்தான். நளன் பணிநது உபசரித்தான். இந்திரன் ஒன்று வேண்டி உன்பால் வந்தேன் என்றான். நளன் அதனைக் கேட்டான். அவன் கேட்டதைக் குறிப்பறிந்து கொடுக்க விரும்பினான். ஆனால் கிருப்பம் இன்னதென்று தெரிந்திலன். அதனால் பெருந்துயர் அடைந்தான். இரந்தவர் இன்முகம் காணும் அளவும் இரக்கப்படுதலும் இன்னது என்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது. (இதன் விரிவை நளன் தூதில் காண்க.

குறிப்பறிந் தீதலே சொடைமற்றின்றென
மறுத்தலே கேட்டபின் வழங்க லாதலின்
பெறற்களும் ஆவியும் பெட்டி னீகுவன்
திறப்பட இவருளந் தெரிந்த தில்லையால். (நைடதம்.)

இரந்தவரது முகமலர்ச்சியைக் காணும் வரையும் ஈவோர்க்கும் துன்பமாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

திருக்குறட் குமரேச வெண்பர்.

225. அம்பரீ டன்வலிமைக் காற்றாமல் கோபமுனி
கும்பிட்டேன் விழந்தார் குமரேசா—ஆம்புயில்
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசியாற்றல் அப்பசியை
மாற்றுவார் ஆற்றலிற் பின். (3)

இ—ள்.

குமரேசா! அம்பரீடன் வலிமைக்கு ஆற்றாமல் என்
கோபமுனி கும்பிட்டு விழந்தார் எனின், ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி
யை ஆற்றல் அதுவும் அப்பசியை மாற்றுவாரது ஆற்றலிற் பின்
னும் என்க.

கோபமுனி—துருவாசர். ஆற்றுவார்—தவஞ் செய்வார்.

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல்—தவஞ்செய்வார்க்கு வலி
மையாவது தம் பசிபைப் பொறுத்தலேயாம்.

தம் பசியைப் பொறுத்தலே தவஞ்செய்வார்க்கு வலிமை;
அதுவும், பிறர் பசியை நீக்கும் ஈகையாளரது வலிமைக்குப் பின்
னேயாம் என்பதாம்.

உறுபசியை அடக்கி அருந்தவஞ்செய்யும் தவத்தினரையிட
பிறர் பசியை நீக்கிப் பேருதவி செய்யும் ஈகையாளர் பெரியவர்
என்பது கருத்து.

தானஞ்செய்வோன் தவஞ்செய்பவனினும் வலியன் என்பது
இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை அம்பரீடன் கண்ணும்
துருவாசரிடமும் உணரப்படுக.

கதை.

அம்பரீடன் என்பவன் குரிய குலத்து வேந்தன். திரு
மால்லை நின்றது நெடுநாள் தவம்புரிந்து சிறந்த வர பணங்களைப்
பெற்றவன் சீமதியுன்னும் ஓரழகியை மணந்து சிறந்து வாழ்ந்
தான். இத்திராணுடன் ஓர் ஆகனத்திருந்தவன். சிறந்த வீரன்.
அகநாடு பருந்து தனிசென்று பொருந்தவன். இவனது அம் வலி

ஹை நோக்கி அமாரும் போற்றினார். பெருஞ்சொடையாவி.
வழிபவர்களைவரும் இவனை உயிரெனக் கருதினார். தான் உண்ணு
ன்றதுபோலவே எத்திறத்தவர்க்கும் இனிய உணவையிட்டிமகிழ்
வான். எகாதகிதோறும் விரதம் இருந்து அதன் முடிவில் அறு
பது கோதானஞ் செய்து துவாதசியன்று அருந்தவர் பலருடன்
இருந்து உணவு அருந்துவான். ஒரு முறை திருவாசர் வந்தார்.
இவன் வந்த என்றுபசரித்துப் பாரணை செய்ய விரும்பினான்.
அவர் காங்கி நதியில் நீராடி வருவதாகச் சென்றார். அவர்
வரவை இவன் எதிர்பார்த்திருந்தான். உணவு அருந்துதற்கு
உரிபகலத்தில் அவர் வரவில்லை. விரதநியமம் தப்பிவிடுமென்று
சிறிது நீர் பருகினான். முனிவர் வந்தார். உண்மை தெரிந்தார்.
ஐநமுன் எச்சில் செய்தாய் என்று சினந்து தமது தவவலியால்
ஒரு பூதத்தை யேவினார். அது வெகுண்டு வந்தது. அரசன்
செய்துவந்த தானமகிமையால் தன்மையில் ஓர் ஆழி வந்தது.
அதனால் அதனைக் கொன்றான். அச்சக்கரம் முனிவரையும்
ஒகால்லத் துணிந்தது. அவர் அஞ்சி ஓடினார். அதுவும் பின்
தொடர்ந்து விடைந்தது. முனிவர் ஓடிக் கோத்து மாலைட்டு
சென்றார். அவர் உன்னை ஆதரிக்க எம்மால் முடியாது. அம்ப
ரீடனிடமே சென்று அடைக்கலம் புகுக. இலகேல் அழிவாய்
என்றார். முனிவர் மீண்டார். அரசனையடைந்து வணக்கி அடை
க்கலம் புகுந்தார். அதன்பின் ஆழி அகன்றது. அரசனுக்கு
ஈகையால் எப்திபுள்ள புண்ணிய வலியை முனிவர் எண்ணி வியந்
தார். பசுபை ஆற்றித் தவமபுரிவாரினும் அதனை மாற்றும் ஈகை
யாளர் வலியர் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது.

(இதன் விரிவைப் பாகவதத்தில் காண்க.)

தவத்தினும் ஈகை சிறந்ததென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

226. பெற்றன்கொண் டேனோ பெறுஞ்சித் தீர்ப்சிசேராய்
குற்றமறத் தீர்த்தார் குமரேசா—முற்றுமே
அற்றார் அழிபசி தீர்த்தால் அஃதொருவன்
பெற்றான் பொருள்வைப் புழி, (ஈ)

-ள்

குமரேசா! பெருஞ்சித்திரனார் தான் பெற்ற பொருளைத் தொகுத்து வையாமல் ஏன் அதனால் பிறர் பசியைத் தீர்த்தார் எனின், அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் பெற்றான் ஒருவன் பொருள் வைப்புழி அதுவாம் என்க. வைப்பு உழி—வைக்கும் இடம்.

அற்றார்—பொருளற்றவர்: வறியர் என்க.

அழி பசி—கடும்பசி. குடிப்பிறப்பு விழுப்பம் மாணம் முதலிய எல்லாநலங்களும் அழியும்படி பசியெய்யும் ஆதலான அஃது அழி என்னும் அடைபெற்று வந்தது.

பொருளைப் பெற்றவன் பின்பு தனக்கு உதவும்படி அதனைத் தொகுத்து வைத்தற்கு உரிய இடமாவது வறியவரது கொடிய பசியைத் தீர்க்க இயிவதேயாம் என்பதாம்.

ஒருவன் பெற்ற பொருளைப் பேருசியம் தரும்படி வைத்தற் குரியதோர் நல்லிடமின்தெனக் காட்டியருளிய நயம்காணத்தக்கது.

உயிர்களது பசியை நீக்க ஒருவன் உதவுகின்ற பொருளே ஒன்றுக்காடியாய்ப் பின் அவனுக்கு நன்றுதரும் எனபதுகருத்து.

குலமகன் பொருள் பெற்றால் பிறர் பசியைத் தீர்ப்பான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது பெருஞ் சித்திரனார்பால் உணரப்படும்.

கதை.

பெருஞ் சித்திரனார் என்பார் இற்றைக்கு இரண்டாயிர வருடங்களுக்குமுன் விளங்கியிருந்த ஒரு சிறந்த புலவர். அதிக மான் முதலான வள்ளல்களைப் பாடியுள்ளார். இவரது இனிய கவிசுளெல்லாம் புறநானூறு முதலிய பழைய நூல்களில் காணப்படும். நல்லறிவாளராகிய இவர்பால் பொல்லாத வறுமையும் பொருந்தியிருந்தது. அகனால் அல்லல் பல அடைந்தார். குமரேசன் இவரது மதிநலத்தையறிந்து பெரும் பொருள் உதவினார். அதன்பின் மனைபு நோக்கி வந்து தன் மனைவியை நோக்கி

நர். தாம் பெற்ற பொருளை எல்லார்க்கும் உதவி வாங்கும்படி அவரிடம் கூறினார். அவளும் அவ்வாறே ஆற்றி வாழ்ந்தாள். இங்ஙனம் அதனால் என்றும் இன்புற்றார். வறுமைத் துயரால் வாடி வருந்திய பெருஞ்சித்திரனார் பொருள் பெற்றபின் உயிர்க ளது அருமபசியை நீக்கிய பெருந்தகைமையை உலகம்புகழ்ந்தது. பெருஞ்சித்திரனார் தமது மனைவியை நொக்கிக் கூறிய இவைய மொழிகள் இதன் அடியில் வருகின்றன.

நின்னயர் துறைநர்க்கும் நீயந் துறைநர்க்கும்
பன்மாண் சுற்பினின் கிளைமுத லோர்க்கும்
கடும்பின் சுடும்பசி தீர யாழ் நின்
நெய்நுழி யெதிர்ப்பை நல்கி யோர்க்கும்
இன்னோர்க் கென்னுது என்னெடுஞ் சூழாது
வல்லாங்கு வாழ்தும் என்னுது நீயும்
எல்லார்க்கும் கொடுமதி மனைகிழ வோயே
பழர்தூங்கு முதிரத்துக் கிழவன்
திருந்துவேற் குமணன் நல்கிய வளனே. (புறநாணூறு.)

பிறர் பசியைத் தீர்த்தலே ஒருவன் பொருள் வைக்கும் இடம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

227. பண்டு வணம்புகுந்தும் பாண்டவர்கள் வெம்பகிநோய்
கொண்டிலீ தென்னே குமரோசா—கொண்டதைமுன்
பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் பசியென்னுந்
திப்பிணி திண்டல் அரிது. (சு)

இ—ள்.

குமரோசா! பாண்டவர்கள் வணம்புகுந்தும் ஏன் பசி நோயை அடையவில்லை எனின், பாத்து ஊண்மரீஇ யவனைப் பசி என்னும் திப்பிணி திண்டல் அரிது என்க.

மருகியவன் என்பது மரீஇ யவன் என நின்றது. மருகிய வன்—பழகியவன்.

பாத்து ஊன் டீயுமென—பகுத்து உண்ணுதலைப் பொருத்
தினவனே.

பசியைந் திப்பிடு பெவ்றது அறிவொழுக்கங்களை அழித்து
ரிவைபுர னுன்பதனைநாய் வழி நல்கும் அடிந் கொடுமை
நருதி என்க.

பகுத்து உண்டலைப் பழி வர்தவனை யாண்டும் பசினோய்
திண்டாதென்பதாம். (இவ்வுண்மை பாண்டவர்பால் காணப்படும்

கதை.

பாண்டவர்கள் நாடிழந்து வனம் புகுந்த காலத்தும் இனிய
வுணவுகளையே அருந்தி இன்புற்றார். தருமர் ஒருநாள் சவுண்ட
முனிவரைக் கண்டு வணங்கினார். முனிவர் தருமரது பெருந்தன்
மையை வியந்து ஒரு மந்திரத்தை உபதேசித்தார். தருமர் தெ
ளிர்கார். அதனை உச்சரித்துக்கொண்டு ருரியனை நோக்கி அருள்
தவஞ்செய்தான். ருரியன் தோன்றி ஓர் அற்புதமான பொற்பாத்
திரத்தை யுதவினான். எவ்வளவு பேர்களைக் குறித்தது எண்ணி
னும் அவ்வளவினர்க்கும் அஃது இன்னுணவளிக்கும் இயல்பினை
யுடையது. அஃது அட்சய பாத்திரம் எனப்படும். தன்னு
டன் வந்த பன்னிராயிரம் முனிவர்களையும் தம்மையும் அதனால்
ஆதரித்துவந்தார். காட்டில் இருந்தபடி, நாட்டிலும் கிடையாத
நல் உணவையே நாளுந்துய்த்தார். பகுத்துண்டு வாழ்வேனர்ப்
பசினோய் திண்டாது என்பதை உலகம் இவர்பால் தெளிந்தது.

(இதன் விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.)

சுவோர்க்குப் பசினோய் இல்லை என்பது இதனால் கூறப்பட்டது

228.

சுரமுடன் சுராமல் எனிழந்து துன்பமுற்றான்
கோரைநகர் ஆழ்வான் குமரேசா—பாருலகில்
சுத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொன் தாமுடைமை
வைத்திழக்கும் வன்கணவர்.

இ—ம்.

குமரேசரி! கோரை நகர் ஆழ்வான் என் ஸயால் இழந்
து துன்பமுற்றான் எனின், தாம் உடைமை வைத்து இழக்கும்
உண்ணவர் ஏத்து உவக்கும் இன்பம் அறியார் என்க.

ஈத்து என்பது எதுகை கோக்கி வளிந்து நின்றது.

வன்கண்மை—இரக்கறின்மை. வன்ஃண்ணவர் என்றது
இரப்பவர்க்கு இரக்கி ஈயாத இழமிக்கலே என்க.

தாம் உடைமை—தாம் உடைத்தாயிருக்கும் பொருளை.

ஈத்து உவக்கும் இன்பம்—கொடுத்து உவத்தல் என்னும்
இன்பத்தை. இனி, கொடுத்து (வாயவர்) உவத்தலால் எய்தும்
இன்பம் எனவுமாம்.

பிறர் இன்புறக் கொடுத்து அதனால் தாம் எய்தும் இன்பத்
தை ஈயாது வைத்திழங்கும் உலோபர் அறியார் கொல் என்பதாம்.

சிறிய பொருளைக் கொடுத்துப் பெரிய இன்பத்தினை யெய்தா
மல் வறிதே பிழப்பது யாது கருதியோ என்பார் “அறியார்கொல்”
என்றார். கொல் என்பது ஐயத்தோடு வினாவையும் குறித்து
நின்றது. அறிவோர் கொடுத்து இன்புறுவர்; அறிவிலிகள் வை
த்திழந்து துன்புறுவர் என்பது கருத்து.

கொடையின்பத்தை யறியாத மடையரே தமதுபொருளைக்
கோடாமல் வைத்திழந்து கவல்வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்
பட்டது. இது கோரைக்கா லாழ்வான்பால் காணப்படும்.

கதை.

சோழநாட்டிலே கோரைக்கால் என்னும் ஊரிலே ஆழ்வா
ன் என்னும் பெயரினையுடைய பெருஞ் செல்வன் ஒருவன் இருந்
தான். இவன் பொருள் மிகப்பெற்றும் அருள் இல்லையினான்.
செவ்வயிறுந் சிறிது எய்துகிருந்தான். பொருள்மேல் பெரும்

பற்றுடையவன். அதனால் அதனை எவர்க்கும் கொடாமல் மிகப் போற்றி வாழ்ந்தான். இரவலரைக் கண்டால் இவன் கரவுடன் அகல்வான். இவன் நிலைமையையறியாமல் புலவரொருவர் இவன் மேல் பல கவிகள் செய்துவந்தார். பாடிப் புசுத்தார். அவர் இரவ்வர் என்று அஞ்சி இவன் ஒரு வருடம் சுழித்துவரின் ஒரு யானை தருகுவதேன் என்றான். குறித்த காலத்தில் புலவர் வந்தார். இன்னுஞ் சில காலங்கழித்து வாருங்கள் ஏதுவது கொடுக்கின்றேன் என்றான். இவ்வகையே பலமுறையுங்கூறி முடிவில் ஒன்றுக் கொட்டல் மறுத்தான். இவன் வன்கண்மையை ஒளவை அறிந்தான். வசை ஒன்று பாடினான். அதன் பயனாக இவன் பொருள் முழுதும் இழந்தான். ஈதலின்பத்தை பெய்தாதிழந்தான்.

கரியாய்ப் பரியாகிக் காரொருமை தானாய்
எருதாய் முழப்புடவை யாகித்—திரிதிரியாய்த்
தேரைக்கால் பெற்றுமிகத் தேய்ந்துகால் ஓய்ந்ததே
கோரைக்கால் ஆழ்வான் கொடை. (ஒளவை.)

உடாஅதும் உண்ணதும் தம்முடம்பு செற்றுங்
கெடாஅத நல்லறமுஞ் செய்யார்—கொடாது
வைத்திட்டி னுரிழப்பர் வானுறைய் மலைநாட
வுய்த்திட்டே தேனிக் கரி. (நாலடியார்.)

ஈதலின்பத்தைப் பேரறிவாளரே எய்துவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

229. என்றும் பலர்குழந் திருந்துண்ண ஏன்உண்டான்
குன்றையூர் எல்லன் குமரேசா—கன்றி
இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய
தாமே தமிழர் உணல்

(க)

இ—ள்.

குமரேசா! குன்றையூர் எல்லன் தனித்துண்ணாமல் ஏன் பலநிராடுங் கூடியுண்டான் எனின், நிரப்பியதாமே தமிழர் உணல் இரத்தலினும் மன்ற இன்னாது என்க.

நிரப்பிய தாமே தமிழர் உணல்—தொகுத்ததைத் தாமே தனித்து உண்டல். ஏகாரம் பிரிநிலை.

மன்ற என்பது தெளிவுப் பொருளை யுணர்த்தும் ஓர் இடைச் சொல். மன்றவென் கிளவி தேற்றஞ் செய்யும் (தொல்காப்பியம்.)

ஈட்டிய வுணவுகளைப் பிறர்க்கு ஈயாமல் தாமே தனித்து உண்ணுதல் இரத்தலினும் உண்மையாக இன்னது என்பதாம்.

நிரப்பிய என்பதை வினையெச்சமாகக் கொண்டால், ஏதாவது, ஒரு பொருளெல்லையைச் குறித்துவைத்து அதனை நிரப்பும் பொருட்டு ஒருவர்க்கும் ஒன்றுங்கொடாமல் தாமே உண்டு உலோபஞ் செய்தல் இரத்தலினும் இளிவு என்று கொள்ளப்படும்.

ஈயாது உண்ணல் இரத்தலினும் தீது என்க.

முயன்று தொகுத்த பொருளைப் பிறர்க்குதவி வாழ்பவனே குலமகன் என்பது குறிப்பு. இஃது எல்லன்பால் காணப்படும்.

கதை.

எல்லன் என்பவர் தொண்டை நாட்டிலே குன்றையூர் என்னும் நகரிலே பிறந்தவர். வேளாண் மரபினர். பெரிய நிலப்பகுதியைத் தனக்கு உரிமையாகவுடையவர். யாவர்மாட்டும் பேரன்பு வாய்ந்தவர். எல்லாரும் இன்புற நந்து வாழ்ந்தவர். இவர் உலையில் அரிசியிட்டால் ஊர்ப்பசி நீங்கும் என்பர். ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் தினமும் இவர் இல்லில் வந்து அன்னம் அருந்திச் செல்லுவர். பலரும் புடைகுழி உண்டால் ஆன்றி இவர் ஒருநாளும் தனித்து உண்ணுவதில்லை. நான்கு திசைகளினும் இருந்து நாளும் இவரை நாடி வருவார் பலர். எவர் வரினும் இனிய முகத்தோடு உபசரித்து அவர் குறித்ததை உடனே கொடுத்தனுப்புவர். இவரைச் சோதிக்கக் கருதிய ஒருவனுக்குத் தமது உடற்றசையை யுங் கொடுக்கத் துணிந்தார்.

ஆலெங்கே யங்கே யரும்பறவை ஆலமர்ந்த
 மாலெங்கே யங்கே மலர்மடந்தை—கோலஞ்சேர்
 செங்கே தகைமணக்கும் செங்குன்றை எல்லினங்கே
 அங்கே யிரவலரெல் லாம். (பொய்யாமொழி)

இதனால் இவரது ஈகைக்குணம் இனிது தெரியப்படும்.

ஈயாது உண்டல் இரப்பினும் இனிவென்பது இதனால் கூறப் பட்டது.

230. ஈதலியை யாமைக்கேன் இன்னுமிரும் நீக்கத்
 கோதறுகா ளத்தி குமரேசா—பூதலத்தில்
 சாதலின் இன்னாத தில்லை யினிதனா உம்
 ஈத லிையயாக் கடை. (ஐ)

இ—ள்.

குமரேசா! களத்தி முதலியார் ஈதல் இயை யாமைக்
 காக ஏன் தனது இனிய உயிரையும் நீக்கத்துணிந்தார் எனின்,
 சாதலின் இன்னாதது இல்லை, ஈதல் இயையாது என்ன, அது
 வும் இனிதாம் என்க.

சாதலின் இன்னாதது இல்லை—சாதல்போலத் துன்பமானது
 இவ்வுலகில் ஒன்றுமில்லை.

ஈதல் இயை யாக்கடை—ஈதல் முடியாத இடத்து.

ஈதல் முடியாமை எய்துமாயின் அது, சாதல் துன்பத்தினுள்
 கொடிது என்பதாம்.

கரணம் யாவும் கலங்குற வருகின்ற மரண துன்பமே
 எவ்வதைத் துன்பங்களினும் உயிர்கட்கு மிக்க துன்பமாம் அதனி
 னும் வறியவர் விரும்பியதொன்றைக் கொடுக்க முடியாதவிடத்துக்
 குலமகனுக்குத் தோன்றுந் துன்பங்கொடிதாம் என்பது கருத்து.

தன்பால் வந்து இரந்தவனுக்கு இல்லையென்று சொல்வதினும் ஒருவன் இறந்து படுதல் நல்லது என்பார் “ஈதல் இயை டாக் கடை சாதல் இனிது” என்றார்.

கொடுத்த முடியாத இடத்துக் குலமக்கள் தம் உயிரையும் விடத்துணிவர் என்பது குறிப்பு. இவ்வுண்மை காளத்திபால் காணப்படும்.

கதை.

காளத்தி முதலிபார் வறியவரெவர்க்கும் உறுதுணையாய் கின்றுபேருதவிசெய்து நின்றை என்னும் ஊரில் நிலைத்து வாழ்ந்தார். அதனால் அவரது புதல் உலகெங்கும் பரவியது. பல திசைகளிலுமிருந்து இரவலர் பலர் நாளும் இவரை நாடிவருவர். அவர் வேண்டிய எல்லாம் இவர் விரும்பியுதவினர். முடிவில் பொருள் வளங்குறைந்தது. வறுமை வளர்ந்தது. உணவும் இன்றி ஒருநாட்பட்டினிகிடந்தார். அங்கு இருத்தற்கு நாணினர். மறுநாள் இரவில் தன் மனைவியோடு எழுந்து ஒருவருக்குத் தெரியாதபடி அபவிடஞ்சென்றார். வழியிலிருந்த ஒரு பொது நிலையத்தின் புறத்தினையில் கும்பசியோடு களைத்துத் தங்கினார். இவர் பால் பரிசில் பெறக்கருதி நின்றையூரை நோக்கிவந்த புலவர் ஒருவரும் அங்கேயார் மூலையில் பொருந்தியமந்தார். தன்னைவிடாமல் வருத்துகின்ற வறுமையை முன்னிலைப்படுத்திப் புலவர்,

நீளத் தொடர்ந்தனையே நீங்கா நிழல்போல

நானைக்கென் செய்குவாய் நல்குரவே—காளத்தி

நின்றைக்கே சென்றக்கால் நீயெங்கே நானெங்கே

இன்றைக்கே சற்றே யிரு.

என்றார்.

முதலியார் இதனைக் கேட்டார். புலவர் குறிப்பைத் தெரிந்தார். நானை இவர் நமது இல்லையடைந்து நாம் இல்லாமையை அறிந்தால் அல்லலுறுவரே என்று ஒல்லை எழுந்தார். மனைவியை யழைத்து விடியமுன் மெல்ல விடுவந்து சேர்ந்தார். அரிதின் முயன்று சிறிது உணவை ஆக்கிவைத்தார். புலவரும் வந்தார். முதலியார் அவரை உபசரித்து உணவூட்டினார். புலவர் குறிப்பின்படி கொ

டுத்தனுப்புதற்கு ஒன்றும் இல்லையேயென்று யெண்ணி யெண்ணி
நொந்தார். இல்லையென்று சொல்வதினும் இறந்துவிடுதல் நல்வது
என்று துணிந்தார். தமது இல்லின் பின்புறத்திற்குச் சென்று
இறக்கக்கருதி அங்கிருந்த ஒரு பாம்பின் புற்றில் கையை ஊடுத்
தார். அதிலிருந்த நாகம் கடித்தலைச் செய்யாமல் தன் சிரத்தினி
ருந்த செம்மணியை அக்கையில் கக்கிற்று. முதலியார் கையை
வெளியே இழுத்தார். ஒளிமணியைக் கண்டார். பேருவகை
கொண்டார். விரைந்து வந்தார். அதனைப் புலவர்க்கே தந்து
போற்றியனுப்பினார். ஈதல் முடியாத இடத்துச் குலமக்கள் சா
தல் இனிது என்று கொள்வர் என்பதை உலகம் இவர்பால் கண்
டது. இதன் விரிவை இவர் காதையில் காண்க.

சாதல்வந் தடுத்தகாலுந் தனக்கொரு சாதலின்றிப்
பூதலம் இறக்குங் காலும் புகழுடம் பிருக்கு மந்தக்
கோதறு புகழின் யாக்கை கொடையினுற் செல்வங்கூர
வாழ்தலை யுடைய ரன்றே வானமும் வணங்குநீரார்,
(விராயக புராணம்.)

ஈதலின்றி வாழ்தலினும் சாதல் நன்று என்பது இதனால்
கூறப்பட்டது.

இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.

வறியவர்க்குக் கொடுப்பதே கொடை. ஏற்றல் தீது. ஈதலே
நல்லது. இலன் என்றமல் ஈவோன் குலமகனே யாவன். இரந்
தவாது இன்முகங் காணும்வரையும் ஈவோர்க்கும் துன்பமாம்.
பிறர் பசியைத் தீர்ப்போர் தவசிகளினும் வலியவர். பிறர் பசிக்கு
இதிலே ஒருவன் பொருள்வைக்கும் இடமாம். பகுத்து ஈந்து
உண்போனைப் பசினோய் அணுகாது. கொடாமல் வைத்து இழப்
போர் கொடியரேயாவர். ஈயாது உண்ணல் இரத்தலினுந் தீது.
ஈதலின்றி வாழ்தலினுஞ் சாதல் இனிது.

உரு-வது ஈகை முற்றிற்று.

உச-ம் அதிகாரம் புகழ்.

அஃதாவது தனது குணஞ் செயல்நான் உலகம் என்றும் உவந்து போற்றும்படி ஒருவனுக்கு அமைந்து நிற்கும் கீர்த்தி. இரன் திபு வீரம கல்வி நியாயங்களானும் எய்துமாயினும் ஈச ழுணருனை இன்புறத்தே என்றும் ஆலான் அதனைப் பின் லெக வையப்பட்டது.

231. திண்டோள் இயற்பகைதன் தேவியையும் ஈந்தேனோ
கொண்டார் இசையைக் குமரேசா—தண்டாமல
ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்ல
யம் இல்லை யுயிர்க்கு (5)

—ள்.

குமரேசா! இயற்பகையார் தன் தேவியையும் ஈந்து ஏன் இசைபெற்றார் எனின், ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அது அல்லது உயிர்க்கு ஊதியம் இல்லை என்க. ஊதியம்—ஐலாபம்.

இசைபட—புகழ் உண்டாக. அது என்றது புகழை.

ஈதல் வாழ்தல் என்பன தல் ஈற்று வியங்கோள் முற்றுக்கள் ஆதலான் அவை ஈத வாழ்க என ஏவல் மேனின்றன.

ஈச; அதனால் புகழுண்டாக வாழ்க; அப்புகழல்லது உயிர்க்கு ஊதியம் இல்லை என்பதாம்.

ஈதலைச் செய்து அதனால் புகழினை எய்தி வாழ்தலே ஒரு வன் பிறவிக்குப் பயன் என்பது கருத்து.

ஈதலின்றி வாழ்தலினும் சாதல் நன்று என்று மேற் குறித்த அதனால் யாது பயன் என்பாரை நோக்கி அஃது உயிர்க்கு ஊதியமாகிய புகழைப் புண்டாக்குமென்று இதில் உணர்த்தினார் என்க.

எதனையும் இல்லையென்னுமல் ஈன்று புகழூற வாழ்வோரே
பிறப்பிப் பயனை யெய்திய பெரியவராவர் என்பது இதில் உணரத்
தப்பட்டது. இவ்வுண்மை இயற்பகையார் பால் உணரப்படும்.

கதை.

இயற்பகையார் என்பவர் அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்க
ளில் ஒருவர். சோழநாட்டிலுள்ள காவிரிப்பூம் பட்டினத்தில்
வணிகர் மரபில் பிறந்தவர். எவர் வந்து எதைக் கேட்பினும்
இல்லையென்னுமல் ஈயும் இப்பிணையுடையவர். குணவதி என்
னும் தனது அருமை மனைவியுடன் அமர்ந்து இல்லாழ்ந்துவந்தார்.
வருங்கால் இவரது புதலினை உலகறியும்படி செய்ய இறைவன்.
கருதினார். ஒரு காழகன்தோல் வேடங்கொண்டு இவர் பால்வந்
தார். அவரை ஓர் அடியவராவே கருதி இவர் அவர் அடிவணக்கி
நின்று யாது வேண்டும் என்றார். “உன் மனைவியே வேண்டும்”
என்று அவர் வேண்டினார். இவர் இல்லை என்னுமல் தம் இல்லா
னையுந்தந்தார். அவர்கொண்டு சென்றார். இவரது உறவினர்
அவரைக் கடுத்துத் தடுத்தார். இவர் வெகுண்டு சென்று அவ
ரனைவரையும் அச்சுறுத்திச் சிறிது தூரம் உடன் சென்று அவ்
வருவரையும் அனுப்பினார். மாயவண்ணம் கொண்டுவந்த அவர்
மனைவியையும் மறதவண்ணம் தந்த இவர்முன் விடைமேல்தோன்
றினார். கண்டு தொழுதார். பின் மனைவியோடு பேரின்பம் எய்
தினார். ஈதலும் அதனால் இசைபெற வாழ்தலுமே ஆருயிர்க்குப்
பேருதியம் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது.

(விரிவைப் பெரிய புராணத்தில் காண்க.)

புகழொன்றே இம்மையில் ஒருவன் எய்துதற்குரிய பெரும்
பயன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

232. பாரிகன்ன னாகியரைப் பல்லோரும் பேரன்பு
கூரவுரைப் பாணேன் குமரேசா—பாரில்.
உரைப்பார் உரைப்பவை மெல்லாம் இரப்பார்க்கொன்
நீவாரமேல் நிற்கும் புகழ்.

(உ)

-ள.

குமரேசா! பாரி கன்னன் முதலிய வள்ளல்களுடைய புகழை எல்லாரும் ஏன் உரையாடி மகிழ்கின்றார் எனின், உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார் க்து ஒன்றை ஈவார்மேல் நிற்கும் புகழேயாம் என்க.

பேசுவார் பேசுவன் எல்லாம் இல்லையென்னுமல் ஈபும் ஈகையாளர்களுடைய புகழ்களே என்பதாம்.

எள்ளல்கள் புகழ்களே வாய்ப்படைத்த மாந்தரால் ஈய்ந்து பேசப்படும் என்பது கருத்து.

கல்கியறிவு நிரம்பப் பெறுதவர் வழக்கமான உரையானும் புலவர்கள் பாட்டானும் வள்ளல்களுடைய மேன்மையைப் போற்றி மகிழ்வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பாரிகன்னன் முதலானவர்பால் காணப்படும்.

கதை.

இரப்பார்க்கு இல்லையென்னுமலீந்து வந்த பாரி கன்னன் குமணன் பேசன் நன்னன் எழினி அ்திகமான் மலையமான் ஆய் சோமன் சந்திரன் சுவர்க்கு ஓரி கூவத்துநாரணன் பள்ளிகொண்டான் காரி வரபதியாட்கொண்டான் அந்திமான் சந்திமான் நன்னி முல்லான் சிபி காளத்தி முதலியார் சீதக்காதி சடையப்ப பிள்ளை முதலிய வள்ளல்களுடைய கீர்த்தியை உரையானும் பாட்டானும் உலகம் இன்றும் போற்றிவருவதை எங்கும் காணலாம்.

“கொடைக்குக் கன்னன்”

“சிறுவ முல்லைக்குப் பெருந்தேர் நல்கிய பாரி”

“ஈந்து சிவந்தது மால் சீதக் காதி இருகரமே”

“ஈர நன்மொழி இரவலர்க்கீந்த காரி”

“ஆமிழ்து வினை தீங்கனி ஒளவைக்கீந்த அதிகன்”

“பிறந்த நாட்டொடங்கி யாரும் துலைபுக்க பெய்யோன

பெற்றி மறந்தநான் உண்டோ”

“மண்ணவர் வறுமை நோய்க்கு மருந்தன்ன சடையன்”

“மாரி யீகை மறப்போர் மலையன்”

எனவரும் இவற்றான் ஈவார் மேல் நிற்கும் புகழ் உரையானும் பாட்டானும் உவந்து பேணப்படும் உண்மை காணப்படும்.

வள்ளல்களுடைய புகழே எல்லாரானும் வியந்து சொல்லப்படும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

233. என்றும் சிபிசுகுணன் இன்புகழே நின்றதிங்கு

குன்றியவேன் எல்லாம் குமரேசா—நன்றாக

ஒன்று வலகத் துயர்ந்த புகழல்லாற்

பொன்றது நிற்பதொன் றில்.

(ங)

இ—ள்.

குமரேசா! சிபி முதலோரது புகழே இவ்வுலகில் நிலைபெற்றது பிற எல்லாம் ஏன் நிலையாமல் அழிந்தன எனின், ஒன்று உயர்ந்த புகழ் அல்லால் உலகத்தில் பொன்றது நிற்பது ஒன்று இல்லை என்க.

ஒன்று—தன்னோடு ஒப்பது இன்றித்தான் ஒன்றேயாக, ஒப்பற்றதென்க.

ஒன்று உயர்ந்த புகழ்—ஒப்பின்றாக உயர்ந்த கீர்த்தி.

ஒன்று என்பதை உலகத்துக்கே அடையாக்கி “நிலைய உலகம்” எனினும் ஆம்.

அரிய புகழைத்தவிர இவ்வுலகத்தில் அழியாமல் நிற்பது வேறு ஒன்றும் இல்லை என்பதாம்.

நிலையில்லாத இவ்வுலகில் புகழ் ஒன்றே நிலைத்துநிற்கும் என்பதும் அஃது ஈகையானே எய்தப்படும் என்பதும் கொடுத்தற்கு அரியதைக் கொடுத்தேனும் அதனைக் கொண்டவரே உயர்ந்தோர் என்பதும் அவரது பேரும் சீரும் உலகமுள்ள அளவும் யாவரானும் போற்றப்படுமென்பதும் இதில் தோற்றி நின்றமை காண்க.

இல்லையென்னால் எதனையுங்கொடுத்து வள்ளல்கள் எய்திய அரிய புகழ் ஒன்றே இவ்வுலகில் அழியாமல் நிற்கும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சிபி சுருணன் முதலாயினர் பால் காணப்படும்.

கதை

சுருணன் என்பவர் தொண்டைமண்டலத்திலே வீரர் என்னும் நகரிலே விளங்கியிருந்த ஒரு வேளாண் மரபினர். தமக்கு உரிய பொருளையெல்லாம் வறியவர்க்கே கொடுத்து மகிழ்வுடன் வாழ்ந்தவர். அவரது வள்ளன்மையைறிய விருப்பிப் புலவர் ஒருவர் வந்து மனைவியைத்தரும்படி கேட்டார். அவர் மாற்றாது தந்தார். புலவர் வியந்து சுருணரைத் தந்தையேயென்றழைத்து அவர் மனைவியைத் தாயென வணங்கினார். சேயாகிய என் பால் தாய்தந்த தாதாவே என்று மீண்டும் அவனை அவர் பால் சேர்த்தார். கொடுத்தற்கரிய உரிமைப் பொருளையும் கொடுத்த அவரது ஈகைக்குணத்தைப் புலவர் எண்ணியெண்ணித் துதித்தார். ஒன்று உயர்ந்த அவர் புகழ் என்றும் நின்று நிலவும்படி நன்று பாடினார். (இதன் விரிவைத் தொண்டை மண்டல சதகத்தில் காண்க.) சிபிபுகழ் நிலைத்தமை மேலே காண்க.

அரிய புகழொன்றே அழியாமல் நிற்குமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

234. வானுலகேன் போற்றியதோர் வண்புறவை வானிலுள்
கோணையும் போற்றாமல் குமரேசா—மான
நிலவரை நீள்புகழாற்றிற் புலவரைப்
போற்றாது புத்தே ஞலகு.

(ச)

குமரேசா! வானுலகம் தன்பாலுள்ள தேவரைப் போற்றும் பண்டு ஏன் ஒரு பறவையைப் போற்றியது எனின், நிலவரை நிள் புகழ் ஆற்றின் புத்தேள் உலகு புலவரைப் போற்றாது என்க.

நிலவரை—பூமியின்கண். நீள்புகழ்—நெடுங்காலம்நினைந்து நிற்கும் புகழ். புலவர் என்றது தேவரை. புலம்—அறிவு, அத்தனைப் பெரிதும் உடையராதலால் அவரனைவரும் புலவர் எனப்பட்டார்.

நிலவரை நீள்புகழ் ஆற்றின்—நிலவுலகிலிருந்து நெடிய புகழைச் செய்யின்.

இந்நிலவுலகிலிருந்து ஒருவன் பெரும் புகழைச் செய்வானாகில் அவனையல்லது தெய்வவுலகம் தன்பாலுள்ள தேவர்களைப் பேணாது என்பதாம்.

புண்ணியத்தால் தெய்வவுடம்பையெடுத்தப் புத்தேளுலகினையெய்தி நிற்கும் தேவர்களினும் ஈகையால் புகழுடம்பையெடுத்து இந்நிலவுலகிலிருக்கும் வள்ளல்கள் சிறந்தவர் என்பது கூருந்து.

நெறிநின்றொழுகிய அறிவினையுடையார் மறமையை மாத்திரம் உரிமையாக உடையவராவார், புகழுடையார் இருமையினும் பெருமையை யெய்துவராதலான் புத்தேளுலகம் அவரினும் இவரை விருமடிப் பேணும் என்க. இவ்வுண்மை புகழாரற்றிய ஒரு புறவின்பால் காணப்படும்.

கதை.

பல்லாயிர வருடங்களுக்கு முன்னர் நிடதாமலையைடுத்துப் பெரிய வனம் ஒன்று இருந்தது. அடர்ந்த மரங்களும் சிறந்த செடி கொடிகளும் அதில் நிறைந்திருந்தன. வில்லுங் கையுமாய் வேடனொருவன் அங்கு வந்தான். வரவும், பெருமழை பெய்தது. ஓயவில்லை. அதனால் வருந்திக் குளிரால் நடுங்கினான். பறவை

களும் மிருகங்களும் வாடி நொந்தன. நனைந்து மெலிந்த பெண் புற ஒன்று தரையிடைத் தளர்ந்து கிடந்தது. வேடனெடுத்துத் தன் வலையிற் போட்டுக்கொண்டு தழைத்த ஓர் மரத்தினடியில் களைத்திருந்தான் இரவும் வந்தது. அம்மரத்தில் தனித்திருந்த ஆண்புற தன்னு பேடையைக் காணுது பெரிதும் வருந்தி அடியில் நனைந்திருக்கும் வேடன் வலையில் அமைந்திருப்பக் கண்டு கண் கலங்கிக்கொண்டது. அதன்பின் வேடன் மெலிவுக்கு இரங்கிப் பல இடங்களுக்குஞ் சென்று காய்ந்த விறகுகளைக் கொணர்ந்து குவித்து காட்டுத்தீயைக் கோலில் தாங்கிவந்து மூட்டித் தன்னு மெல்லிய சிறகுகளால்வீசி நெருப்பை வளர்த்து அவனது குளிரை நீக்கினது. அவனும் நீங்கி நிமிர்ந்தான். உடனே அவன் பசிரோய்க்கு இரையாகப் புற அதில் பாய்ந்து மடிந்தது. வேடன் கண்டு வியந்து பயந்து தன் வலையில் கிடக்கும் பெண் புற னை எடுத்து வெளியே விட்டான். தன் துணையைப் பிரிந்திருக்க ஆற்றாது அதுவும் அத்தீயில் விழுந்தது. உடனே விமானம் வர அவ்விரண்டிம் தெய்வவுடம்பெய்திச் சேர்ந்து மேலெழுந்தன. லெவுலகவிருந்து நீள்புகழாற்றிய அப்புறவிரண்டையும் புத்தேஸ்வரம் புலவரினும் போற்றி மகிழ்ந்தது.

(இதன் விரிவைச் சாந்தி பருவத்தில் காண்க.)

பேடையைப் பிடித்துத்தன்னைப் பிடிக்கவந் தடைந்தபேதை வேடனுக் குதவிசெய்து விறகிடை வெந்தி மூட்டிப் பாடுறு பசியைநோக்கித் தன்னுடல் கொடுத்தபைம்புள் வீடுபெற் றுயர்ந்தவார்த்தை வேதத்தின் விழுமிதன்றோ.

(இராமாயணம்.)

புகழூடையாரைப் புத்தேஸ்வரமும் போற்றும் என்பது தெனல் கூறப்பட்டது.

235. தண்டார் அரவான் ததீசிபோல் மெய்ப்புகழைக் கொண்டிலரேன் மற்றோர் குமசேசா—கொண்டாடும் நத்தம்போற் கேடும் உளதாகுஞ் சாக்காடும் ழித்தகர்க் கல்லரல் அரிது.

(திரு)

பு—ள்.

குமரேசா! அரவான், தத்சிபோல், பிறர் ஏன் பெரும் புகழைக் கொள்ளவில்லை எனின், நத்தம் ஆகும் கேடும் உளது ஆகும் சாக்கரமும் வித்தகர்க்கு அல்லால் அரிது என்க.

திருந்தல் வருந்தல் என்பன திருத்தம் வருத்தம் என நிற்றல்போல் நந்தல் என்பது இங்கே நத்தம் என நின்றது.

நந்தல் என்பது வளர்தல் ஆக்கம் முதலியவற்றைக் குறித்து வரும் ஒரு தொழிற்பெயர். சாக்காடு—சாவு.

போல் என்பதை உரையசையாக்கொண்டு ஆகும் என்பதை ஆங்குப் பெய்து பொருள் கொள்ளும்படி இது நின்றது.

ஆக்கம் ஆகும் கேடும் வாழ்தலாகுஞ் சாவும் வித்தகர்க்கு அன்றி மற்றவர்க்கு எய்துதல் அரிது என்பதாம்.

வித்தகர்—அறிவு, அருள், ஆண்மைகளான் மேன்மை பெற்றவர். அழியும் உடலைக்கொடுத்து அழியாத புகழை அடைதல் எல்லார்க்கும் எளிதன்றாதலான் “வித்தகர்க்கு அல்லால் அரிது” என்றார்.

புகழுடம்பை எடுத்தற்காகப் பூதவுடம்பைக் கெடுத்தலும் அது நிலைத்து நிற்கும்பொருட்டு இறத்தலும் தான விரர்க்கே அமையும் என்பது கருத்து

உடல் உயிர்களைக் கொடுத்தேனும் மேலோர் புகழினை அடைவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை அரவானிடமும் தத்சிபாலும் அறிவப்படும்.

கதை.

அரவான் என்பவன் அருச்சுனன் புதல்வன். உலாபி என்னும் நாககன்னி யிடம் பிறந்தவன். சிறந்த வீரன். நல்ல அங்குத்களும் எதிர் உரோமங்களும் வாய்ந்தவன். எவராலும்

வல்லுதற்கரிய மெய்வலிமை யுடையவன். பாரதப் போரில் ஓடுவனவே சென்று பகைவரணைவரையும் தொலைத்து வெற்றி பெற விரும்பியிருந்தான். இங்ஙனமிருப்பத் துரியோதனன் போர் தொடங்குமுன் வீரமுறைப்படி களப்பலியூட்ட விரும்பினான். களப்பலி என்பது தனக்கு வெற்றியுண்டாகும்படி சிறந்த ஆண்மையும் நிறைந்த அறிவும் திருந்தியவருவும் உடலில் எதிர்நீரடிய உரோமமும் உடைய ஒருவனைக் கொண்டுபோய்க் காவிரி நேரமுன் நிறுத்தித் தோள் மார்பு தொடை முதலிய அவயவங் களைச் சிறிது சிறிது கொய்து அவளுக்கு மகிழ்வுண்டாகும்படி உதிரமும் தசையும் ஒருவன் ஒருங்கேயிடுவது. மேற்குறித்த இலக்கணங்கள் அரவானுக்கும் கண்ணனுக்குமே அமைந்திருந்தன. கொடியனான துரியோதனன் அரவானிடம் வஞ்சகமாக வந்தான். அவனைப் பெரிய தந்தையாக மதித்து அரவான், யாது வேண்டுமென்றான். நீதான் வேண்டுமென்று அத்திதானவன் சொன்னான். தந்தேன் கொள்க என்று அம்மைந்தன் இசைந்தான். அதன்பின் கண்ணன் கவர்ந்து அவனை முன் களப்பலி செய்தான். பூதவுடம்பைக் கொடுத்துப் புகழுடம்பை எடுத்த அரவானது கொடை வீரத்தை அமரரும் துதித்தார்.

(இதன் விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.)

கதை 2

இந்திரனுக்கு முதுகென்பை யீந்து புகழுண்டாகும்படி சாக்காடு எய்திப் சதுரப்பாடுடைமையைத் ததிசிபால் காண்க.

பூதவுடம்பைக் கொடுத்தேனும் புகழுடம்பை ஒருவன் எடுக்கவேண்டுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

236. பூருவேன் தோன்றிப் புகழ்கொண்டான் ஏனிருவர்
கூரிசுழ்வால் நொந்தார் குமரேசா—பாருலகில்
தோன்றிப் புகழொடு தோன்றாக அஃதிலார்
தோன்றலிற் றேன்றாமை நன்று. (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! பூநு என்பவன் தனது இளமையையும் கொடுத்துப் புதழ்கொண்டான் ஏன் அவன்துணைவர் இகழ்வாணிழந்தார் எனின், தோன்றின் புதழொடு தோன்றுக; அஃது இலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று என்க.

புதழ் என்றது இங்கு அதற்கு ஏதுவாகிய குணத்தைக் குறித்து நின்றது. அஃது இலார்—அக்குணம் இல்லாதவர்.

பிறந்தால் புதழுக்கு ஏதுவாகிய குணத்தோடு பிறக்க; அக்குணம் இல்லாதவர் பிறத்தலினும் பிறவாமல் ஒழிதல் நன்று என்பதாம்.

உயிருக்கு ஊதிபமானது புதழ் ஒன்றே ஆகலான் அதனைப் பெற்றவனே மனிதனாகப் பிறந்தவனாவான்; பெறுதவன், உருவந்தால் மனிதனாயினும் அவன் பிறப்பு பயனற்றது என்பது கருத்து.

தோன்றவில்லையானால் புதழில்லாதவனை ஒருவரும் பழியார் ஆகலான் தோன்றாமை நன்று என்றார்.

மக்களாய்ப் பிறந்தால் புதழ்பெறும்படி பிறக்கவேண்டும் இல்லையானால், அப்பிறப்பு இழிக்கப்படும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது பூருவின் கண்ணும் அவன்துணைவரிடமும் உணரப்படும்.

கதை.

பூநு என்பவன் சந்திராகுல வேந்தனாகிய அயாதியின் புதல்வன். தெய்வயானை சன்மிட்டையென்னும் அயாதியின் மனைவியிருவருள் இவன், இளையவனிடம் பிறந்தவன். மது, துரு, யது, வசு, என்னுந் துணைவர் நால்வருடன் வளர்ந்து பருவமெய்தினான். சுத்கிரான், தன் மகனாகிய தெய்வயானையிருப்ப மற்றொருத்தியை மணந்தான் என்று சினந்து அரசனைத் தளர்ந்த கிழவனாகும்படி சபித்தான். அரசன் பெருமூப்பெய்தினான். இல்லென்பந்தயக்க

இசையாண்ட -- நினைந்து நசைமீக்கூர்ந்தான். இளமையைத் தரும்படி தன் புதல்வரைக் கேட்டான். மதுமுகிய நால்வரும் மறுத்தார் பூரு மகிழ்ந்து தன் இளமையைத் தந்து அபமுது யைக்கொண்டான். அரசன் இளமையெய்திப் பெருமகிழ்வுற் றான். மறுத்த நால்வரையும் வெறுத்தகற்றினான். வேண்டிய இன்பந் துய்த்தபின் அவ்விளமையை மீண்டும் பூருவுக்கே தந் தான் தனது உரிமைமுழுவதுந்தந்து அவனொருவனைய் அரச னாக்கினான். அகன்ற நால்வரும் வேடுவராகி யிழிந்தகைந்தார். புகழொடு தோன்றிய பூருவே போற்றப்பட்டான். அரெதில்லா தவர் தோன்றியும் தோன்றாதவராய்த் தூற்றப்பட்டார்.

(இதன் விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.)

புகழறப் பிறத்தலே உயர் பிறப்பென்பது இதனால் கூறப் பட்டது.

237. ஒதுபுகழ் கொள்ளா உலகனேன் தன்னை யிகழ்
கோதிலரை நொந்தான் குமரேசா—ஏதும்
புகழ்பட வாழாதார் தந்நோவார் தம்மை
யிகழ்வாரை நோவ தெவன். (எ)

பு—ள்.

குமரேசா! உலகன் என்பவன் தன்னை யிகழ்ந்தவரை ஏன் நொந்தான் எனின், புகழ்பட வாழாதார் தம்மை நோவாதே தம்மை இகழ்வாரை நோவது எவனோ என்க.

தம் நோவார்—தம்மை நோவாதவராய். நோவார் என்னும் எதிர்மறை முற்று இங்கு எச்சமாய் நின்றது.

சுதலைச் செய்து புகழறவாழ்தலே இல்வாழ்வானுக்குக் கட மையாதலால் அதனை யெய்தாதவனை உலகோர் இகழ்வர், அங்ஙனம் இகழங்கால், தன் குறையைபுணர்ந்து அவன், தன்னை நோவாமல் தன்னை இகழ்வாரை நோவதால் பயன் இல்லை என்பதாம்.

தன்னைப், பிறர் இகழ்வராயின் அதனைபுணர்ந்து தான் திருத்
தாமல் அவரை அவன் வெறுப்பது அறிவின்மையாம் என்பது
கருத்து.

புகழ்பட வாழாதவனை உலகோர் இகழ்வர் என்பது இந்
உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை உலகன் பால் உணரப்படும்.

கதை.

சோழ நாட்டிலே ஆங்கூர் என்னும் ஊரிலே உலகன் என்
னும் பெயரினையுடைய செல்வன் ஒருவன் இருந்தான். வா
ணிக முதலிய எல்லாத் துறைகளினும் நல்ல திறமையுடையவன்
ஆனால் கல்வியறிவு சிறிதும் இல்லாதவன். புன்மையும் வஞ்சமும்
பொருந்திய நெஞ்சினன். பொருள்மேல் பெரும்பற்றுள்ளவன்.
எவரேனும் வந்து ஏதாவது ஒன்றை ஈ என்று கேட்டால் எம்ன்
வந்து தன்னுயிரைக் கொடு என்று கேட்டதுபோல் மிக நொந்து
கவல்வான். இவனது நிலைமையைத் தெரியாமல் இரட்டையர்
என்னும் புலவர் வந்து இவன்மேற் பல கவிகள் பாடினார். அப்புன்
வருக்கும் இவன் ஒன்றுங் கொடாமல் அவமதித்தான். அவர்
இவனது மடமையையுங் கொடுமையையுந் தெளிந்தார்.

மூடர்முன்னே பாடல் மொழிந்தால் அறிவரோ
ஆடுதெத்த தென்புலியூர் அம்பலவா—ஆடகப்பொற்
செந்திருவைப் போலணங்கைச் சிங்காரித் தென்னபயன்
அந்தகனே நாயகனா னால். என்று வசையொன்று பாடினார்.
அதன் பயனாக அவன் விழியொழியிழந்தான். புகழ்பட வாழாத
தன்னை நோவாமல் தன்னை இகழ்ந்த புலவரை அறிவின்று நொந்து
வறிதே இழிந்தான். (இதன் விரிவைப் புலவர்மான்மியத்தில்
காண்க.

புகழ்பட வாழாதவன் இகழ்பட்டு நோவான் என்பது இந்
னால் கூறப்பட்டது.

திசையைக்
 23. பள்ளிகொண்டான் செல்வமெல்லாம் பல்லோர்க்கும் ஈந்
 கொள்ளுகொண்டான் என்னை குமரேசா—தள்ளும்
 வசையென்ப வையத்தார்க் கெல்லாம் இசையென்னும்
 எச்சம் பெறு அ விடின. (அ)

இ—ள்.

குமரேசா! பள்ளிகொண்டான் என்பவன் தன் செல்வ
 பூழையும் எல்லார்க்குங் கொடுத்து ஏன் இசை கொண்டான்
 என்ன, இசைஎன்னும் எச்சம் பெறுவிடின வையத்தார்க் கெல்
 லாம் அது வசையாம் என்க

இசை என்னும் எச்சம்—புகழ் என்னும் மகவு.

புகழ் என்னும் பின்னையைப் பெறுது ஒழிவராயின் உலகத்
 தார்க் கெல்லாம் அளித்து ஒரு பெரு வசையாம் என்பதாம்.

தம்மை ஆக்கினவன் துஞ்சினும் தாம் துஞ்சாமல் எஞ்சி
 நின்று அவனது மையகம் மகவும், புகழும், நிலைபெறச்செய்யு
 மென்னும் முன்னதினும் பின்னதே நெடிது நின்று பெரிதும்
 வீரத்தூராகலான் அதனையே உறுதியாக ஒருவன் பெற்றேவண்
 டும் என்பது கருத்து.

செல்வ முதலிபன பெறுமை வசை ஆன்று, இசைபெறுமை
 பேரொருவனுக்கு வசையாம் என்பது குறிப்பு.

இசை என்னும் எச்சம் பெற்றவனை வசையற்றவனாவான்
 என்பது இஃல் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பள்ளிகொண்
 டான் பால் காணப்படும்.

கதை.

பள்ளிகொண்டான் என்பவன் இற்றைக்கு நூற்றிருபது
 வருடங்கட்குமுன் பாண்டிய நாட்டிலே நெடுங்கழி என்னும்
 பதிவிலே விளங்கியிருந்தான். பரதவர் மகபினன், தோணிகள்

கொண்டு வரணிகஞ்செய்தான். செல்வமும் சல்வியும் இவ்விடம் சிறந்திருந்தன. இரந்துவந்தவர்க்கு இவ்விடம் யென்முடைய உவந்து ஈந்து உயர்ந்து வாழ்ந்தான். மக்கட்பேற்றினும் செல்வப் பேற்றினும் புழிப்பேற்றையே உயர்வாக மதித்து அதனைப்பெரிதும் போற்றினான். இசை என்னும் எச்சம் பெற்றான். அதனால் இவன் பெயர் திசைதொறும் சின்றது. இவனது குணங்களை விபந்து புலவர் பலர்பாடி மகிழ்ந்தார்.

வள்ளிகொண் டான்மயில் ஏறிக்கொண் டான்மதி

போலுமலை

வெள்ளிகொண் டான்விடை யேறிக்கொண் டான்விண்

ணவர்க்கமுதம்

துள்ளிகொண் டான் புள்ளில் ஏறிக்கொண் டான்சப

சோபனஞ்சேர்

பள்ளிகொண் டான்புகழ் ஏறிக்கொண் டான்என்று

பார்க்கவென்றே.

(நையாண்டிப் புலவர்)

இசைபெற்றவனே உலகில் வசையற்றவன் என்பது இன்னால் கூறப்பட்டது.

239. பண்டைவளங்குன்றியதிப் பார்வன் நாகனைமுன்

கொண்டிருந்த போது குமரேசா—கொண்ட

வசையிலா வண்பயன் குன்றும் இசையிலா

யாக்கை பொறுத்த நிலம்.

(க)

இ—ள்.

குமரேசா! நாகாசுரனைத் தாங்கியிருந்த காலத்தில் ஏன் இவ்வுலகம் வளக்குன்றி இருந்தது எனின், இசையிலாயாக்கை பொறுத்தநிலம் வசையிலா வண்பயன் குன்றும் என்க.

வசைஇலா வண்பயன் குன்றும்—பழிப்பில்லாத செழிப்புள்ள விளைவு குறையும்.

ஞன்றும் என்னும் விளைபொருளின் தொழில் அது விளைதற்
சூரிய சிலத்தின்மேல் நின்றது.

நிலமஞன்றும்—நிலத்தில் தோன்றும் விளைபுள் ஞன்றும்.
புகழில்லாத உடம்பைத் தாங்கிய நிலத்தில் பழியில்லாததும்
சேழிப்புள்ளதுமான விளைவு குறையும் என்பதாம்.

புகழில்லாதவன் இருக்கும் இடத்தில் வளமான பொருள்கள்
விளைபு என்பது கருத்து.

புகழில்லாதவன் தோற்றம் உலகத்துக்கே பெருங்கேடாம்
என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை நமகாசரன்
நல் உணரப்படுமீ.

கதை.

நமகாசரன் என்பவன் சோதிதம் என்னும் நகரிலிருந்து அரசு
சுபரிந்த ஓர் அசுரவேந்தன். துவட்டாவின் புதல்வியாகிய கசே
ருளன்பவளை மணந்து காதலின்பத்தைத் துய்த்தான். கொடிய
குணமுடையவன். அஞ்சாதநெஞ்சினன். எஞ்சாத வலியினன்.
பிரச்சுக்கு இதம் புரிதலைச் சிறிதும் அறியாதவன். பெருங்காமி.
பலநுறாயிரம் அழகிய இளங்குமரிகளைக் கவர்ந்து கொண்டு வந்து
தன் நகரில்வைத்து வலிந்து துய்த்தான். தத்தங் கவைவரையிழ
ந்து இவனால் சித்தங்கலங்கிய மாதர் பலர். வசையே இசையாக
இவன் வளர்த்து வந்தான். இவன் இருந்த நிலப்பகுதிகளில் இடை
இடையே கொடிய பஞ்சங்கள் தோன்றின. மக்களை வருமிக்க
துன்புற்றார். திருமால்தோன்றி இவனைக் கொன்று தொலைத்தார்.
அதன்பின் உலகம் மகிழ்ந்தது. அன்று எண்ணெயிட்டு நீராடிப்
பல்வகைச் சிற்றுணவுகளையுண்டு நல்லாடை புனைந்து எல்லாருங்
களித்தார். இன்றும் அது நடைபெற்று வருகின்றது. அதுதான்
தீபாவளியாம். இசையிலா நமகன் தொலைந்தபின் வசையிலா
வளங்களை நிலந்தந்து நின்றது. (இது பாசுவதத்தில் காணப்படும்).
புகழில்லாதவன் இருந்த இடமும் விளங்காதென்பது இதனால்
உணரப்பட்டது.

(புகழ்

240. மண்டுபுகழ் நன்னன்சேய் வாழ்ந்துயர்ந்தான் நன்னன்
கொண்டழிந்தான் என்னை குமரேசா—மண்டும்
வசையொழிப வாழ்வாரே வாழ்வார் இசையொழிப
வாழ்வாரே வாழா தவர். (இ)

இ—ள்

குமரேசா! நன்னன்சேய் புகழுற வாழ்ந்தான், நன்னன்
வாழ்ந்தும் என் இழ்வால் தாழ்ந்தான் எனின்; வசை ஒழிப
வாழ்வாரே வாழ்வாராவார்; இசை ஒழிப வாழ்வாரே வாழாதவர்
என்க. வசை—இகழ், இசை—புகழ்.

வசை ஒழிப வாழ்வார்—வசையின் றி வாழ்வார், என்றது
புகழ் பெற்று வாழ்வாரை என்க.

இசை ஒழிப வாழ்வார்—புகழ் பெறாமல் வாழ்வார்.

புகழ்பெற்று வாழ்பவரே உயிர் வாழ்பவராவார், புகழ் பெறா
மல் வாழ்பவர் இறந்தவரேயாவார் என்பதாம்.

செல்வ முதனிய எல்லா நலங்களும் வாய்ந்து சிறந்து வசை
பவனாயினும் புகழென்னும் மகவைப் பெறவில்லையானால் அவனை
இறந்து தொலைந்தவனாகவே மதிக்கவேண்டும் என்பது கருத்து.

இவ்வாழ்க்கைக்குப் பயன் புகழ் ஒன்றே என்பதும் அனை
ப்பெற்றவனே உயர்ந்தவன் என்பதும், பெறாதவன் இழிந்த
வனையாவான் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்
மை நன்னன்சேய் இடமும் நன்னன் கண்ணும் காணப்படும்.

கதை

நன்னன்சேய் என்பவன் வேளூர் குலத்தலைவனாகிய குமரேசன்.
நிலமன்னன் புதல்வன். இவனது காலம் இற்றைக்கு ஆயிரத்தாண்டுக
தெண்ணாது வருடங்கட்கு முன்னர் என்பர். தெண்டை நாட்

பிலே செங்கண்மா என்னும் நகரிலேயிருந்து இவன் நல்லாகப் புகிந்தான். அரசுக்குரிய உயர் குணங்களெல்லாம் இவனிடம் ஒருங்கே குடிக்கொண்டிருந்தன. அருந்திறலும் பெருங்கொடையும் திருந்திய பண்பும் பெருந்தி இசை திசை பரப்பி இன்புற வாழ்ந்தான். இவனது வீரம் சகை அருள் முதலிய குணங்களனை வியந்து புலவர் பாடியுள்ளனர். அவற்றுட்கில இந்நடியில் வருவன;

தொலையர் நல்லிசை யுலக்டொடு நிற்பப்
பலர்புறங் கண்டவர் அருங்கலந் தரீஇப்
புலவோர்க்குச் சுரக்கும் அவன் சகைமாரியும்
இசுமுநர்ப்பிணிக்கும் ஆற்றலும் புகழுநர்க்கு
அரசுமுழுது கொடுப்பினும் அமரா நோக்கமொடு
துத்துளி பொழிந்த பெய்யா வானின்
வீயாது சுரக்கும் அவன் நாண்மகிழ் திருச்சையும்
(பெருங்கௌசிகஞர்)

பாடுநர் செலினே,
அருங்குறும் பெறிந்த பெருங்கல வெறுக்கை
சுழாது சுரக்கும் நன்னன். (அகநானூறு)

இன்னும், வசையொழிய வாழ்ந்த இவனது மரட்சியின்பர்ப்பு முழுதும் மலைபடுகடாம் என்னும் அரிய நூலில் இனிது காணப்படும்.

கதை 2.

மேற்குறித்த இசைக்குரிசிலின் தந்தையாகிய நன்னன் என்பவன் பெருஞ்செல்வம் பெற்றிருந்தும் இசை ஒழிய வாழ்ந்தான். ஒளவையும் முனிந்து அவன்மேல் வசையொன்றுபாடினார். அதனால் வாழ்ந்திருந்தும் வாழாதவனாய்த் தாழ்ந்து அவமதிக்கப்பட்டான். மகன்பெயர் திசைதொறும் நிற்பத் தன்பெயர் வசையுற்றழிந்தது. வசையொழிய வாழ்ந்தவனே பிறந்தவனாவான், அல்லாத

வன் பிறந்தும் இறந்தவனே என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது.

உயிருடன் இருப்பினும் புகழில்லாதவன் இறந்தவனேயவன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

ஒருவன் திரண்டு யாக்கை யூப்பயி நரம்பின் யாத்த
உருவமும் புகழுமென்றாக் கவற்றி னுழ் காத்நவந்து
மருவிய வருவமிங்கே மறைந்துபோ மற்ற யாக்கை
திருஉமார் துலகமேத்தச் சிறந்துபின் னிற்குமன்றே.

(குளாமணி)

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்)

புகழ்பெறல் ஒன்றே இவ்வுலகில் ஒருவன் பிறந்துவாழ்ந்த தற்குட்டயன். புகழுடைமொருவனே எல்லாசா னும் போற்றப்படு வான். அரும்புகழ் ஒன்றே அழியாது நிற்கும், பத்தேளுலகமு ம் புகழுடையானையே பேணியகிலும். தமது உடல்விடுத்தேனும் மேலேசர் புகழுடம்பெசுப்பர் புகழ்பெறுதவன் பிறத்தலினும்பிற வாமைநன்று அவன் எல்லாசா னும் இகழப் படுவான். எந்நலங்க ளோப்பெற்றிருப்பினும் ஒருவன் புகழ்பெறவில்லை யானால் அவன் வசையுடையவனேயாவன். அவன் இருந்த நிலமும் விளைவு குறையும். புகழுடையவனே என்றும் உயிருடன் வாழ்பவன், இவ் வாதவன் இறந்தவனேயாவன்.

24-வது புகழ் முற்றிற்று.

அறவறவியல்.

உரு-ம் அதிகாரம் அருளுடைமை.

அஃதாவது எல்லாவுயிர்களிடத்தும் இயல்பாகவே செல்லு கின்ற கருணை. ஈந்து புகழ்பெற வாழ்ந்து வருகின்றமேலோரிட மேபிறவுயிர்களைப் பேணும் இவ் அருளுடைமை உரிமையாக

அமைந்திருக்கும் ஆகலானும் இல்லறத்துக்கு அன்புடைமை
போல் துறவறத்துக்கு இவ்நியமையாச் சிறப்பினதாதலானும்
சுண்டு வைக்கப்பட்டன.

241. தொண்ட உடம்புக் கொடுத்துமேன் சீமூதன்
சொண்டான் அருளைக் குமரேசா—கண்ட
அருட்செல்வஞ் செல்வத் துட்செல்வம் பொருட்செல்வம்
பூரியார் கண்ணும் உள் (க)

இ—ள்,

குமரேசா! சீமூதன் என்பவன் தன் உடம்பையும் கொடு
த்து ஏன் அருள்கொண்டான் எனின், செல்வத்துட் செல்வம்
அருட்செல்வமே பொருட்செல்வம் பூரியார் கண்ணும் உள்ளன்க.

பூரியார்—இழிந்தார். அருட்செல்வம்—அருளால் வருஞ்
செல்வம்; அல்தாவது பிறவுயிர்களைப் பேணி அதனால்தய்தும்
மேன்மை.

செல்வங்கள் பலவற்றுள்ளும் சிறந்த செல்வமாவது அரு
ட்செல்வமேயாய்; பொருட்செல்வங்கள் இழிந்தாரிடத்தும் உள்
என என்பதாம்.

புறத்தே யிருப்பதும் அழிவுள்ளதும் வருத்தத்தான் வரு
வதுமாகிய பொருட்செல்வத்தினும், அசத்தேயுள்ளதும் அழிவி
ல்லாததும் இன்புறத்தோன்றும் இயல்பினது மாகிய அருட்செ
ல்வமே ஒருவனுக்குச் சிறந்ததென்க.

சிறியாரிடத்தும் பொருந்தி வறிதேயுழியும் பொருட்செல்வ
த்தினும் பெரியாரிடத்தே தங்க உயிர்கள் இன்புற வுயர்ந்தோன்
கும் அருட்செல்வமொன்றே சிறந்ததாதலான் அதனையே ஒரு
வன் அடையவேண்டுமென்பது குறிப்பு.

பொருளுடையவரினும் அருளுடையவரே உயர்ந்தவர் என்
பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சீமூதன்பால் உண

-கதை.

சீமூதவர்கள் என்பான் மகததேசத்திலிருந்த ஒரு மந்திரி
 ல் வந்தன. தன்னுயிர் போலவே பன்னுயிர் ஒழிந்து. மரம
 ிர செடி முதலிய ஓர் அறிவுபிரீட்சும் யா மேனுட ஓர் ஊறு
 ன் பிணும் இவன் விரைந்துசென்று அவரைப்பரிந்து அகற்ற
 வான் ஒருந் தனியாக ஒரு மலைச்சாரலை யடுத்தான். அங்
 தேகருடனுக்கும் நாகர்களுக்கும் ஏற்பட்டிருந்த உடன்படிக்கை
 யின்படி ஒவ்வொருவரமும் வந்து உரிய இ த்தில் அமைந்தி
 ருக்கின்ற நாக குமாளைக் கருடன் கவர்ந்துசென்று கொண்டு
 தின்னும். சீமூதன் சென்றிருந்த அன்று முடிபட்டிவந்து முன்
 தங்கியிருந்த ஓர் இளங்குமாளைக்கண்டான். அங்கு நிகழும்இப
 ல்பினை அவனிடம் வினவி யோர்ந்தான் கலங்கி நிற்கும் அவனது
 நிலைமையை நினைந்து மிகவும் இரங்கினான். அவனைக்காக விரும்
 மி அவன் போர்வையைத் தன் மேல் போர்த்துக் குமாளை யகன்
 றுப் பாம்படி செய்து தான் குறித்த இடத்தில் படுத்திருந்தான்.
 டெ. ரும்பசி யாடு வந்து கருடன் இவனைக்கவர்ந்து சென்று தங்
 கும் இடத்தில் தனித்து நின்று தசை முழுவதையும் நசையுடன்
 உண்டது. அதன்பின் உற்றுநோக்கி வேறொருவன் என்று தெரி
 ந்து நீ யார் என வினவியது. உயிரிங்கும் நிலையிலிருந்த சீமூ
 தன் இயல்பினைத் தெய்வ அருளால் அது தெளிந்தது. கருடன்
 வருந்தி சீமூதன் முன்னை பவுருவத்தை யெய்தும்படி திருமலை
 வேண்ட அவனும் அடைந்தான். பொருட்செல்வத்தை ஒரு
 பொருளைப் பதியாது அருட்செல்வ யெய்திய இம்மேற்றிய
 ளனை அமரரும் போற்றினார். அதுமுதல் அக் கருடனும்கொல்
 மீனை கடுத்து அருளுடன் சென்றது. தயவிரன் என்று வட
 மொழியில் இவன் போற்றப்படுகின்றான். விரிவை ஆண்டுக்
 காண்க.

அருட்செல்வமே எல்லாவற்றினுஞ் சிறந்தது என்பது இத
 றல் துறப்பட்டது.

242. ஏனோ அருளொன்றே இன்றுணையாக் கொண்டுநின்றார்
கோனான புத்தர் குமரேசா—தானாக
நல்லாற்றான் நாடி வருளான்க பல்லாற்றார்
தேரினும் அஃதே துணை. (2)

—ள்.

குமரேசா! புத்தர் அருள் ஒன்றையே துணையாகக்கொ
ண்டு ஏன் உறுதியாக நின்றார் எனின், நல்லாற்றான் நாடி அருள்
ஆள்க; பல் ஆற்றான் தேரினும் அஃதே துணையாம் என்க.

அஃதே—அவ் அருளே.

நல் ஆற்றான்நாடி—நல்ல நெறியிலே நின்று ஆராய்ந்து பல்
ஆற்றான்—பலவழிகளானும்; அஃதாவது மதவேறுபாடு நூல்
வேறுபாடு மக்களுடைய உணர்ச்சி வேறுபாடு முதலிய எல்லா
வற்றினும்.

நன்றான நெறியிலே நின்று எவ்வகையாக ஆராய்ந்து தேரி
னும் அருள் ஒன்றே உயிர்க்கு உறுதுணையாக நிற்கும் ஆதலான்
அதனையே ஒருவன் தனக்கு உரிமையாகக்கொண்டு ஒழுகவே
ண்டும் என்பதாம்.

துணைபோல் காணப்படும் மனைவி மக்கள் ஒக்கல் பொருள்
முதலியன எல்லாம் மெய்யாக ஆராயின் பொய்யர்கமுடியும்
என்பதும், அருள் ஒன்றே உயிர்த்துணையாய் ஒன்றி நிற்கும்—என்
பதும், அஃதே என்னும் பிரிகிலே ஏகாரத்தால் உணரப்படும்.

மேல் பொருளினும் அருளே சிறந்தது என்றார் இதில்
அஃது என்றும் நீங்காது நின்று உதவும் என்றார்.

அருளுடையதாக ஒருவன் ஒழுகவேண்டுமென்பது இதில்
உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை புத்தர்பால் உணரப்படும்.

கதை

புத்தர் என்பவர் இற்றைக்கு இரண்டாயிரத்தைநூறு வரு
டக்கடகு முன்னர் இப்பரத கண்டத்தின் வடபாகத்தில் கங்கை

யின் கிளைந்திடாகிப உரோகிணி என்னும் நதிக்கரையில் விளங்கி யிருந்த கபிலபுரம் என்னுந் திரு நகரி லே அரசு புரிந்த சுத்தோ தனன் என்னும் அரசனுக்குத் திருமகனாயவதரித்தார். இவர் தாய் பெயர் மாயாதேவி. மகன் பிறந்த ஏழாம் நாள் இவன் இறந்தார். சித்தார்த்தன் என்று முதலில் இவர் பெயரிடப்பெற்ற வளர்ந்து பருவமுற்றார். பலகலைகளையும் வழுவறக்கற்றார். இவரது உருவ அமைப்பும் வனப்பும் குணங்களும் காண்பவரெவர்க்கும் பெருங்களிப்பூட்டின. பேரருளுடையவர். சிறிய பிராணிகள், சித்திது வருத்தினும் உடல் நடுங்கி இவர் உள்ளம் பதைப்பார். தேவதத்தன் என்னுந் தன் மைத்துனனோடு ஒரு பூஞ்சேலையில் இவர் உலாவிக்கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு பறவையை அவன் எய்தான். அது தரையில் விழுந்தது. உடனே இவர் உள்ளங்கரைந்து ஓடியெடுத்து அதன் உடலில் பட்டுள்ள அம்பை யீர்த்தெறிந்து தனது அழகிய வாயால் ஊதி யூதி அதன் றோவை யாற்றினார். அது கலங்குவதைக்கண்டு இவர் கண்ணீர் சொரிந்தார். அது பிழைத்துச் சென்றபின் பெருமகிழ்வுற்றார். தேவதத்தனும் இவரது அருளுடைமையறிந்து பெரிதும் நாணி னான். நோய்வாய்ப்பட்ட ஒருவனையும், முதிர்ந்து தளர்ந்த மற்றொருவனையும், இறந்துகிடந்த வேறொருவனையும், ஒருநாள் இவர் கண்டார். இரங்கினார். பிணி மூப்புச் சாக்காடு நிரம்பிபெடுத்து இவ்வுலகை வெறுத்தார். பெருந்திருவையும் அரம்பையரினும் சிறந்த அழகியாகிய யசோதரை என்னுந்தனது அருமை மனைவியையும் துறந்து அருளே துணையாகத் தவம்புரிந்தார். அதன்பின் இவர்புத்தர் எனப்பெயர் பெற்றார்.

இதன் விரிவை நீலகேசி முதலிய நூல்களிற் காண்க.

அருளொன்றே உயிர்த்துணை என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

243. தாடனொரு நாட்கொண்ட நல்லருளால் தன்பகன்று
கூடினனின் பெண்ணே குமரேசா—தேதும்
அருள்சேர்ந்த நெஞ்சினர்க் கிஃலை யிருள்சேர்ந்த
இன்ன வுலகம் பு:ல்

-எ

குமரேசா! நாடன் என்பவன் ஒருநாள் கொண்ட அருளி ள் வன துன்பமகன்று இன்பமெய்தினான் எனின், இவன் சேர்ந்த இன்ன உலகம் புகுதல் அருள் சேர்ந்த மெஞ்சினுட்கேலை என்க.

இருள்சேர்ந்த இன்ன உலகம்—இருள்நிறந்த துன்பவுலகம்.

அஃதாவது ஒருவகை நரகத்தை. நரகமாவது பாவி கள் தமது தீவினைப் பயனாகிய துன்பத்தை அனுபவித்துக் கழித்தற் றுரிய இடம். அது, கோரம், அதிகோரம், வீமம், செளரவம், தா வ், கும்பிபாகம், தமசு, எனப்பலவகைப்படும். அவற்றுள் இங்கே குறிக்கப்பட்டது தமசு என்க. இஃது எப்பொழுதும் மிக நெருங்கிய இருளையுடையதாய்த் தன்னை அடைந்தவாக்குப் பிரறுத் தற்கரிய துன்பத்தைக் கொடுத்திருக்கும்.

அருள் நிறைந்த நெஞ்சினை யுடையார்க்கு இருள் செறிந்த துன்பவுலக மென்னும் நரகம் புகுதல் இல்லை என்பதாம்.

அருளுடையார்க்கு நரகம் இல்லையென்க. எனவே அருள் இல்லார்க்கு அஃது உண்டி என்பது பெறப்படும்.

மேல், அருளே ஒருவனுக்குத்துணை என்றார் இதில் அதனை யுடையார் மறுமையில் அடையும் பயனை யுணர்த்தினார்.

அருள் சேர்ந்த நெஞ்சினை அடைந்தபின் ஒருவன் நரகினை யுடையான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வண்மை நாடன்பால் உணரப்படும்.

கதை

நாடன் என்பவன் திடதமலை யருகில் கர்னதம் என்னும் ஊரில் இருந்த ஓர் வேடன். இவன் தனது குலமுறைமைப்படி அம்மலைச்சாரலில் வேட்டையாடச் சென்றான். அங்குக்குப்ப லாய் இருந்த புறாவின் கூட்டங்களில் ஓர் அம்பை எய்தான்.

அதனால் ஐந்து புறக்கன் றொந்து விழுந்தன. அவை சிறையடி நுழைத்துப்பதை இவன் அருகணைந்து கண்டான். உடனே உயர்வாகலகைக் கண்ணீர் சொரிந்தான். எவ்வளவு கொடுமை செய்கிறான் என்று ஏங்கியிரங்கினான். தன் வில்லை முறித்து விசி யெறிந்தான். தன் பிறவியை வெறுத்தான். அன்று முதல் எவ் வயிரச்சூர் தீங்கு செய்வதில்லை யென்று துணிந்தான். அருள் சேர்ந்த நெஞ்சினையுள் ஆருயிரோம்பினான். முடிவிலின்பமே முடிவில் அடைந்தான். அருள் சேர்ந்த நெஞ்சினனுக்கு இருள் நரகம் புகுதல் இல்லை என்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது அருளுடையார்க்கு நரகம் இல்லை என்பது இதனால் கூறப்பட்டது

244. அன்றநஞ்சை யுண்டும் அல்லலின்றி யேன்வசவர்
குன்றின புற்றார் குமரேசா—என்றுமே
மன்னுயி ரோம்பி யருளாள்வாற் கில்லென்ப
தன்னுயி ரஞ்சம் வினை. (ச)

)—ள்.

குமரேசா! வசவர் நஞ்சை யுண்டும் துன்பமின்றி என் இன்பமெய்தினார் ஏனின், மன் உயிர் ஒம்பி அருள் ஆள்வாற்கு தன் உயிர் அஞ்சம் வினை இல்லை என்க.

மன்னுதல்—நிலைத்தல். மன் என்னும் அடையான் உயிரி னது நித்தியத் தன்மை உணரப்படும்.

அருள் ஆள்வாற்கு—அருளையுடையவனுக்கு.

நிலைபெற்ற உயிர்களைப் பேணி அருளைத் தனக்கு என்றும் உரிமையாக உடையவனுக்குத் தன் உயிர் அஞ்சுதற்கு ஏதுவாகிய தீவினை உண்டாகாதென்பதாம்.

பிறவுயிர்கள் அஞ்சுதற்கேதுவாகிய கொடுவினையை ஒருவன் செய்யின், பின் அவன் அஞ்சும்படி வந்து பற்றி அஃது அவனை ஈருத்தும் என்பது குறிப்பு.

அருளுடையவனுக்கு அஞ்ச வருவதொரு துன்பம் யாண்டும் இல்லை என்பது கருத்து. இவ் வுண்மை வசவ தேவர் பால் உணரப்படும்.

கதை.

வசவ தேவர் என்பவர் வடநாட்டிலே மங்களாபுரி என்னும் நகரிலே மாதிராசர் என்பவருக்குப் புதல்வராய்ப் பிறந்தார். தாய்பெயர் மாதாம்பிதை. இவர், சங்கரம்பை என்னும் ஒரு கன்னியை மணந்து இல் வாழ்க்கையிலிருந்தார். பிறிதின் கோபைத்தன் சோம்பேயல் போற்றும் பேரருளுடையவர். செல் விருந்தோம்பி வரு விருந்து பார்த்திருக்கும் பெருவண்மையுடையவர். இவர் இல்லில் இலக்கத்தெண்பதினாயிரம் அடியவர் ஒரு நாள் உண்டி களித்தார். கொடியவரிருவர் கள்ள வேடந் தரித்து நல்ல அடியவர் போல் அவர் வரிசையில் மெல்லப் புகுந்து உண்ணத்துணிந்தார். உண்மை தெரிந்து அவரைப் பிறர் அடிக்கச் சென்றார். இவர்கதித்து அவ்வேடதாரிகளை மெய்யடியவராப்பாவித்து நல்லுணவுட்டி அனுப்பினார். இவர் மீது பொருமைபுற்ற அரசன் ஒருவன் இவருக்கு நஞ்சை பூட்டினான். அதனை யுண்டும் அல்லலின்றி யிருந்தார். வெகுண்டி வந்த மெய்ய புலி ஒன்று இவரைக் கண்டதும் மெய் வணங்கி நின்றது. அஞ்சதற்கேதுவாகிய தீவினை ஒன்றுமின்றி இவர் இன்புற வாழ்ந்தார். அருளுடையார்க்கு அஞ்ச வருந் துன்பம் இல்லை என்பதை உலகம் இவர் பால் ஓர்ந்தது. (இதன் விரிவை வசவ புராணத்தில் காண்க)

தன்னுயிர் தான்பரிந் தோம்பு மாறுபோல்

மன்னுயிர் வைகலும் ஓப்பி வாழுமேல்

இன்னுயிர்க் கிறைவனாய் இன்பமுர்த்தியாய்ப்

பொன்னுயி ராய்ப்பிறந் துபரந்துபோகுமே.

(சீவக சிந்தாமணி.)

அருளுடையானுக்குத் தீவினை யில்லை யென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

245. கண்ட திருக்குறிப்பார் கல்லின்மேல் பாய்த்துமல்லல்
தொண்டிலர் முன் என்னே குமரேசா—மண்டுகின்ற
அல்லல் அருளாள்வார்ச் சில்லை வளிவழங்கும்
மல்லன்மா ஞாலம் கரி. (டு)

- எ.

குமரேசா! திருக்குறிப்புத் தொண்டர் கல்லின் மேல்
பாய்த்தும என் அல்லல்கொள்ளவில்லை எனின், அருள் ஆள்வார்
க்கு அல்லல் இல்லை என்பதற்கு வளி வழங்கும் மல்லல் மா ஞா
லம் கரி என்பதாம்.

ஞாலம் என்பது ஆகு பெயராய் அதில் வாழுகின்ற மக்க
ளேச் சுட்டி நின்றது.

வளி வழங்கும் மல்லல் மா ஞாலம்—காற்று இயங்குகின்ற
வளப்பத்தைபுடைய பெரிய உலகத்தாரே சாட்சி. வளி—காற்று.
மல்லல்—வளம். மா—பெருமை. ஞாலத்துக்கு அடையாய் சி
ன்ற வளி, மல்லல், மா, என்னும் இம்முன்றும் முறையே ஒன்றற்
கொண்டு ஏதுவாதலை யுய்த்துணர்க.

அருளுடையார்க்கு அல்லல் இல்லை; அதற்குச் சான்று, காற்
று உலாவுகின்ற வளமுடைய பெரிய உலகத்தில் வாழ்வாரேயாவர்
என்பதாம்.

பிறர்க்கு அல்லலைச் செய்தவரே அல்லலை அடைவர்; அரு
ளுடையார் அதனை யாண்டும் செய்யாராதலான் அஃது அவர்க்கு
இல்லையாயிற்று; இல்லாததொன்று என்றும் எவராலும் காணப்படா
து; ஆதலான் அதனைக் கண்டு கூறுதற்கு உரியார் ஒருவரும்
இல் என்னும் துணிவால் “ஞாலம் கரி” என்றார்.

அருளுடையொருவன் அல்லலையடைந்தான் என்று உலகத்
தில் ஒருவரும் கண்டதில்லை என்பது குறிப்பு.

அருளுடையான் தானே வலிந்து அல்லலை அடையவிரும்பினும் அஃது அவனை யடையாது எனபது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் வுண்மை திருந் குறிப்புத் தொண்டர் பால் காணப்படும்.

கதை

திருக்குறிப்புத் தொண்டர் என்பவர் அறுபத்து மூன்று நாள் மனமாசளில் ஒருவர். தொண்டை நாட்டிலே காஞ்சி மாநகரிலே பிறந்தார். இவர், ஆடை யொலிக்கும் வண்ணம் மரபினர். எவ்வயிர் மாட்டுந் தண்ணளிபுடையவர். சமக்கு இயன்றவாறு பிறர்க்கு உதவி புரிந்து வந்தார். மன்னுயிர் ஒம்பி அருள்புரிந்து வரும் இவரது பெருந் தன்மையை உலகினுந் குணர்த்த விரும்பி இறைவன் ஓர் அடியவர் போல் வந்தார். குறிப்பு அறிந்து உதவி புரியும் இவர், அவரைச் சுண்டார். அவரது மாநு படித்த ஆடையை வாங்கி வெளுத்துத் தர விரும்பினார். வேண்டிப் பெற்று வெளுத்து நிற்குங்கால் மழை வீடாது பெய்தது. குளிரால் நெங்குவது போல் அவர், உடல் ஒடுங்கினார். அவரது மெய் நடுங்கும் பொய்த் துன்பத்தைக் கண்டு இவர் பொறுது வருந்தினார். அவரைப் பேண முடியவில்லையென்று நாணிச் சுல்லினமீது சுடுகப்பாய்ந்தார். நில்லென இறைவன் ஒல்லெனத் தோன்றி மின்னருள் புரிந்தே தன்னுருந் கரந்தார் சுல்லிடை மோதியும் இவர் அல்லவில்தவராய் அடங்கிழ் வெய்திப் பின்பேரின்ப மெய்தினார். குறிப்பறிந்து பிறவுயிரகட்கு அருள்புரிந்தமையான் இவர் திருந் குறிப்புத் தொண்டர் எனப் பெற்றார். அருளாள் வார்க்கு அல்லல் இல்லையென்பதை இவர் அன்று காட்டி நின்றார். இதன் விரிவைப் பெரிய புராணத்தில் காண்க.

அருளுடையார்க்கு அல்லல் இல்லை என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

246. அன்றேன் சமணர் அருணீங்கி யல்ல செய்தார்
குன்றினார் பின்பேன் குமரேசா—என்றும்
பொருணீங்கிப் பொச்சாந்தா ரென்பர் அருணீங்கி
அல்லவை செய்தொழுகு வார்.

(சு)

1-ள.

குமரேசா! முன்னர் அருளை ஒழிந்து அல்லன செய்த சமணர் ஏன் பின்னர் சூழிந்தார் எனின். அருள் நீங்கி அல்லனை செய்து ஒழுகுவார் பொருள் நீங்கிப் பொச்சாந்தார் என்பர் என்க

அல்லனைய—கொடுமைகள். பொச்சாப்பு—மறதி, தீது.

பொருள் என்றது இங்கே உறுதிப் பொருளாகிய அறத்தை என்க. மெய்ப் பொருள் எனினுமாம். பொச்சாந்தார்—மறநகலார்.

அருளைத் தவிர்த்து கொடுமைகளைச் செய்து ஒழுகுவார் உறுதிப் பொருளை இழந்து தாம் பின் வருந்துகின்றமையை மறந்தவர் என்று நல்லோர் சொல்லுவர் என்பதாம்.

அருளிழந்து தீமைகளைச் செய்வோர் பொருளிழந்து பின் கெடுவர் எனவும் இது பொருள்படும்.

பிறர்க்குத் தீமை செய்யின் அது, தமக்கே யாம் என்பதை மறவாதவர் அருள் நீங்கி அல்லனைய செய்யார்; ஆதலான் செய் தொழுகுவார் பொச்சாந்தார் என்க.

அருளில்லாதவர் அறமும் பொருளும் இழந்து பெருந் துன்பம் அடைவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சதமன் சமன் முதலிய சமணர் பால் காணப்படும்.

கதை.

இற்றைக்குப் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் பாடலிபுரத்தில் சமணர் பலர் குழுமி இருந்தனர். அவரனைவரும் கொல்லா விரதங் கொண்டவராயிருந்தும் செற்ற மிகுதியால் அருள் நீங்கி திருநாவுக்கரசு நாயனாருக்குக் கொடுமைகள் பல செய்தனர். அதன் பயனாக உறுதிப்பொருள் முழுதும் இழந்து அல்லலையடைந்தார். அவருட் சிறந்தவராயிருந்த சதமன் சமன் முதலிய குருமார் பலரையும் உண்மை தெளிந்த அந்நாட்டு வேந்தன் ஒறுத்த சூழ்நிலை அது முதல் அவரெல்லாரும் சிதறுண்டு அழிந்தார்.

அருள் நீங்கினார் பொருள் நீங்கிப் புன்மைபுறுவர் என்பதை உணர் இவர் பாஸோர்ந்தது.

ன் விரிவை அவர் சரிதையில் காண்க)

அருளில்லாதவர் உறுதிப் பொருளை யிழந்து பின் வருந்துவா என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

247. அன்றாடத்தில் காமந்தன் அவ்வுலகில் இன்பமின்றிக் குன்றிநொந்நான் என்னே குமரேசா— நன்றும் அருளில்லார்க் கவ்வுலக மில்லை பொருளில்லார்க் கிவ்வுலக மில்லாகி யாங்கு. (எ)

— எ.

குமரேசா! காமந்தன் என்பவன் அவ்வுலகில் இன்பம் சிறிதும் பெறாமல் ஏன் பெரிதும் வருந்தினான் எனின், பொருள் இல்லார்க்கு இவ்வுலகத்தில் இன்பம் இல்லையானால் போல அருள் இல்லார்க்கு அவ்வுலகில் இன்பம் இல்லை என்க.

அ என்னும் செய்மைச் சுட்டு துறக்கத்தைச் சுட்டி நின்றது. முத்தியை என்னுமாம். அவ்வுலகம் இவ்வுலகம் என்பன இடவாகு பெயர்களாய் ஆண்டும் ஈண்டும் அனுபவிக்கப்படும் இன்பங்களைக் குறித்து நின்றன.

இல் ஆகி ஆங்கு—இல்லையாயினற்போல்.

பொருள் இல்லாதவர்க்கு இவ்வுலகத்தில் இன்பம் இல்லையாயினற்போல அருள் இல்லாதவர்க்கு அவ்வுலகில் இன்பம் இல்லை என்பதாம்.

பொறிகளின் நுகர்ச்சிக்குரிய உணவு உடை முதலியன எல்லாம் பொருளானே உளவாம்; அஃதொன்று இல்லையானால் அவையாவும் இலவாம்; ஆதலான் பொருள் இல்லார்க்கு இவ்வுலகத்து இன்பம் இல்லையாயிற்று என்க.

அவ்வுலக இன்பங்கட்கு அருளே காரணம் என்பதை உணர்ந்துதற்குப் பொருளை எடுத்துக் காட்டினார் அதன் இயல்பு எல்லாக்கும் எளிதில் தெரியும் என்பது கருதி.

அருளில்லாதவனுக்கு அவ்வுலகத்து இன்பமில்லை யென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை காமந்தன்பால் காணப்படும்.

கதை.

காமந்தன் என்பவன் சித்துருவன் என்னும் ஒரு தனவணிகன் புதல்வன். தாய் பெயர் சுலோசனை. இவன், குடும்பினி எனவும் ஒருத்தியை மணந்து இவ்வாழ்க்கை புரிகதான். பொருள் வளமுடையவனாயிருந்தும் உளத்தில் அருள் சிறிதும் இல்லாத உயிர்களுக்கு அல்லலே செய்தான். வேதியரொருவனைத் தீதுறங்கொன்றான். தன் செல்வமெல்லாமிழந்தான். பின், பசுநோயால் மெலிந்து முன்னைய நிலைமையை யெண்ணி பெண்ணி யேங்கினான். இறுதியில் இறந்தொழிந்தான். அவ்வுலக இன்பம் இல்லாத காகில் பெருந்துன்பமெய்தினான். பொருளுடையனாய் இங்குப் பெருமை யெய்தியிருந்த இவன் அருளின்மையால் அங்குச் சிறுமையடைந்தான். (இதன் விரிவை விநாயக புராணத்தில் காண்க)

அருளில்லாதவனுக்கு மறுமை யின்பமில்லை யென்பது இல் கூறப்பட்டது.

248. அற்றபொருள் பூத்தார்பின் ஐவரந்த தூற்றுவரேன்
குற்றமுற்றே தாழ்ந்தார் குமரேசா—உற்ற
பொருளற்றார் பூப்ப ரொருகால் அருளற்றார்
அற்றார்மற்றாத லரிது. (அ)

இ—ள்.

குமரேசா! முன் இழந்த பொருளைப் பின் ஐவர் பெற்றார்; என் தூற்றுவரும் குற்றமுற்றே தாழ்ந்தார். எனின், பொருள்

அந்நூர் பூப்பர் ஒருசால் அருள் அந்நூர், அந்நூர் மற்று ஆத
அரிது என்க. பூப்பர்—தோன்றி விளங்குவர்.

அருள் அந்நூர் அந்நூர் மற்று ஆதல் அரிது—அருள் இல்
வாதவர் அழிந்தாரே யாவர் பின் என்றும் ஆதல் இல்லை.

மற்று என்பது அந்நூர் என்னும் வினைக்கு மறுதலைபாய்
அந்நூர் என்பதை விளக்கி நின்றது ஆதலான் அஃது இங்கு வினை
மாற்றின் கண் வந்தது. மற்று ஆதல் அரிது—அழியாமல் ஆதல்

பொருளை இழந்தவர் பின் அதனை ஒருசால் பெறினும் பெறு
வ் அருளை இழந்தவர் அழிந்தாரே யாவர் பின் என்றும் ஆதல்
என்பதாம்.

இம்மை மறுமை இன்பங்கட்குப் பொருளும் அருளும்
முறையே காரணமாடுமென்று மேலே கூற்றார் இதில் அதனினும்
இது சிறந்ததென்பதை யெனவான் விளக்கினார்.

பொருள் இல்லாதவன் அதனையுடையார் எய்தும் பெருமை
யையுணர்ந்து தானும் முயன்று ஒருசால் அதனைப் பெறுதலுங்
கூடும்; அருளில்லாதவன் கொடுமையே மிகுந்து தெளிவொன்று
மீன்றி முடிவில் அழிவேயெய்தி ஒழிவான் என்பதாம்.

வதியர் பொருள் பெறினும் கொடியர் நலமடைவதில்லை என்
பது கூறுக்து. இவ்வுண்மை ஐவர்பாலும் நூற்றுவர் கண்ணும்
அறியப்படும்.

கதை 1.

தருமர் முதலிய ஐவரும் நாடிழந்து காணெறந்து வாடியிரு
ந்தார். பதின்முன்று வருடங் கழிந்தபின் இழந்த பொருளெஸ்
லாம் எய்தப்பெற்று இன்புற்று வாழ்ந்தார்.

கதை 2.

துரியோதனன் முதலாயினோர் பொருளுடையராய் இருந்தும் அருள் இல்லாராயினார். அதனால் எல்லாரானும் இகழப்பட்டு இழிந்தார். பெருமையெல்லாம் இழந்தார். சிறுமைமூழாதும் அடைந்தார். இறுதியில் இழிவே யெய்தியழிந்தார். அவ்வுலகத்து இன்பம் யாதும் இன்றி நரகத்துன்பத்தையே நண்ணி நைந்தார். பொருள் அற்றார் ஒருநால் பூப்பர் என்பதும் அருள் அற்றார் பின் ஆகல் அரிது என்பதும் முறையே இவ்விருதிறத்தார் சுண்ணும் உலகம் கண்டு தெளிந்தது.

(விரிவு அவர் சரிதையில் தெளிவாம்.)

கலையெலாம் உணர்ந்தா னேனுங் கரிசறத் தெளிந்தா னேனும்
மலையென உயர்ந்தா னேனும் மனமய லகன்றா னேனும்
உலகெலாம் புகழப் பல்லோர்க் குதவிப கையே னேனும்
இலகிய இரக்க மின்றேல் எழுநா கடைவ னன்றே.

(பதிபசு பாசவிளக்கம்.)

அருளில்லாதவர் இழிவேயெய்தி அழிவார் என்பது இதுதான் கூறப்பட்டது.

249. அன்றுசதா னீகன் அறஞ்செய்தும் ஏனிழந்து
குன்றினான் இன்பம் குமரேசா—என்றும்
தெருளாதான் மெய்ப்பொருள் கண்டற்றால் தேரின்
அருளாதான் செய்யும் அறம். (க)

இ—ள்.

குமரேசா! சதானீகன் என்பவன் அறஞ்செய்திருந்தும்
என் அதன் பயனை யிழந்து துன்பம் எய்தினான் எனின், அருளா
தான் செய்யும் அறம் தேரின், தெருளாதான் மெய்ப்பொருளைக்
கண்டற்று என்சு.

அருளாதான் — அருளில்லாதவன்.

தெருளாதான் — அறிவில்லாதவன்.

கண்டு அற்று — அறிந்தாற்போலும்.

மெய்ப்பொருள் என்றது மெய்நூல்களில் சொல்பபடுகின்ற உண்மைப் பொருளை: நூற்பொருள் எனக். பரம் பொருளுமாம்.

அருள் இல்லாதவன் செய்யும் அறத்தை ஆராயின் தெளிவான அறிவில்லாதவன் நூற்பொருளை அறிந்தாற்போலும் என்பதாம்.

தெளிந்த அறிவில்லாதவன் ஒருகால் மெய்ப்பொருளைக்காணினும் அஃது அவனுக்கு நிலையாதவாறுபோல் நிறைந்த அருளில்லாதவன் அறஞ்செய்யினும் அதன் பயனை அவன் அடையான் என்பது அருத்து.

ஒரவன், புறத்தில் எத்துணை அறஞ்செய்யினும் அகத்தில் அருளில்லாபானால் அதனால் அவனுக்கு யாதும் பயலில்லை என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சதானீதன் பால் உணரப்படும்.

கதை.

சதானீதன் என்பவன் நாவலந்தீவின் மேல்பாகத்திலிருந்து அரசுபுரிந்த ஒரு முடிபுனை மன்னன். பெருவலி படைத்து நெறியுடன் ஆண்டவன். செயற்கரும் வேள்விகள் பல செய்து முடித்தான். அன்னதான முதலிய சிறந்த அறங்களைச் செய்தான். ஆயினும் குடிகளை வருத்திப் பெரும்பொருள் ஈட்டினான். இவனது அருளின்மையை நினைந்து அறிஞர்பலர் வருந்தினார். அதன் பயனை இவன் அறப்பயனை இழந்தான். 'இறந்தபின்' நரக துன்பத்தை யெய்தினான். அருந்தவராகிய பார்க்கவ முனிவர் ஏமபுரம் சென்றிருந்தபொழுது இவனைச் செக்கிவிட்டு எர்படர் கிதைப்பதைக் கண்டார். முனிவர் வருந்தி யருகில் அணைந்தார்.

அரசே! நீ அறம்பல புரிந்தம் ஏன் இப்பெருந்துயருகின்
முப் என்றார். முன்னர் அருந்திறலும் பொருந்திருவும் பெற்றிருத்
தும் வருளிலனாதினன். அதனால் எனது அறப்பயன் முழுதா
யும் இழந்து இப்பெருந்துயருழந்து பேதுறுகின்றேன் என்றான்.
முனிவர் இங்ங் இரதிலயுகில் வந்து அவன் மகனைச் சதுர்த்தகி
விரதம் கொள்ளச் செய்து அதனால் அவன் கயரொழிந்து உயர்
நீலைப்படையுப்படி செய்தார். அருளில்லாதவன் அறஞ்செய்யினும்
அதனால் அவன் பயன் எங்கான் என்பதை உலகம் இவன்பால்
உணர்ந்தது. (இதன் விரிவைச் சிவபுராணத்தில் காண்க)

அருளில்லாதவன் அறம் புரியினும் அதை அவமே அழியு
மென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

250. தாசரதி முன்பரசு ராமன் தனைநினைந்து
கூசினான் பின்பேன் குமரேசா—கூசும்
வலியார்முற் றன்னை நினைக்கதான் தன்னின்
மெலியார்மேற் செல்லு மிடத்து. (ம)

இ—ள்

குமரேசா! தசரத ராமன் முன், பரசராமன் தனது
நிலையினை யுணர்ந்து பின் யார்மாட்டும் தீதுசெய்யாமல் ஏன் அடங்
கினான் எனின், வலியார்முன் தன்னை நினைக்க தன்னின் மெலி
யார்மேல் தான் செல்லும் இடத்து என்க.

தன்னை நினைக்க—தனது நிலையினை எண்ணுக.

தன்னினும் வலியார், தன்னை நலிய வரும்பொழுது தான்
அவர் முன் அஞ்சி நிற்கும் நிலையினை ஒருவன், தன்னினும் மெலி
யார்மேல்தான் நலியச்செல்லும்பொழுது நினைக்கவேண்டும் என்ப
தாம்.

உடற்குத் துணையாகிய பொருள் முயற்சியானும், உயிர்க்குத்
துணையாகிய அருள் உணர்ச்சியானும் உண்டாம் என்பது கருத்து

பிறர் தன்னை வாழ்த்தவருங்கால் தன் நெஞ்சம் பதைப்பதை ஒருவன் உய்த்துணர்வானான் அவன் பிறவுகிற்களை நலியத்துணி யான் என்பது கருதி “வலியா முன் தன்னை நினைக்க” என்றார்.

அருளுடைமையை ஒருவன் அடைதற்கு இது வழியா மென்சு.

தன்னுயிரிக்கு இனப நிலையை ஒருவன் உணர்ந்தபின் பிறவுகிடகு அவன் துன்பம் புரியான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது இவ்வுண்மை பரசுராமன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

பரசுராமன் என்பவர் சமதக்கினி முனிவரது தலைமைப் புதல்வர். மாலின் கலையாய வாதவகரித்தவர். அருந்தவமும் பெருந்திறலும் அஞ்சா நெஞ்சமும் அமைப்பெற்றவர். சூரிய ருலத் தோன்றலாகிய கார்த்தக வீரியனை இவர் கொன்றாரென்று தெளிந்து அவன் புகல்வராகிய சயத்தவசன் வீரசேனன் என் னும் இருவரும் வந்து இவரது தந்தையைச் கொன்று சென்றார். அதனால் இவர் பெருஞ்சினங் கொண்டார். அக்குல முகல்வா எல்லாரயும் கொன்று தொலைத்தார். இருபத்தொரு தலை முறையாகச் சூருவறுத்து வந்த இவர், தசரத இராமனயும் கண்டு சினந்தார் அப்போர் வீரனால் இவர் வன்மை முழுவதும் இழந்து புன்மையடைந்தார். அவர் முன் அஞ்சி தின்று நெஞ்சம் பதைத் தார். அவரது பேராற்றலை விபத்து தொழுது விடைகொண்டு சென்றார். அதுமுதல் தன்னின் மெலியாரை நலியச் செல்லும் கொடுமை நீங்கினார். அருளுடையராய் அருந்தவம் புரிந்தார். வலியார் முன் தன் நிலைமையை நினைந்தவன் மெலிபார்மேல் தான் நலியச் செல்லான் என்பது இவர்பால் தெரிய தின்றது.

(இதன் விரிவை இராமாவதாரத்தில் காண்ட.)

இறப்ப நுமக்கடுத்த எவ்வநோ யாவும்

பிறர்க்குமஃ தாமென்று கொண்மின்—உறக்கருதி

எவ்வா நுமக்குறுதி யெண்ணுதிர்நீர் எல்லார்க்கும்

அவ்வாறே எண்ணல் அறம். (பெருந்தேவனால்.)

பொருளுடையான் சுண்ணதே போகம் அறனும்
 அருளுடையான் சுண்ணதே யாகும்—அருளுடையான்
 செய்வான் பழிபாவம் சேரான் புறமொழியும்
 உய்யான் பிறர்செவிக்குப் பத்தும். (சிறுபஞ்சமூலம்)

தன்னுயிரைப்போலவே பிறவுயிரினையும் கேணவேண்டு
 மென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.

அருளுடைமையே செல்வங்களெல்லாவற்றுள்ளும் ஒருவ
 னுக்குச் சிறந்த செல்வம். அருளே உயிர்க்கு உற்றதுணை. அதனை
 யுடையாக்கு நரகம் இல்லை. அவர் அஞ்சுதற்குரிய துன்பம்
 யாண்டும் இல்லை. அவர்க்கு இயல்மையில் அந்லல் ஏதும் இல்லை.
 அருளிழந்து அல்லவைச் செய்வோர் பொருளிழந்து பொல்லங்
 செய்துவர். அருளில்லாதார்க்கு அவ்வுலகத்து இன்பம் இல்லை.
 அருளிழந்தவர் அழிவொடெய்துவர். அருளில்லாதவன் செய்யும்
 அறமும் பழுதாம். தன்னுயிர்போலவே பிறவுயிரினையும் பேண
 வேண்டும்.

25-வது அருளுடைமை முற்றிற்று.

உகம் அதிகாரம் புலான் மறுத்தல்.

அஃதாவது ஊன் உண்ணாமை. புலால்—ஊன். மறுத்
 தல்—உண்ணாது விடுத்தல். தன்னுயிரைப்போலவே பிற உயிர்
 னையும் பேணும் அருளுடையார் சுண்ணேதான் இவ்வுயர் நலம்
 இப்பிற அமைபும், ஆசலன் அதன்பின் இது வைக்கப்பட்டது.

1. அன்றேன் அருளின் றி ஆதனென்பான் அன்றிலொன்றைக்
கொன்று சிதைத்தான் குமரேசா— நன்றாகத்
தன்னான் பெருக்கற்குத் தான்பிறிதூன் உண்பான்
எங்ஙனம் ஆளும் அருள். (க)

இ—ள்

குமரேசா! மருமிகிழ்ந்த அன்றில் பறவையை ஏன்
நன் எனபவன் அருள் இல்லாமல் கொன்றான் எனின், தன்
நீப் பெருக்குதற்குதான் பிறிதின் ஊனை உண்பான் அருளை
எனம் ஆளும் என்க.

பசுவை உணர்த்தும் ஆ என்னுஞ்சொல் ஆன் என நிற்பல்
நான் எனனும ஓரொழுகதே ஒரு மொழியாய் அமைந்து
பசுவை உணர்த்தி நகராசாரியை பெற்று ஊன் என நிறை
ன்க. ஊ என் ஒரு பெயர் ஆவொடு சிவனும்.

(தொல்காப்பியம்)

ஊன் பெருக்கற்கு = தன் உடம்பைப் பருக்கச்செய்தற்கு.
ஊன் உண்பான் = பிறிதொன்றின் உடம்பைத் தின்பவன்.
நன் எங்ஙனம் ஆளும் = அருளை எவ்வகையான் ஆள்வான்?

எங்ஙனம் என்னும் வினா எதிர்மறைமேல் நின்றது.

உடம்பைப் பருக்கச் செய்வதற்குப் பிறிதொன்றின் உடம்
பைத் தின்பவன் எவ்வகையான் அருளினே ஆள்வான் என்பதாம்.

ஊனை உண்பவன் ஒரு வகையானும் அருளினே உடையவனா
ன் என்பது குறிப்பு.

தம் உடம்பைத் தாம் பேணுமாறு போல் பிற வயிர்களுந்
தற்றின் உடம்புகளைப் பேணும் யென்னும் உணர்வில்லாமல்
திறைச் சிதைத்துத் தின்னுங் கொடியோர்பால் அருள் ஒரு
தம் உண்டாகாதென்பதாம்.

ஊனை உண்போன் அருளுடையனாகா? என்பாரை நோக்கி இது கூறியுள்ளதாக அமைந்தமை காண்க.

புலாலுண் போன் இரக்கமின்றி உயிர்களை வருத்துவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை ஆதன்பால் அறியப்படும்.

கதை.

ஆதன் என்பவன் ஏமகூடம் என்னும் மலைச்சரலில் இருந்த ஒரு வேடுவன். காடு புகுந்து விலங்குகளையும் பறவைகளையும் தேடிக்கொண்டு அவற்றின் தசைகளையே உணவாகக் கொண்டு வாழ்ந்தான். பிராணிகளெல்லாம் இவனைக் கண்டவுடனே கலங்கி நடுங்கும். ஒரு நாள் வில்லுங் கணையும் வானும் கண்ணியுங்கொண்டு செழித்த வனமொன்றில் இவன் புகுந்தான். அங்கோர் உயர்ந்த மாக்கினையில் பேடுஞ் சேவலுமாகிய இரண்டு அன்றில் பறவைகள் ஒன்றோடொன்று மருவி மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தன. மூக்கால் கோதியும் சிறகால் அணைத்தும் கழுத்தோடு கழுத்துப் பிணைந்தும் இணைந்திருந்த அவற்றை இவன் கண்டான். காதலால் களிந்திருக்கும் அவ் அழகிய பறவைகளின் தசையினை யுண்ண நசைமீககொண்டான். மறைந்து நின்று ஒரு கணையை விரைந்து விடுத்தான். அது படதது. உடனே அவற்றில் ஒன்று பதைத்து விழுந்தது. துணைபிரிந்த சேவலும் துடித்துச் சோர்ந்தது. அக் கொடிய காட்சியை வான்மீகி முனிவர் கண்டு பெரிதும் இரங்கினார். அருளினதிக் கொன்று நின்ற அக் கொடியவனை வெகுண்டு வைதார். ஊன் உண்போனுக்கு அருளுண்டாகாதென்பதை உலகம் அவன் பா லுணர்ந்தது. (இதன் விரிவை வான்மீகத்தில் காண்க)

ஊன் உண்பவனுக்கு அருளில்லை மென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

252

அன்றேன் உதிரன் அருளின்றி யந்தணனைக்
கொன்றானைத் தின்றான குமரேசா—என்றும்
பொருளாட்சி பேரறநாதார்க் கில்லை யருளாட்சி
யாக்கில்லை யூன்தின் பவர்க்கு

(2)

இ—எ

குயரேசுர! உதிரன் ஊன்பவன் அருளின் ஓர் அந்தண ஊக்கொன்று ஏன் தின்றான் எனின், பொருள் ஆட்சி போற்றா தார்க்கு இல்லை யாங்கு அருள் ஆட்சி ஊன் தின்பவர்க்கு இல்லை என்க.

பொருள் ஆட்சி—பொருளின் ஆளுதல்.

அருள் ஆட்சி—அருளுடையாளுதல்.

ஆங்கு—அது போல; இஃது உவமவுருபு.

பொருளால் பயன் கொள்ளுதல் அதனைப் பேணுதலார்க்கு இல்லையாயினும் போல அருளால் பயன் பேறுதல் ஊன் தின்ப ஊக்கு இல்லையாம் என்பதாம்.

புலால் உண்பவர்க்கு அருள் உண்டாகாது என்று மேற்கு தித்த உண்மையை இதில், உவமையால் விளக்கினார்.

இம்மை இன்பத்திற்கு ஏதுவாகிய பொருளும் மறுமையின் மத்திற்கு ஏதுவாய் அருளும் முறையே போற்றாத லாலும் புலாலுணவைப் போக்குதலாலும் ஒருவனுக்கு உளவாம் என்பதாம்.

கருத்துன்றிக் காவாமையால் பொருட் கேடும் புலால் மறுக்காமையால் அருட் கேடும் உண்டாம் என்க.

ஊன் உண்போனுக்கு அருளில்லை யென்பது இதில் உணர் த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை உதிரன் பால் உணரப்படும்.

கதை.

உதிரன் என்பவன் ஓர் அரசுக்கன். வசிட்ட முனிவரது கோபத்தால் விளைந்த சாபத்தை யடைந்தவன். அருந்தி யென்னும் மலையை யடுத்திருந்த ஒரு பெரு வனத்துட் புகுந் தான். அங்குள்ள விலங்கின் கணங்களைக் கொன்று கொன்று தின்றான். கொடுமையே மிகுந்தான். வனமெங்கும் திரிந்தான்.

ஒரு நாள் புது மணம் புரிந்து தன் மனைவியுடனே அவ் வழி
வந்த ஓர் அந்தணனைக் கண்டான். அந்தணனைக் கண்டான்.
ரன். சினந்து போய்ப் பற்றினான். அவன் மனைவி நி
நடுங்கி அசக்கர் பதியே! என்று கூவி அவன் அடியில் விழுந்
தாள். அழுது தொழுதாள். மங்கலப் பிச்சை தரும்படி தன்
செங்கை குவித்தாள். உதிரன் அருள் சிறிதுமின்று அவ
னைக் கொண்டுன். உதிரங் குடித்தபின் ஊன் தின்று சென்றான்.

தன்னுனைத் தடங்கண் நீர்முனைத் தடத்திற் றுரைவிட்

டெரழுக நின்றிரந்தே

அன்றுரைத் திடுஞ் சொற் செலிக் கொள்ளாது யந்தனை

கொன்றுடற் குருதி பிழிந்து முன் குடித்துக் கொழுந்தகை
சுறித்தகல்வரயின்

மென்றுடனருந்திப் பைந்தோடிக் கெதிராய் வெள்ளெலும்
பனைத்தையும் உமிழ்ந்தான்.

இக் கொடுமையைக் கண்ட மணமகனும் பதைத்து மாய்
தான். ஊன் தின்பவனுக்கு அருளாட்சி யில்லையென்பதை அக்
கொடிய உதிரன் அன்று காட்டி நின்றான். விரிவைப் பாசு
தத்தில் காண்க.

ஊன் தின்பவன் அருளிணையாளான் என்பது இதனால்
கூறப்பட்டது.

[ண்ணிக்

253. வில்வலன் வா தாவியென்பார் மெய்த்தவர்க்கும்கேடே
கொல்வினையேன் செய்தார் குமரேசா—கொல்லும்
படைகொண்டார் நெஞ்சம்போல் நன்னுக்கா தொன்றன்
உடல்சுவை யுண்டார் மனம். (க.)

இ—ள்.

குமரேசா! வில்வலன் வாதாவி என்பவர் ஏன்
வாக்குக. கேட்குணிக் கொல் வினையைச் செய்தார்களின்

ஒன்றன் உடல் சுவை உண்டார் மனம், படை கொண்டாருது
நெஞ்சம் போல் நன்று ஊக்கரது என்க.

உடல்சுவை உண்டார் = உடலைச் சுவையுளதாக்கி உண்
பார், படைஎன்றது வில் வால், தூண்டில் முதலிய கொலைக் கரு
விகளை. நன்று என்றது அருளே. எல்லா நன்மை களுக்கும்
அருளே காரணமாதலான் உடுத்து இவ்வுரு நன்று என நின்றுது.

ஊக்கரது = ஊன்றி நோக்கரது.

கொலைக்கருவியைத் தம் கையில் கொண்டவர் நெஞ்சம்
கொலையையே நோக்குவதல்லது கொல்லாமைமையே நோக்கரது
அதுபோல் பிறிதொன்றின் உடலைச் சுவைபட உண்டவர் மனம்
அவ்வூன் உணவையே நோக்குவதல்லது அருளே நோக்கரது
என்பதாம்.

விழிகளால் எளிதில்காணப்படுமென்பது கருதி உடல் உண்டார்
இயல்பை விளக்குதற்குப் படைகொண்டாரு உவமை காட்டி
லார்.

புவி, ஓநாய், முதலிய கொடிய விலங்குகள் போல் கண்ட
படியே உண்ணாமல் நன ஊனை இன் சுவைத் தாக்கியே அருளில்
மக்கள் உண்பர் ஆதலான் “சுவை உண்டார்” என்றார்.

ஊனை உண்போர், என்றும் தீவினைகளையே எண்ணுவர்
என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் வுண்மை வில்வலன்
வாதாவியென்னும் இவர்கள் பால் உணரப்படும்.

கதை.

வில்வலன்வாதாவி என்பவர் சூரபன்மன்னு தங்கையா
கிய அசமுகியின் புதல்வர். தீமையும் வஞ்சமும் செறிந்த
நெஞ்சினர். மரையகன் பலவும் நேயமொடு பயின்றார். பிறையிடுக
ளுக்கு இவர் நோயென வளர்ந்தார். பேயெனத் திரிந்தார்.
பறவைகளையும் விலங்குகளையும் கொன்று தின்று களித்தார்.

பின்னர் மனிதர்களைப் பின்ன விரும்பினார். அதனால் முன்ன வன் முனிவன் போலவும் பின்னவன் ஆதி போலவும் வேடங் கொண்டு முனிவர் வாழும் வனங்களிற் புதுந்தார். முனி வடிவங்கொண்ட வில்வலன் வழியிகடையிற் குடிசை யமைத்துத் தயம் புரிபவன் போலிருந்து வருகின்றவர்களை அழைத்து விருந்து செய்வதாகக் கூறி அவ் ஆட்டினைச் சமைத்து அவர் அறிபாமல் ஊட்டுவன். உடனே வயிற்றைக் கீறி வாதாவீ வெளியே வருவான். இறந்து பட்டவுடம்பை அகன்பின் அவ் இருவரும் தின்னுவர். இவ்வாறு ஊனை விரும்பித் தீமையே புரிந்தார். உடல் உண்டார் மனம் அருளை நோக்காதென்பதை யிவர், அறியக் கரட்டி இறுதியில் அகத்தியரால் அழிந்து தொலைந்தார். (இதன் விரிவைக் கந்த புராணத்தில் காண்க)

ஊன் உண்போர் தீவினைகளையே எண்ணுவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

254. உற்ற அரிவிசயர் ஊன் தின்றல் பாவமென்றேன்
கொற்றவைமுன் சொன்னார் குமரேசா—பற்றும்
அருளல்ல சிபாதெனிற் கொல்லாமை கோறல்
பொருளல்ல தவ்வூன் நினல். (சு)

இ—ள்

குமரேசா! ஊன் தின்னல் பாவமென்று ஏன் காளிமுன் அரிவிசயர் சொன்னார் எனின், அருள் அல்லது, யாது எனின் கொல்லாமை கோறலே ஆகலான் அவ் ஊன் தினல் பொருளல்லது என்க.

அருள் யாது எனின் கொல்லாமையே, அல்லது யாது எனின் கோறலே எனக்கொண்டு காண்க.

அல்லது — அருளல்லது; கொடுமை என்க.

கோறல்—கொல் வகவு.

பொருள்—பொருள்.

அருளும் அல்லதும் யாது எனின் கொல்லாமைமும் கோற
னும் ஆம் என முறையே கொள்ளினும் அமையும்.

பொருள் என்றது இக்கே உறுதிப் பொருளாகிய அறத்
தை. பொருள் அல்லது—பாவம்.

அருள் கொல்லாமையாம்; அல்லது கொல்லுதலாம்; ஆத்
மால், அக் கொலையால் வரும் ஊனைத் தின்னுதல் பாவம் என்ப
தாம்.

அருளின்மையால் கொலையும், அக் கொலைப் பாவத்தால்
ஊனும் உண்டாம் ஆதலால் அதனைத் தின்கை பாவமாம் என்க.
ஊன் தின்போன், கொலைப் பாவியாய் அருளிழந்து இருள் நச
கம் புகுவன் என்பது கருத்து.

ஊன் தின்னல் ஆகிய தீவினையை அருளுடையார் யார் ண்
டும் புரியார் என்பது குறிப்பு. இவ் வுண்மை அரிவிசயர்பால்
அறியப்படும்.

கதை.

அரிவிசயர் என்பவர் வட மதுரையில் இருந்தவர். திரு
மாவட்டம் பெருகிய அன்புடையவர். ஆருயிர் மாட்டுப் பேரருள்
வாய்ந்தவர். இவர், ஒரு நாள் பெருமானைக் காணக் கருதிச்
சுகநாதத்துக்குச் சென்றார். இடையே ஒரு சோலையில் தங்
கினார். அங்கிருந்த காளி தேவிக்குப் பலியிடுமபடி ஒருவன்
இரண்டு ஆடுகளைக் கொணர்ந்தான். இவர், அதனை உணர்ந்தார்.
வருந்தி யெழுந்து விரைந்து சென்றார். காளி பின் சென்றாள்.
இன்புறவுண்டு போம்படி இவரை அன்புடன் வேண்டினாள்.
நீ தேவியாயினும் ஊன் உண்ணும் பாவியாதலால் உன்னிடம்
உணவு உண்ணேன் என்று இவர் மறுத்தார். இவரது அருள்
மொழியைக்கேட்டுக் காளி பெரு மகிழ்வுற்றாள். அன்றுமுதல்
கொல்லா விரதங் கொண்டாள். அந் நாட்டு வேந்தன் கனவில்
தோன்றி “இனிமேல் எனக்கு உயிர்ப்பலியிடும் வழக்கத்தை

பெயரும் செய்யா திருக்கும்படி நீ செய்யவேண்டும்” என்று கூறினான். அரசனும் வியந்து அவ்வாறே செய்தான். அந்நாட்டாரனைரும் ஊன் தின்னல் விடுத்தார். உயர் நலம் ஆடைந்தார். (இதன் விரிவைப் பக்தமாலையில் காண்க)

ஊன் தின்னல் பெரும் பாவம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

255 பல்லோரை வேத்திரத்தில் பாவிபகன் தின்றேனே
கொல்லு நா காழ்ந்தான் குமரேசா—கொல்லுலகில்
உண்ணுமை புள்ள அயிர்நிலை யூனுண்ண
அண்ணுத்தல் செய்யா தளறு. (டு)

-ள

குமரேசா! பகன் என்பவன் வேத்திரத்தில் பலரையுந் தின்று ஏன் அதனால் நரகினில் ஆழ்ந்தான் எனின், உயிர் நிலை உண்ணுமையுள்ளது; ஊன் உண்ணுமையின் அளவு அண்ணுத்தல் செய்யாது என்க.

உயிர் நிலை—உயிர், உடம்பில் நிலை பெறுதல்.

ஊன் உண்ண—ஊனை உண்ணுவா னாயின. உண்ணின் என்னும் வினையெச்சம் ஈண்டு உண்ண எனத் திரிந்து நின்றது.

அளவு அண்ணுத்தல் செய்யாது—நரகம் வரையத் திறவாது

ஊனை உண்ணுமையாலேதான் சில வுயிர்கள் உடலில் நிலை பெறுகின்றன; அந் நிலை குலைய ஒருவன் அவற்றை உண்ணுவாயின், அவனை விழுங்கிய நரகம் பின் உமிழ்தற்கு வாயைத் தவிர்ப்பது என்பதாம்.

ஊன் உண்ணல் என்னும் தீவினையை மக்கள் செய்யவில்லை யானால், ஆடு முயல் மான் முதலிய சில விலங்கினங்களும், கோழி குயில் கொக்கு முதலிய சில பறவையினங்களும், மீன் முதலிய சில நீர் வாழினங்களும், சிதைவின்றி நிறைந்து நெடிது வாழும் என்பார் “உயிர் நிலை, உண்ணுமையின் உள்ளது” என்க.

இனி, உயிர் எய்துதற்குரிய பேரின்ப நிலை ஊன் உண்ணுமை
பானே ஒருவனுக்கு உள்ளது எனவும் இது பொருள்படும்.

உயிர்களைத் துடிக்கக் கொன்று அவற்றின் உடல்களைச்
சுவை செய்து உண்போரை நரகம் உண்ணும் என்க.

உண்டஹன் மீளாது அவர் வயிற்றிலிருந்தே யிழிந்து சழிநல்
பால் அவரும் நரகினது ஆழ் வயிற்றில் அடங்கியே அழிந்து
புழிவர் என்பதாம்.

ஊனை விழுங்கினவரை நரகம் விழுங்கி உமிழாது என்பது
இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது பகன் பால் காணப்படும்.

கதை.

பகன் என்பவன் ஓர் அசுரன். ஏக சக்கிரம் என்னும்
பெயரினையுடைய ஒரு வணத்திலிருந்து ஆண்டிள்ள உயிர்களை யெ
ல்லாம் கொன்று அவற்றின் உடல்களைத் தின்று வாழ்ந்தான்.
அதனால் அங்குள்ள பறவைகளும் விலங்குகளும் தேய்ந்தன.
அதன்பின் அதனை அடுத்திருந்த வேத்திரகியம் என்னும் ப்தியுள்
இரையில் புகுந்து எதிர்ப்பட்ட மக்களை யெல்லாம் பதைக்கக் கொண்
று பழிபடவுண்டான். அவன் ஊன் உணவால் உயிர்கள் நிலை
பேற்றி அழிவடைவதை அவ்வூரார் நோக்கி உள்ளம் கலங்கி
அவனைப் பணிந்து வேண்டினார். நாஸ்தோறும் ஒரு சகடம்
நிறைய அன்னமும், அதனை யீர்த்துவரும் இரண்டு பகடுகளுர்,
ஒட்டவரும் ஒருநரனும், முறை தவறாமல் அனுப்பும்படி பகன்
கட்டளையிட்டான். என் செய்வார் பாவம்; அவரும் இசைந்தார்.
அவ்வாறே நடந்துவந்தது. வருங்கால், துரியோதனன் செய்த
கொடுமைக்குத் தப்பிப் பிழைத்துத் தயங்கிய தருமன் முதலிய
ஐவரும் அவ்வூருட் புகுந்தார். ஒதுங்கியிருந்தார். பகன் செய்
கொடுமையால் அந்நகர்படும் அழிவை அறிந்தார். அவருள்
மீமன் துணிந்தான். சகடத்தைச் செலுத்துபவனாய்த் தானே
சென்று அவனைப் பொருது தொலைத்தான். அவனும் அழிந்
தான். இழி நரகில் ஆழ்ந்து வெளிவராது அமுந்தினான். ஊன்

உண்பவனை நரகம் விழுங்கி உமிழாது என்பதை உலகம் அவன் பால் உணர்ந்தது. (விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.)

ஊன் உண்பவன், என்றும் நீங்காத நரக துன்பத்தையே அடைவன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

256. வில்லாமல் சூரனுக்கேன் மின்சுமந்து கொண்டெந்தார்
கொல்லாத தேவர் குமரேசா—எல்லாந்
திறன்பொருட்டாற் கொல்லா துலகெனின் யாரும்
விலைப்பொருட்டால் ஊன் தருவார் இல். (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! கொல்லாத தேவர் ஏன் அசுரர்கட்கு மின் களைச் சுமந்து கொண்டுவந்து தந்தார் எனின், உலகம் தினல் பொருட்டாற் கொல்லாது எனின், விலைப் பொருட்டால் ஊன் தருவார் இல் என்க.

உலகு, தினல்பொருட்டால் கொல்லாது எனின்—உலகத் தார், ஊனைத் தின்னும் பொருட்டுக் கொல்லாராயின்.

உண்ணாதல் காரணமாக உலகத்தார் கொலை செய்யாராயின் பொருளுந்நாக ஊனை விலைசெய்வார் ஒருவரும் இல் என்பதாம்.

கொலைப்பாவம் கொன்றவனைச் சேருமேயன்றி ஊன் தின்றவனைச் சேராது என்பாரை மறுத்து இஃது உணர்த்தியதென்க.

ஊன் தின்பார் இல்லையாயின் இவ்வுலகில் கொலைவினை சிறிதும் இல்லையாம் என்பது கருத்து.

ஊன் தின்போர் உண்மையானே கொலைப்பாவம் உளவாகின்றது என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.

இது சூரன் முதலாயினோரால் காணப்படும்.

கொலைத்தொழிலைச் செய்யாத தேவர்களும் சூரன் ஏவலால் மீன்களை வாரிக்கொணர்ந்தார். ஊன் தின்னும் அசுரரில்லை யானால் அமரர் அன்று மீன்கொண்டு தந்திரார். அசுரர் தினற் பெருட்டால் கொன்றாரேயன்றி அமரர் விலைப்பொருட்டால் மீன்களைக் கொல்லவில்லை. அம்மீன் கொலைக்கு அசுரர் ஊன்தின்னையே காரணமாயிருந்தது. அசுரர் அழிந்தபின் அமரர் அங்கொலைத்தொழிலைக் கொள்ளவில்லை. ஊன்தின்போர் இல்லையானால் உயிர்களைக் கொல்வோர் உலகில் இல்லையென்பது அவர்பால் அன்று உணரின்றது. (விரிவு சரிதையில் தெளிவாம்)

ஊன் தின்னையே கொலைப் பாவத்துக்குக் காரணம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

257. ஊனென் றுணர்ந்த வுடன் வெறுத்தேன் உண்ணவில்லை
கோன்குமர தேவர் குமரேசா—தானாக
உண்ணுமை வேண்டும் புலாஅல் பிறிதொன்றன்
புண்ண துணர்வார்ப் பெறின். (எ)

இ—ள்

குமரேசா! குமார தேவர் ஊன் என்று உணர்ந்தவுடனே ஏன் அதனை உண்ணாமல் வெறுத்து விசினார் எனின், புலால் பிழிது ஒன்றன்புண்; அது உணர்வாரைப்பெறின் அதனை உண்ணுமை வேண்டும் என்பது.

புலால் பிழிது ஒன்றன் புண்-ஊன் பிறிதோருடம்பின்புண்.

அது உணர்வார்ப்பெறின்—புண் என்னும் அவ்வுண்மையை உணர்வார் உண்டாயின். பெறின் என்றது அதனை உணர்வார் அரியர் என்பதை உணர்த்தி நின்றது.

உணர்வோர், ஊன் உண்ணா, உணர்வில்லாதவரே அதனை உண்டு குளிப்பார் என்க.

புலால் என்பது பிறிதோருடம்பின் புண்ணே உண
மையை உணர்வாரைப்பெறின் அதனை உண்ணாது ஒழித்தல் வேண்
டும் என்பதாம்.

தமது உடம்பில் புண் ஒன்று காணப்பட்டான் அதனைத் தீண்ட
வும் கூசுகின்ற மக்கள் பிறிது ஒன்றன் உடம்பிலுள்ள தசைருந்தி
நினாம் முதலியவற்றை அருவருப்பின்றித் தின்னுவதற்குக் கார
ணம் என்னையோ எனின் அறியாமையே யாம் என்பது கருத்து.

நரி கழுஞ் நாய் முதலிய இழிந்த பிராணிகளே ஈனனை
எண்ணாது உண்பனவாம்; அறிவமைந்த மக்கள் அதனை எவ்வகை
யானும் உண்ணலாகாதென்பது குறிப்பு.

சிறந்த அழுதத்தோடி கலத்திருப்பினும் ஊன் என்று உண
ரப்பெறின் அதனை அறிவோர் உண்ணார் என்பது இதில் உணர்ந்
தப்பட்டது. இவ்வுண்மை குமாரதேவர்பால் காணப்படும்.

கதை.

குமாரதேவர் என்பவர் சற்றேறக்குறைய இற்றைக்கு முந்
நூறு வருடங்கட்கு முன்னர்க் கன்னடதேயத்தில் மாகபுரி என்
னும் நகரில் தோன்றியிருந்த ஒரு மன்னவர். இவர், அரியணை
யமர்ந்து இருசிலம் புரந்தார். திருவமைந்து நின்றுபெரு நலந்துய்த்
தார்பதி, நிதி, முதலிய யாவுறற்றுந்து பின் பல இடங்களுக்குஞ்
சென்றார். எவ்வுயிர்களும் இன்புறம்படி இன்னருள் செய்தார்.
ஒருநாள் இவர், விருத்தாசலம் என்னும் பதியில் புருந்தார். உச்
சியம்போதில் அங்குப் பிச்சைக்குச் சென்றார். இவரை அடிய
வர் என்று கருதி ஒரு குடியானவன் இவரை நிறைய அன்ன
மிட்டான். அதனைப் பெற்றார். உண்ணாதற்குமுன் உற்று நோ
க்கினார். மீனின் ஊனை அதில்கண்டார். உண்ணாமல் எந்தியபடி
யே ஓர் நீர்நிலையை யணுகினார். உயிருண்டாக அருள் புரிந்தார்.
அது மீனாகி நீரில் தானே பாய்ந்தது. புலாவின் இழிவையும்
அதனை உண்ணாதால் வரும் பழி பாவங்களையும் குமாரதேவர்

அனைவருக்கும் உணர்த்தினார். உணர்ந்தவரெல்லாரும் ஊனுணவை யொருங்கே ஒழிந்தார். புலாலானது பிறிது ஒன்றன் புண் என்று உணர்ந்தார், அதனை உண்ணார் என்பதை அவர் உணர்த்தி நின்றார். (இதன் விரிவைத் தேவர் சரிதையில் காண்க.)

நாய்கழுக்கு கூகை நரிநாகம் ஈடுபறம்பு
பேயிவைகள் ஆயி பிரிந்தஆன்—நேயமொடு
தானருந்தல் அல்லாது சற்கா ரியமனிதர்
தானருந்த லாவதேதா சாற்று. (1)

ஊறுகா யாதிதன்னில் உதித்ததோர் புழுக்கண்டாடேல்
வேறவே வீசிச்சிந்தை மெய்மிசக் குலைநூற்றாயால்
நாறுமூன் புழுத்ததேனும் நனிமிக கிருமபியுள்ளந்
தேறிநீ யுண்டவாமென் செப்புதி தெளிவிலாதோய். (2)

பிறிதோருடம்பின் புண்ணே என்று ஊனின் உண்மையை
யுணரவேண்டும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

258. ஊனென் றுணர்ந்த உடன்வசிட்டர் உண்ணாதேன்
கோணைச் சினந்தார் குமரேசா—சுணச்
செயிரிற் தலைப்பிரிந்த காட்சியார் உண்ணார்
உயிரிற் தலைப்பிரிந்த ஊன். (அ)

இ - ள்.

குமரேசா! ஊன் என்று உணர்ந்தவுடனே வசிட்டர் உண்ணாது வெறுத்து அரசனை ஏன் வைதார் எனின் செயிரின் தலைப் பிரிந்த காட்சியார், உயிரின் தலைப்பிரிந்த ஊனை உண்ணார் என்க.

செயிர்—குற்றம்.

தலைப்பிரிந்த—நீங்கிய.

நீக்கத்தை உணர்ந்தும் பிரிவு என்னுஞ்சொல் இங்கே அடைபடுத்துவந்தது. இவ்வாறு வருவதை வடநூலார் உபசர்க்கம் என்பர்.

உயிரின் தலைப்பிடுந்த ஊன்—உயிரின் நீங்கிவந்த ஊன்; பிணம் என்பதபடி.

குற்றத்தின் நீங்கித் தெளிந்த அறிவியுடையார் உயிரின் நீங்கிய ஊனை உண்ணார் என்பதாம்.

மடமையும் கொடுமையுமுடைய அறிவிலிகளே ஊனின் ஈனத்தை யுணராமல் அதனை உண்டுகளிப்பர் என்பது குறிப்பு.

ஊனாவது, உயிரீங்கிய பிணமே யென்று உணர்ந்து அதனை எவ்வகையானும் உண்ணாமல் ஒழிப்பவரே உயர்ந்தோர் என்பது கருத்து.

உணர்வுடையார் ஊனின் இழிவை உணர்வராததின் அதனை யாண்டுத்தீண்டார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை வசிட்டர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

திருவயோத்தியிலிருந்து அரசுபுரிந்த மித்திரசகன் என்னும் மன்னவன் ஒருநாள் தமது முன்னோர்களை யெண்ணிப் பெருகிருந்து செய்தான். அதில், வசிட்டமாமுனிவரை முதன்மையாக வணங்கி அழைத்தான். முனிவர் வந்தார். அரசன் அவரை உபசரித்து உயர்ந்த ஆசனத்திலிருத்திச் சிறந்த உணவுகளைப் படைக்கும்படி செய்தான். அரசனுக்குப் படைவனாகிய அரசன் ஒருவன் கரவாகவந்து உணவுசெய்பவன்போல் அமைந்து ஒதுங்கியிருந்தான். அவ்ஞ்ச மடைமகன் புனிதமான இனிய வுண்வுகளோடு ஈன ஊனையும் இன்சுவைத்தாக்கிப் படைத்தான். முனிவர், உண்ணப்புகுமுன் அவ்வுண்மையை உணர்ந்தார். உண்ணாதெழுந்தார். அரசனை நோக்கிப் பெருஞ் சினங்கொண்டார். அரசனாகும்படி சபித்தார். வஞ்சகமாலாத மன்னனும் அஞ்சி வருந்தினான். செயிர் நீங்கியின்ற அறிவிலோர் உயிர் நீங்கிவந்த ஊனை உண்ணார் என்பதை முனிவர் உணர்ந்த நின்றார்.

(ஹிவை விநாயக புராணத்தில் காண்க.)

உயர்ந்தோர் யாண்டும் ஊனை உண்ணார் என்பது இதனால் உறப்பட்டது.

259. வெற்றிமிகு பிம்பசரன் வேள்வியினை ஏன் தடுத்துக்
குற்றமென்றார் புத்தர் குமரேசா—உற்ற
அவிசொரிந் தாயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன்
உயிர்செகுத் துண்ணுமை நன்று. (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! பிம்பசரன் என்பவன் செய்யும்வேள்வியைத் தடுத்து ஏன் புத்தர் அது தீது என்று உரைத்தார் எனின், அவி சொரிந்து ஆயிரம் வேட்டலினும், ஒன்றன் உயிர்செகுத்து உண்ணுமை நன்று என்பது

அவியாவது மந்திர முறையோடு தேவர்களை நோக்கி வேள்வியில் இடுகின்ற நெய் முதலிய இனிய உணவுகள். ஆயிரம் என்னும் எண்ணுப்பெயர் இங்கு அத்தொகையினை யுடைய வேள்விகளைக் குறித்து நின்றது. வேட்டல்—ஓமப்செய்தல்.

ஆயிரம் வேட்டலின்—ஆயிரம் வேள்விகளைச் செய்தலினும். ஆயிரம் என்றது இறப்பவும் பல என்னும் மிகுதியை விளக்குதற்கு என்க.

அவிகளைச் சொரிந்து ஆயிரம் வேள்விகளைச் செய்வதிலும் ஓர் உயிரினைத் தொலைத்து அதன் ஊனைத் தின்னுமை நன்று என்பதாம்.

பல்லாயிரம் வேள்விகளைச் செய்து அவற்றான் எய்தும் நலத்தினும் ஊன் உண்ணுமையான் ஒருவனுக்கு உளதாம் நலம் பெரிதாம் என்பது கருத்து.

ஊன் உண்ணுமை என்னும் இவ் ஓர் அறமே அரிய பயன்களையெல்லாம் எளிதிலுதவும் என்பது கருத்து இது பிம்பசரன் பால் காணப்படும்.

கதை.

பிம்பசரன் என்பவன் இற்றைக்கு இரண்டாயிரத்து ஐந்து வருடங்கட்கு முன்னிருந்தவன். சிறந்த ஓர் அரசன். கங்கையின் வடபாலிருந்த இராசகிருகம் என்னும் நகரத்திலிருந்து இவன் அரசுபுரிந்தான். கல்விதேள்விகளில் வல்லுநரான அமைச்சர் பலர் இவன்பால் அமர்ந்திருந்தனர். மனநலமும் இனநலமும் மாண்புறப் பெற்றவன். அங்கநாட்டையும் வென்று அனைவரையும் தன் குடைக்கீழ்த் தங்கவைத்தான். வருடந்தோறும் முறையாக அரசன் வேள்விகளைச் செய்துவந்தான். புத்தர் ஒருநாள் இவனிடம் வந்தார். அரசே உயிர்ப் பரிசெய்து ஏன் இவ்வேள்வியைச் செய்கின்றாய். எவ்வகையானும் பிறவுயிர்கள் சித்திதும் வருந்தாவண்ணம் ஒழுக்குவதே ஒருவன் அறிவுடைமைக்குப் பயனும், பல்லாயிரம் வேள்விகளைச் செய்து உயர்ந்த பதத்தை யடைந்தவனிலும் ஒருயிரையும் கொல்லாத ஒருவனே சிறந்தவனாவான் என்று அருளுடன் கூறினார். அவரது பயனிறைந்த அருள் மொழிகளை அரசன் கேட்டான். அன்றுமுதல் வேள்வி செய்வதை விடுத்தான். வேட்டையாடலும் துறந்தான். ஊன் உண்ணாமையென்னும் உயர்ந்த விதத்தைக் கொண்டான். இவன் நாடுமுழுவதும் இந்நல்லதம் பரவியது. உயிர் செகுத்து உண்ணாமை என்னும் உயர் நலத்தால் இவ்வரசன் வேள்விப் பயனினும் பெரும்பயனெய்தினான். ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன் உயிர் செகுத்து உண்ணாமை நன்று என்பதை அன்று நின்று காட்டினான்.

(இதன் வீரிவைப் புத்த சரிதையில் காண்க.)

ஊனுண்ணாமை ஒன்றானே ஒருவனுக்கு எல்லா நலங்களும் ஒருங்கே உளவாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது,

260. மண்டுபுகழ் நந்தனார் வான்மீகர் ஏனுலகம்
கொண்டுதொழ நின்றுர் குமரேசா-கண்டதொன்றும்
கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி
யெல்லா வுயிருந் தொழும்.

(10)

இ—ள்.

குமரேசா! நந்தனார், வான்மீதர் என்பவர் ஏன் எல்லா
ரூபத் தொழப் பெற்றார் எனின், கொல்லான் புலாலை மறுத்தா
ன் எல்லா உயிருடைகைகூப்பித் தொழும் என்க.

அவ்வைச் சொரிந்து வேள்வியைப் புரிந்தனும் ஒருயிரைச்
தொன்று ஊனைத் தின்னாமை நன்றென்று பேற்குறித்ததை நோ
க்கி அவ்வேள்வியால் இந்திர பத முதலிய உயர் நலங்களை யெய்த
லாமே இதனால் டாது பயன் என்பார்க்கு இது கூறியதென்க.

கொல்லான் என்னும் எதிர் மறைமுற்று இங்கு எச்சமாய்
விறந்து.

கைகூப்பி என்றது தொழுதற்கு ஏதுவாகிய உவகையின்
மிகுதியை உணர்த்துதற்கு என்க.

ஒருயிரையும் கொல்லாதவனுமாய் ஊனையும் உண்ணாத ஒரு
ஊன் எல்லா உயிரினும் கைகூப்பித் தொழும் என்பதாம்.

இப்பாசாவே புலாலை உண்ணாதவராயினும் இரங்கஞ் சிறி
துமில்லாமல் உயிர்களைக் கொல்வாராயின், அவர், யானை, குதிரை,
கழுதை, பசு, மான், முதலிய சில ஊன் உண்ணாத விலங்கினங்களைப்
போல் கருதப்படுவாரே அன்றி, அருளுடையராய் மதிக்கப்படார்
ஆதலான், எல்லா உயிரும் தொழும் உயர் நலம் அவர்க்கு இல்லை
யாம் என்க.

கொல்லாமை யும் புலால் உண்ணாமை யுமாகிய இவ்விரண்ட
றங்களையும் ஒருங்கே புடைசூர் ஒருவர்க்குந் தீங்கு செய்யார்
ஆதலான், அந்நன்றியை சினைந்து எல்லாவுயிரும் அவரைப்போ
ற்றும் என்பதாம்.

கொலை துறந்து புலால் மறந்தவர், எல்லாரானும் தொழுத்
தக்க பெரும் பேற்றை யெய்துவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்
பட்டது. இவ்வுண்ணம் நந்தனார் கண்ணும், வான்மீகி பாலும்
காணப்படும்.

கதை 1.

நந்தனார் கொலைத் தொழிலும் புலைப்புசிப்புந் துறத்தமை
பால் எல்லாவுயிர்களும் அவரை இன்புறத் தொழுதன. தில்லை
வாழ்த்தணர்வனாற் சிரமேற் கைகூப்பித் திரண்டி தொழுதனர்.
(விளிவை அவர் சரிதையில் தெனிக.)

கதை 2.

வேடர்களைடு கூடிச் சளவு முதலிய கொடுத்தொழில்
களைச் செய்து திரிந்த வான்டீகியார் மெய்ப்புணர் வுடையராய்த்
தெளிந்த பின் ஒருயிரைபுங் கொல்லாதவராய் ஊன் உண்டலை
யொழிந்து எவ்வுயிர்க்கும் இனியராய் அருளையே செய்து அரிய
தவத்தைக் கொண்டார். கொலையும் புலைபுத் தவிர்த்தபின் அவ
ரை அமரரும் முனிவரும் அடங்கிழந்து தொழுதார். அருளுடை
யராய்ப் புலால் மறந்தவரை எல்லாவுயிருந் தொழும் என்பதை
உலகம் இவர்பால் தெளிந்தது.

கொல்லாமையும் புலாலுண்ணாமையுமுடையாரை உலகமெவ்
லும் உவந்து தொழும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

உயிர்கள் ஒப்புமின் ஊன்விழைந் துண்ணல் மின்
செயிர்கள் நீக்குமின் செற்றம் இகர்தொரீஇச்
சுதிகள் நல்லுருத் கண்டனர் கைதொழும்
மதிகள் போல மறுவிலர் தோன்றுவீர். (வளையபதி.)

கொலையும் புலைபுத் சளவுந் தவிர. (ஓளவை.)

இவ்வகையாத்தின் தொகைப் பொருள்.

தன்னுட்புபருக்கப் பிறிதொன்றின் உடம்பைத்தின்போன்
கொடியனே யாவன். அவனுக்கு அருள் உண்டாகாது. அவன்
மனம் தீமையையே பெண்ணும். புலால் உண்டல் பெரும் பாவம்.
ஊனுண்ணோனை நரகம் விழுங்கி யுமிழாது. ஊன் தின்னையே கொ
லைப் பாவத்துக்குச் காரணம். ஊன் என்பது பிறிதொருடம்பின்
புண்ணியென்று தெளிந்து அதனை யுண்ணாது ஒழிந்ல்வேண்டும்.

அறிவுடையார் அதனை யாண்டும் உண்ணார். பல்லாயிரம் வேள்வி
களைச் செய்வதிலும் ஊன் தின்னாமை ஒன்றே நன்று. அநுனோதி
புலால் மறுத்தவனை எல்லாவுயிர்களுங் கைகூப்பித் தே மும்.

26-வது புலான் மறுத்தல் முற்றிற்று.

உள-ம் அதிகாரம் தவம்.

அல்காவது மனத்தைப் புலன்வழிச் செலுத்தாது நலனுற
நிறுத்தித் தன்னுயிர்க்கு உறுதுயர் தனிநின்று பொறுத்துப் பிற
வுயிர்களைப் பேணும் பெருகலம். புலாலுண்டலையொழிந்து புனித
மெய்திய மனமுடையார்க்கே இஃது இனிது அமைபுமாதலான்
அதன்பின் வைக்கப்பட்டது.

261. உண்டி துறந்தார் உயிர்க்கிரக்கம் கண்ணுயரேன்
சொண்டி புரிந்தார் குமரேசா—மண்டியென்றும்
உற்றோய் நோன்றல் உயிர்க்குறுதண் செய்யாமை
அற்றே தவத்திற் குரு. (5)

இ—ள்.

குமரேசா! கண்ணுயர் தான் வருந்தி நின்று ஏன் பிற
வுயிர்களைப் பேணினார் எனின், உற்ற நோயை நோன்றலும் உயிர்
க்கு உறுதண் செய்யாமை மயும் ஆகிய அற்றே தவத்திற்கு உருஎன்க.

நோன்றல்—பொறுத்தல். உறுதண்—துன்பம்.

உற்றோய் நோன்றல்—தமக்கு வருந்துன்பங்களைப் பொறு
த்தல். அற்றே என்னும் சுட்டின் அடியை ஒட்டி நின்ற ஏகா
ரம் தேற்றப் பொருளைத் தோற்றி நின்றது

தம் உயிர்க்கு வருகின்ற துபரைப் பொறுத்தலும் பிற உயிர்
க்கு ஒரு துயரும் செய்யாமையும் ஆகிய அவ் ஆளவின்னே
தவத்திற்கு வடிவம் என்பதாம்.

பசி பிணி படை வேயில் பணி மழை முதலியவற்றால் தாக்கு
உளவார் துன்பங்களைப் பொறுத்துப் பிறவுயிர்கட்குச் சிறிதும்
தீங்கு செய்யாமல் அருள் புரிந்து ஒழுக்கலே ஒருவர்க்குத் தவ
மாம் என்பது உருத்து.

பிறந்தபோதே உடனுறைந்தமைந்து உள்ளேயிருந்து ஓயா
தெழுந்து காணும் கலியும் பசுபிணியே உற்றநோய் என்றதற்கு
இங்கு முதல் உரிமையாய் நின்றது. ஆதலான் அதனைப் பொறுத்
தலே தவ இயல்பென்பதாம். ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல்
என்றார் மேலும்.

பலனுதர்ச்சிகளில் புக்குமலாமல் மனம், நிலைபெறும் பொருட்
செய் சுவையுணவு உறந்து உறுதுயர் பொறுத்து ஆருயிர்மாட்டு
அருள்புரிந்தொழுக்கலே அருந்தவர் இயல்பென்பது இதில் உணர்
த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை கண்ணுவர்பால் காணப்படும்.

கதை.

கண்ணுவர் என்பவர் அப்பிரதிரதன் என்னும் முனிவரது
புதல்வர். உயர் கலை பலவும் ஓதியுணர்ந்தவர். மரம் கொடி
செடி முதலிய ஓரையுயிர்களையும் இவர், பேரருளுடன் பேணி
னார். நடந்து செல்லுங்கால் ஏறம்பு முதலிய சிறிய உயிர்தனும்
உறுகண் உறுமேயென்று இரங்கி ஒதுங்குவார். அரிய விரதங்
களைக்கொண்டு பொறிகளையடக்கினார். தனிவனம் ஒன்றில் இ
னிதற அமர்ந்தார். நிலையொன்றிய சமாதியை ரெடிது பரீசனார்.
உற்ற நோயைப் பொறுத்துப் பற்றற நின்றார். இவரது திருவுட
ம்பைப் புற்று மூடி வளர்ந்தது பருவங்கள் பல கடந்ததின் அத
ன்மேல் மூங்கில் ஒன்று தோன்றி வளர்ந்தது. இவரது தவ மதி
மையால் அது பெருவலிபுற்றது. அதன் அருமையைப் பிரமன்
உணர்ந்தார். முனிவரது புனிதமிக்க மனநிலையை விபத்து முதலான
மூன்று விற்களாக்கித் தான் ஒன்றைக்கொண்டு மற்றையிரண்டில்
ஒன்றை உமாபதிக்கும் ஒன்றைத் திருமாலுக்குக் கொடுத்தார்.
அம்மூன்றும் முறையே காண்டபம் பிளவம் சாரங்கம் எனப் பெ
யர் பெற்றன. கண்ணுதற் பிரமன், கண்ணுவர் கருதியனவெல்லாம்

லாம் அருளிஞர். அருந்தவருட் சிறந்தாராய் விளங்கி இவர் வணத்திலிருந்த சாலத்தில் விசுவ மித்திர நக்து மேனையைிடந் தோன்றிப் போற்றுவாரி ன்ரிப் புலம்பிப் புக ச துத்தலையைக் கண்டார். அருளுடன் எடுத்தார் ஆதரித்து வளர்த்தார். தான் வருந்தியு மிறவுயிர்களைப் போணிப் பெருந்தவமுடையாராய் எல்லா நலங்களையும் பொருந்தப் பெற்றார்.

(இதன் விரிவைத் தணிகைப் புராணத்தில் காண்க)

தவத்தின் தன்மை இதனால் கூறப்பட்டது.

262, வெம்மித் தவம்புரிந்தும் மெய்ப்பயனை யேனிழந்தான்
கும்ப கருணன் குமரேசா—நப்புந்
தவமுந் தவமுடையார்க் காகும் அவதனை
யஃதிலார் மேற்கொள்வது. (உ)

இ - ள்.

குமரேசா! கும்பகருணன் வருந்தித் தவம்புரிந்தும் ஏன் அதன் பயனை இழந்தான் எனின், தவமும் முன் தவம் உடையார்க்கே ஆகுந்; அதனை அஃது இலார் மேற்கொள்வது அவமாம் என்க.

அதனை—அத்தவத்தை. அஃது என்றது முன் தவமுடைமையை. அவம்—வீண். மேற்கொள்வது—செய்ய முயல்வது

முன் செய்த தவமுடையார்க்கே தவம் கைகூடும்; அஃது ஜல்லாதவர் அத்தவத்தை மேற்கொள்வது வீண் என்பதாம்.

தவமும், என்பதிலுள்ள உம்மை அதன் பயனையும் சுட்டி ன்றது ஆதலான் அஃது இறந்தது தழுவிய எச்சவும்மையாம்.

தன்னை முன்செய்து பழகினவனுக்கே ஒருவிதாழில் இனி வற அமையும் அல்லாதவனுக்கு அது நன்கு அமையாது; அது

போல் தவமும், தன்னை முன் செய்துள்ளவனுக்கே தடையின்றி முடிவுறும், இல்லாதானுக்கு இன்புற முடியாது என்க.

முன்னைத் தவமுடையார்த்கே தவம் இனிதாய்; இல்லாதார் மேற்கொள்வது அவமாம் என்றது இதுவரை தவஞ்செய்யாதவர் இப்பொழுதே தவஞ் செய்து பின் வருங்காலத்தில் முன் தவமுடையாராக அவர் அமையவேண்டுமென்பது கரு 'என்க.

முதல் நாள் இரவு ஒரு செய்யுளை மனனஞ்செய்தவனுக்கு மறுநாட்காலையில் அஃது எளிதாய்க் தோன்றுதல்போல் முன் செய்தவர்க்கே தவம் சிறந்து முடியும் என்பது கருத்து.

இனி, தாவொழுக்கமுடையார்த்கே தவவேடம் நல்லதாகும் அவ் ஒழுக்கமில்லாதார் அதனை மேற்கொள்வது தீதாகும் எனவும் இது பொருள்படும்.

இதில் தவம் ஆகு பெபராய் வேடத்தைக் குறித்துநின்றது.

முன்னைய நல்வினையுடையார்த்கே தவம் இனிதாய் முடியும்; இல்லாதார் ஊக்கமுந் ஆற்றலுமுடையராய் அதனை ஒருவாறு முடிப்பினும் அதன் பயனை இழப்பர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது இவ்வுண்மை குட்பகருணன்பால் உணரப்படும்.

கதை

இலங்கையர் வேந்தனுக்கு உடன் தம்பியாகிய குட்பகருணன், எல்ல ரையும் ஆடக்கயாளுதற்குரிய உயர் நிகையினை அடைய விரும்பினான். உயிர்களுமாட்டு அருளிலனையினும் பொறிகளை யடக்கினான். கொன்றைக் கானம் என்னும் பெயரினையுடைய ஒருவனத்தையடைந்தான். உணவும் நீருக்குற்றந்தான். கோடைக்காலத்தில் கொதிக்கின்ற வெயிலிடை நின்றான். மாரிங்காலத்தில் குளிக்கின்ற நீரிலை நின்றான். ஒரு மனமுடையனாய்ப் பிரயணை நாடினான். அழலில் இருந்தும் மழையில் நனைந்தும் அருந்தவஞ்செய்தான். ஆண்டுகள் பதினாயிரம் மாண்டு கழிந்தன. அவன், முனந்தளராது நினைத்ததே செய்தான். அவனது ஆழ்

மேலும் அருஞ்செயலையும் அயன் விபந்து அவன் முன் தொன்றி
றன். குப்பநுணு' நீ வேண்டுவ கருவேன் 'வேண்டிக' என்றான்.
எனான தற்குப் பதத்தை அவன் நாடியிருக்கான். உள்ளத்திலு
ள்ள விரும்பியது அதுவாயினும் "குன்றாத உறச்சுமேகொடு"
ன்று குழறிக் கூறினான். அயனும் உடனே கொடுத்தேன் என்
றன். அவனும் கொண்டதை நினைந்து குலைந்து நடுங்கினான்.
அருந்தவத்தை வருத்தி முடித்தும் அதன் பயனை யடையாதிழந்
தான். முன்னைத் தவமிலார் முயன்றாலும் தவம் இனிது முடி
வாது. ஒருவாறு முடியினும் அசன் பயனை அடையாது அவர்
மேலே அடைவர் என்பதை உலகம் அவன்பால் உணர்ந்தது.

இதன் விரிவை உத்தரகாண்டத்தில் காண்க.

ள்ளன் மயின் முழங்கித்தாம் அருபட்டினிபட்டலமர்தும்
ள்ளந் தூய மல்லாரும் சொருகாரியமும் பலமாக
ள்ள மனச்செய் தவக்குப்ப கன்னன்கருதும் வரங்கொடுக்கும்
ள்ள மலரோன் இடைப்பெற்றவரத்தால் மாறுத்துயில்பெற்
றான்.

(ஒட்டக் கூத்தர்)

எதொழினும் முற்பழக்க மின்றியெய்தா தறமென்னும்
இணையொன்றில்லா
அத்தொழில்முற் பழக்கமின்றிச் சாங்காலத் தமையுமோ
வருமன்றற்கு
வத்திரம்வேண் டிற்பருத்தி விதைத்துமுன்னம் நெய்யாபல்
மண்ணுஞ்செய்காலத்
தொத்ததுகில் வேண்டுமென எத்தனைபேர் முயன்றாலும்
முறுமோ நெஞ்சே. (ரீதிநூல்.)

தவத்தை ஒருவன் தாழாது செய்யவேண்டு மென்பது இத
ல் கூறப்பட்டது.

263

ஏனோ தவபுரியா தில்லிருந்தார் சேந்தனார்
 ரோனான சோமர் குமரேசா—நானே
 துறந்தார்க்குத் துப்புரவு வேண்டி மற்றாரைக்கால்
 பற்றையவர்கள் தவம். (ங)

இ—ர்.

குமரேசா! சேந்தனார் சோமர் என்பவர் துறந்து தவஞ்
 செய்யாமல் ஏன இவ்வாழ்வாரைப் விரும்பி இருந்தார் எனின்,
 துறந்தார்க்குத் துப்புரவு வேண்டி மற்றையவர்கள் தவம் மற்ற
 கார் என்பார்.

துப்புரவு—பொறிகளால் ஆய்க்கப்படுகின்ற உணவு முதலிய
 இனிய பொருள்கள். மற்றையவர்கள் என்றது இவ்வாழ்வாரை.

துறந்தார்க்கு உணவும் பிறவும் உதவுதலை விரும்பித் தாம்
 தவஞ் செய்தலை தில்லறந்தார் மற்றார் போலும் என்பதாம்.

இவ் வாழ்வவன், துறந்தார்க்கெல்லாம் உணவும் உடையும்
 இடமும் உதவி ஒழுக்கோணரென் என்பதாம், துறந்தார், உணவு மு
 தலியன ஒழித்தப் பொறுக்கையடக்கப் பட்டினி கிடந்து உற
 யோம் பொறுத்துப் பிறவுயிர்ப் பேணி அருளுடன் அடங்கவேண்
 முமென்பதும், இதில் எவ்வாறு சுகல் காண்ட.

வேண்டிய எல்லாம் உவண்டியவாழை நல்கத்தக்க தவத்தைத்
 துறந்து சென்று சேர்த்து செய்யாமல் பலர் ஏன் இவ்வாழ்வாரை
 யில இருந்து வருகின்றார் என்பாரை நோக்கியிது கூறியதென்க.
 இதனால் இல்லாதார் துறவறத்தார் என்னும் இருதிறத்தார்
 இப்படிப் ஒருங்கே கூறிக்கப்பட்டது. தவத்தின் பயனை இவ்வாழ்
 வார் தாம்புரிகின்ற தானத்தால் எய்துவர் என்பது கருத்து. இது
 சேந்தனார் சோமர் எனானும் இருவர் பாலும் காணப்படும்.

கதை.

சேந்தனார் என்பவர் சோழ நாட்டினுள்ள காவிரிப்பூம் பட்
 டினத்திருந்தவர். அமலைபென்னுங் கன்னிகையை மணந்து

இல்வாழ்க்கையிலமர்ந்து எவ்வுயிர்க்கும் அன்புடையராய் இன்புடன் வாழ்ந்தார். தாம், முதலில் வணிகராய் இருந்தகாலத்தில் பட்டினத்தடிசுகள் இவரைத் தமது நிதியறைக்குத் தலைவராக்கினார். இவரும் அமைந்து அதனை உரிமையோடு போற்றினார். அடிகள் துறவடைந்தபோது, தம் பொருள் முழுவதையுந் தெருவிடைச் சூறையிடுமபடி சொன்னார். அவ்வாறே இவர் செய்தார். பற்றற்று நின்றார். பல்லுயிர்க்கும் இரங்கினார். அடிகள் அன்ற பின் இவரும் அந்நகரைவிட்டகன்று மனைவியோடு சிதம்பரத்துக்கு வந்தார். அங்குத் தங்கினார். பொருளை வருந்தி யீட்டினார். அதனால், விருந்தினரையூட்டினார். அருந்தவரைப் பேணினார். தவம் புரிதற்குரிய மன நிலையைப் பெற்றிருந்தும் அதனை மறந்து இவர், உயிர்கட்கு உதவியே புரிந்தார். தவத்தின் உயர்வை உணர்ந்திருந்தும் தாம் செய்யும் தானத்தையே கிரும்பி இல்வாழ்ந்திருந்தார். இவரது உபகார நலத்தை உலகினுக்கு உணர்த்த விரும்பிச் சிவமூர்த்தி ஒருநாளிரவு இவர் வீட்டுள் நுழைந்தார். அங்கிருந்த கூழை, அன்புடன் உண்டார். மறுநாள் தில்லைப் பரமன் திருமேனி முழுதுங் கூழமைந்திருந்தது. சண்டவர் திகைத்தார். உடனே “இது சேந்தனார் ஊட்டிய திருக்கூழ்” என்று ஒருசொல் சிறந்தெழுந்தது. மேட்டவரெல்லாரும் வியந்து சென்று சேந்தனரைச் சேவடி வணங்கினார். அவரும், துறந்த வர்க்கெல்லாம் துப்புரவு நல்கிச் செப்பமுற வாழ்ந்தார்.

விரிவைத் திருமுறையில் காண்க.

கதை 2.

சோமர் என்பவர் தினகரன் என்னும் ஓர் அரசன்புதல்வர். அருளும் நீதியும் அமைந்த நெஞ்சினர். பெருங்கொடையாணி. உயிர்களுக்கு உதவிசெய்தலே தவமெனக் கொண்டார். உணவும் பிறவும் எவர்க்கும் உவந்து உதவினார். பற்றில்லாத உள்ளத்தைப் பெற்றிருந்தும் இல்லறத்தையே இவர் பற்றி நின்றார். தானஞ் செய்வதையே விரும்பித்தன் தவத்தையும் மறந்தார். ஒளவையாரும் இவரை அன்புடன் பாடினார்.

நிழலருமை வெய்யிலிலே நின்றறிமின் ஈசன்
 கழலருமை வெவ்வினையிற் காண்மின்—பழகுதமிழ்ச்
 சொல்லருமை நாவிரண்டிற் சோமன் கொடையருமை
 புல்லரிடத் தேயறிமின் போய். (ஒளவை.)

இல் வாழ்வார் தானத்தையும், துறந்தார் தவத்தையும் இஃது செய்பவேண்டுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

264. ஏசிச் சிலரை யிழித்தார் திரிசங்கைக்
 கோசிகரேன் காத்தார் குமரேசா—கூசாமல்
 ஒன்றூர்த் தெறலும் உவந்தாரை யாக்கலும்
 எண்ணிற் தவத்தான் வரும். (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! கோசிகர் சிலரை வைது கெடுத்தார் ஏன் திரிசங்கை வாழ்த்திக் காத்தார் எனின், ஒன்றூரைத் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும் எண்ணின் தவத்தான் வரும் என்க.

ஒன்றூர்—பகைவர். தெறல்—கெடுத்தல். ஆக்கல்—உயர்த்தல். உவந்தார் என்றது நண்பரை.

பகைவரைக் கெடுத்தலும் நட்பினரை உயர்த்தலும் தவஞ் செய்வார் எண்ணுவராயின் அவர்க்கு அவை எளிதில் உளவாம் என்பதாம்.

அருளமைந்த உளமுடையராதலால் தவஞ் செய்வார், தமக்குத் தீங்கு செய்யுங் கொடிய பகைவனையும் கெடுக்க எண்ணு என்பது கருதி “எண்ணின்” என்றார்.

செற்றமும் பற்றும் நீங்கிய மனத்தினையுடைய தவத்தினர்க்குப் பகைவர் இவர், உறவினர் இவர், என்னும் பகுப்பு இல்லை யாயினும் ஏதேனும் ஓர் ஏதுவால் உளராயின் முறையே அவரை அழிக்கவும் ஆக்கவும் அவர், வல்லுநர் என்பதாம்.

பட்டினி கிடந்து உடல் வலிகுன்றி ஒடுங்கியிருப்பினும் தவ முடையார் எண்ணிய துணையானே எல்லா வலிமைகளும் அவர் மால் நண்ணும் என்பது கருத்து.

தவத்தினரைப் பகைத்து இகழ்வோர் கேடுற்றழிவர், உவர் புகழ்வோர் உயர்ந்து வாழ்வார் என்பது குறிப்பு.

செறுத்தாரை அழிக்கவும் சேர்த்தாரை ஆக்கவும் தவவலி முடையார்க்கு இயலும என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது காசிகர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

கோசிகர் அரசைத் துறந்து அடவியிற் புகுந்து தென் திசை நண்ணி அருந்தவம் புரிந்தார். அக்காலத்தில் திருவயோத் தியிலிருந்து செங்கோல் செலுத்திய சூரியகுலத் தோன்றலாகிய திசங்கு என்பவன் தனது குருவின் சாபத்தால் உருகிலைமாறி மனமிக மெலிந்து வனமெலாந் திரிந்தான். முடிவில் இவரை வந்து கண்டான். பேருவகை கொண்டான். உவந்து தொழுதான். முனிவர், அவனது இயல்பினை முழுவதும் வினவியோர்ந்தார். இரங்கினார். அவன் அடைந்த சிறுமையை நீக்கி அவனை அமரரூள் ஒருவனை ஆக்க எண்ணினார். அதன் பொருட்டு வேள்வி ஒன்று செய்ய விரும்பினார். அங்குள்ள முனிவரை உடனவர அழைத்தார். சிலர் மறுத்து இவரை அவமதித்தார். அவரனைவரும் இழிந்தவராக இவர், நினைந்தார். உடனே வேடுவர்களாயினார். காடுகள்தோறும் அலைந்தார். கேடுற்றிழிந்தார். அதன்பின் அரசனை நோக்கினார். “நீ போய்த் துறக்கத்தில் நில” என ஏயினார். உடனே மன்னன் ஒங்கி யெழுந்தான். அவ்வுலகை ஒல்லையிலடைந்தான். அங்குள்ள தேவர் அவனைப் புலையென்று கருதித் தலைகீழாகத் தள்ளினார். அரசனும் புரண்டு அவனியிலிழிந்தான். அபயம் அபயம் என அஞ்சி அறற்றினான். முனிவர் தெரிந்தார். “நில் நில் நில்” எனச் சொல்லி விரைந்தார். அரசனும் ஆங்கே அமைந்து தொங்கினான். முனிவர் முனிந்தார். வீரன்முதல் லணைத்தையுந் தானே படைக்கத் துணிந்தார்.

அவரது தவ வலிமையைக் கண்டு அமரரும் அஞ்சினார். மூன்றாம் வியந்து அவர் முன்னே தோன்றினார். அடுத்தாரை ஆதரிக்கும் அவரது அருளையும் தவத்தையும் துதித்தார். பொறுத்தருளும்படி அவரைப் புறந்து வேண்டினார். திரிசங்கை வானில் தனியிடமொன்றில் அவர் கிரும்பியபடிபே தங்கும்படி செய்தார். ஒன்றரைத் தாழ்த்தவும் உவந்தாரை உயர்த்தவும் தவமுடையார் சுண்ணின் உடனே அவர்க்கு அவை உளவாம் என்பதை அனைவரும் அவர்பால் தெளிந்தார். (இதன் விரிவை இராமாயணத்தில் காண்க.)

இன்னும், இவர்பால் ஒன்றராகி ஒழிந்தாரும் உவந்தாராய் நின்று உயர்ந்தாரும் பலராவர்.

விஞ்சிய விசுவா மித்திர னாலே

அஞ்சொல் அரம்பை அருஞ்சிலையானாள்

தஞ்சென நீடு தவத்தவர் தம்பால்

வஞ்ச மிழைத்தெவர் வாழ்த்தவர் மண்மேல் (சேதுபுராணம்)

தவமுடையார் அழிக்கவும் ஆக்கவும் வனியர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது

265. பாலப் பருவத்தே பண்டுதவம் ஏன் முயன்றார்
கோலவுப மன்யு குமரேசா—சீலமுடன்
வேண்டிய வேண்டியாங்கு கெய்தலாற் செய்தவம்
ஈண்டு முயலப் படும்.

(டு)

ஐ—ள்.

குமரேசா! உபமன்யு என்பவர் இளமைப் பருவத்தே ஏன் பெருந்தவஞ் செய்தார் எனின், வேண்டிய வேண்டியாங்கு எய்தலால் செய்தவம் ஈண்டு முயலப்படும் என்க.

வேண்டிய—விரும்பிய பொருள்கள். இது வினையாலணையும் பெயர். ஈண்டு முயலப்படும்—இங்குச் செய்யப்படும்.

தவமே தம் கருமம் என்று கருதி அறிவுடையோரால் செய்
பப்படும் ஆதலால் அதனைச் 'செய்தவம்' என்றார். இது செயப்
பாட்டு வினைப்பொருளில் வந்த செய்வினை எச்சம்.

தவத்தால், விரும்பிய பபன்னை விரும்பியவாறே மறுமை
நில் பெறலாம் ஆதலால், செய்யப்படுவதாய் தவம் அறிவுடையோ
ரால் இம்மையிலே முயலப்படும் என்பதாம்.

மேல், படைத்தவரைக் கெடுதலும், அடுத்தவரை உயர்த்த
வும் தவம் வல்லது என்றார்; இதில், அகனூல் எண்ணியவெல்லாம்
எண்ணியவாறே எய்தலாம் என்றார்

ஆக்கமும், திறலும், கீரும், ஆபுவும், நலனும், மேலாம்,
ஊக்கமும், வீடும, எல்லாம், தவத்தினது ஊற்றும் அன்றோ
என்றார் பிறரும்.

எல்லா நலங்களும் தவத்தால் எய்தலாம் ஆதலால் அதனை இள
மையிலேயே ஒருவன் விரைந்து செய்யவேண்டுமென்பது இதில்
உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை உபமையு பால் உணரப்படும்.

கதை.

உபமையு என்பவர் வியாங்கிரபாத முனிவருடைய புதல்வர்.
வசிட்டருடைய தங்கையாகிய வசுமதி பால் பிறந்தார். வறுமை
வளர வளர்ந்தார். மாவின் பாலையே நாளும் பருகினார். தாய்
இவரை எடுத்துச் சென்று தன் தமையனார் வீட்டில் சில காலம்
தங்கியிருந்தாள். வசிட்ட பத்தினியாகிய அருந்ததியார் அங்கி
ருந்த காம தேனுவின் பாலே நாளும் கறந்து இவர்க்கு நன்கு கொ
டுத்தார். உண்டு மகிழ்ந்தார். பின், ஊருக்கு வந்தார். அப்
பாலையே நினைந்து தாயிடம் அழுதார். என் செய்வான் பாவம்!
வசுமதி வருந்தி முன்னைத் தவமின்மையால் வறுமையில் வாடுகின்
ற நமக்குப் பால் எங்கிருந்து வரும் என்று மதலையை நோக்கி
மணங் கவன்று மொழிந்தாள். உபமையு கேட்டார். எல்லா
நலங்களையும் தவத்தால் எய்தலாம் போலுமென்று துணிந்து வெ
ளியே சென்றார். திரிகூட மலையிலிருந்து இறைவனை நோக்கி

அருந் தவ முயன்றார். பருவங்கள் பல கடந்தன. முடிவில் பரமன் இவர் முன்னே தோன்றி வேண்டுவதென் என வேண்டிக் கூறினார். இவர், தமது தாய் தந்தையர் பொற்காலத்தில் வைத்துப் பாலுடிகில் உண்ணவும், திருமகள் என்றுந் தம் இல்லில் உறையவும், இருமை இன்பமும் தாம் உரிமையிற் பெறவும், அருள்க என வேண்டினார் அவ்வாறே பரமன் அகமகிழ்ந்தருளித் திருப்பாற் கடலையும் இவர் விருப்புறத் தந்தார். உபமன்யு, தம் தவ நலத்தால், இம்மையில் எல்லா நலங்களையுந் துய்த்து மறுமையிலும் வேண்டியன வேண்டியவாறே எய்தி மேன்மையுற்றிருந்தார்.

(இதன் விரிவைச் சிவ ரகசியத்தில் காண்க).

ஆற்றலிற் றம்முடல் அலசப் பற்பகல்
நோற்றவ ரல்லரோ துவல்ல வேண்டுமோ
தேற்றுக ளீர்நொலோ தேவ ராகியே
மேற்றிதழ் பதனதொறு மேவுற் றோரெலாம்.

(சுந்தபுராணம்).

எவ்வடைப் பொருள்களும் எய வல்லது
செவ்விய தவமதே தெரியின் வேறிலை
இவ்வுல கத்திலஃ தியற்று கின்றதே
உவ்வுட லெடுத்தபே ருறுதி யென்பவே.

(திருக்கூவப் புராணம்).

எண்ணியவெல்லார் தவத்தால் எய்தலாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது-

266. பண்டுபலர் சிற்றின்பம் பற்றிச் சவுனகரேன்
தொண்டுதவஞ் செய்தார் குமரேசா—மண்டு
தவஞ்செய்வார் தங்கருமஞ் செய்வார் மற்றல்லார்
அவஞ்செய்வார் ஆசையுட் பட்டு. (சு)

1—ள்.

கும்பேசா! பலர் பொருள் இன்பங்களைச் செய்து நிற்ப
என் சவுனகர் என்பவர் தவஞ் செய்யச் சென்றார் எனின், தவம்
செய்வாரே தம் கருமம் செய்வாராவர்; மற்று அல்லார் ஆசையுட்
பட்டு அவம் செய்வார் என்க. அவம்—கேடு.

மற்று அல்லார் என்றது தவம் செய்யாதவரை.

செய்தல் என்னும் வினைக்கு மறுதலையாய செய்யாமையை
உணர்த்தி நின்றமையின் மற்று இங்கு வினைமாற்றின்கண் வந்தது.

தவம் செய்வாரே தம் உயிர்க்கு இன்பம் செய்தவராவர் அல்
லாதார் ஆசையாகிய வலையுட்பட்டு கேடுசெய்பவரே என்பதாம்.

உயிர்க்கு உறு துணையாய் நின்று பிறவியை ஒழித்துப் பேரி
ன்பத்தைத் தர வல்ல தவத்தைச் செய்யாமல் பொறியின்பங்களை
விரும்பிப் பொருள்களைப் பெற முயற்சி செய்வோர், ஆசையென்
னும் பெருந் காற்றிலகப்பட்டு உணர்வீழ்ந்து சுழன்று மேலும்
மேலும் பிறந்து பெருந் துன்பத்தையே மருவுவர் ஆதலால் தவஞ்
செய்யாதவர் தமக்கே அவஞ் செய்வார் ஆவிரார் என்க.

தமக்கு நன்மையை நாடுவோர் தவமே செய்யவேண்டுமென்
பது குறிப்பு.

தவமே உயிர்க்கு இன்பம் பயக்கத்தக்கது; அத்தவத்தைச்
செய்யாதவர் தமக்கே துன்பஞ் செய்தவராவர் என்பது இதில் உ
ணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சவுனகர் பாலும் சையாதி
பாலும் உணரப்படும்.

கதை.

சவுனகர் என்பவர் பிருகுமுனிவருடைய புதல்வர். வேத
முதலிய கலைகளையெல்லாம் ஓகியுணர்ந்தார். உணர்வுபுகுந்தார்.
உருவம் பருவம் முதலியவற்றால் தம்மையொத்த அரசபுதல்வர்
பலருடன்கூடி அகமகிழ்ந்திருந்தார். உலகப்பொருள் களால் உள

வாம் இன்பம், நிலையில்லாதது என்றுதெளிந்தார். உடலும் இன்பத்தை வெறுத்தார் உயிர்க்குறும் இன்பத்தை விரும்பினார். தனிவனம் ஒன்றில் இனிதுறஅமர்த்தார் வருந்திநின்று அருத் தவஞ்செய்தார். இவருடன் இருந்த அரசகுமாரர் அனைரும் பொருளின் இன்பங்களைப் பொருந்தச்செய்தார். சிற்றின்பங்களை முற்றூற்றியத்தார். ஆசையுட்பட்டார். அரசராய் நின்றார். அவருள சையாதி எனபவன் தன் அருமைமகளுடன் ஒருநாள் வேட்டைக்குவந்தான். சவுனசர் இருக்குந் தவவனஞ்சார்ந்தான். அரசன்குமரி அங்கிருந்த ஒருபுற்றினை உற்றுநோக்கினான். அதிஷ்ட விழிகளின் ஒளிகளைச்சுண்டான். ஓராசிறு துரும்பெடுமெத்தான். அவ் ஒளி ஒன்றில் உருவக்குத்தனான். அஃது அப்புற்றன் அடங்கியிருந்த சவுனசரது விழியாதலால், அவர் சிறிது வருத்தினார். அதனால் அவ்வனமுழுதும் இருண்டது. அரசனும் பிறரும் நடுங்கி அப்புற்றினையடைந்தார். உற்றதைபுணர்ந்தார். உடனே முனிவர் அடியில் அரசன் முடியுறப்பணிந்தான். சவுனசர் பொறுத்துத் தவநிலைநின்றார். சையாதி என்னும் மன்னன் தன் மகளை அம்முனிவருக்கே உதவித்தானும் மெய்யுணர்வுடையவனாய்த் தவஞ்செய்யவிரும்பினான். அமரர் தலைவனாகிய இந்திரனும் வந்துவணங்கச் சவுனசர் தவஞ்செய்து உயர்ந்தார். உடனிருந்த அரசரும் பிறரும் பொருளின்பங்களைச்செய்து ஆசைவலையிற் பட்டு அல்லற்பட்டார். தவஞ்செய்வாரே தமக்கு நன்மைசெய்பவர் அல்லாதவரெல்லாரும் தமக்கே அவஞ்செய்தவராவார் என்பதை உலகம்இவர்பால் ஓர்ந்தது. (விருவைப் பாரதத்தில்காண்ட)

பொருளொடு போகும் புணர்த லுறினும்

அருளுதல் சான்ற அருந்தவஞ் செய்மயின்

இருளில் கதிச்சென் நினியிவண் வாரீர்

தெருள லுறினுந் தெருண்மின் அதுவே. (வளையாபதி.)

தவஞ் செய்வாரே தம்மூயிர்க்கு நன்மைசெய்வார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

267. மண்டு புகழ்ச்சிதை வாசீசர் வாசகர்சீர்
கொண்டனரேன் துன்பால் குமரேசா—மண்டிச்
சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளியிடுந் துன்பம்
சுடச்சுட நோற்கிற் பவர்க்கு. (எ)

இ—ள்.

குமரேசா! சிதை, வாசீசர், மாணிக்கவாசகர் என்னும்
இவர்கள் துன்பம் எய்தியதால் ஏன் மேன்மையை எய்தினர்
எனின், சுடச் சுடரும் பொன் போல், நோற்கிற்பவர்க்குத் துன்
பம் சுடச்சுட ஒளியிடும் என்க.

நோற்கிற்பவர்க்கு—தவஞ் செய்வார்க்கு. இதிலுள்ளகில்
என்னும் இடைநிலை அவர், அதனை ஆற்றும் ஆற்றலையுணர்த்தி
நின்றது.

தீ, சுடச்சுட பொன்னுக்கு ஒளி மிகுமாறுபோல், துன்பம்
வருத்த வருத்த தவஞ்செய்வார்க்கு மேன்மை மிகும் என்பதாம்.

பொன்னின் உவமையால் அவர் தன்மை யுணரப்படும்.

பொன்னைத் தீயிடைவைத்து உருக்கி அதனொடு கலந்து
நின்ற மாசுனை நீக்குவர்; அங்ஙனஞ் செய்தலைப் புடம் இடுதல்
என்பர். புடம் இடுந்தோறும் பொன்னுக்கு ஒளியும் மாற்றும் உயர்ந்
து தோன்றும், அதுபோல், துன்பந்தோயுந்தோறும் அருந்தவர்க்
கு மேன்மையும் ஞானமும் மிகுந்து விளங்கும் என்பார் “பொன்
போல் ஒளியிடும்” என்றார்.

பசி முதலிய உற்ற வேயானும் பிறர் புரியும் மற்ற வேயா
னும் வருந்த வருந்த அருந்தவர்க்குப் பெருமையும் ஞானமும்
பொருந்தி மிகும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்
மை சிதை, அப்பர், மாணிக்கவாசகர், என்னும் இப்பெரியார்பால்
காணப்படும்.

கதை.

சிதை என்பவர் மிதிலை வேந்தனாகிய சனகன் புதல்வி. திரு
வன் கலையாய் இவ்வுலகிலவதரித்து இராமபிரானை மணந்து திரு

வயேர்த்தியிலிருந்து வாழ்ந்தார். இராமன் வனம் புகுங்காலை உடன் புகுந்தார். பஞ்சவடியென்னும் இடத்தில் அமைத்திருந்த இலைக்குடிசையில் தங்கியிருந்தார். இராமனும் இலக்குவனும் நீங்கிய அமைப்பம் பார்த்துவந்து இலங்கையர் வேந்தனாகிய இராவணன் இவரைக் காதலித்து எடுத்துச் சென்றான். சிறையிடைவைத்துத் தன் தீய எண்ணத்தைத் தெரிவித்தான். கற்புத் தெய்வமாகிய சீதை தன் நிறைவழுவாமல் நின்று இராமனை நினைந்து நெடுந்தவஞ் செய்தார். கணவனைப் பிரிந்து இலங்கையிலிருந்த காலத்தில் அவர் அடைந்த துன்பங்கள் பல. முடிவில் இராமன் வானரப்படைகளுடன்வந்து இலங்கையை வளைத்து அரக்கனை ஊரையும் இராவணனைபுன் கொன்று வென்றி புனைந்தபின் தன் மனைவியையும் கொணரும்படி செய்தார். சிறையிடைபிரிந்த சீதையும் விரைவுடன் வந்து தம் கணவனைத் தொழுதார். இராமன், வெகுண்டவர்போல் நோக்கிப் பல வெம்மொழி பகர்ந்தார். அவர் குறிப்பின்படி சீதை தீயிடைக் குறித்தார். திங்கின்றி நின்றார். சிறந்து ஒளி மிகுந்தார். அவர், கற்பின் நலத்தையும் தவத்தின் திறத்தையும் எல்லாரும் புகழ்ந்து அறித்தார். சிறையிருந்து துன்பமெய்தியதால் சீதையின் அறிவும் பெருமையும் முன்னையினும் சிறந்து விளங்கின.

பொன்னைத் தீயிடைப் பெய்தலப் பொன்னுடைத் தூய்மை
தன்னைக் காட்டுதற் கென்பது மனக்கொளல் தகுதி
உன்னைக் காட்டினன் கற்பினுக் கரசியென் றுலகில்
பின்னைக் காட்டுதற் கரியதென் மெண்ணியிப் பெரியோன்.

இது, துன்பத்தால் வருந்தி நின்ற சீதையைத் தேற்றித் தசரதன் கூறியது.

கதை 2.

அப்பர், மாணிக்கவாசகர், என்னும் இவ் வருந்தவர் இருவர்க்கும் சமணரும், பாண்டியனும், செய்த துன்பங்கள் பல. அத்துன்பங்கள் வருத்த வருத்த அவர்க்கு மெய்யுணர்வும் மேன்மையும் மெலோங்கி நின்றன. இவ்வுண்மையை அவர் சரிதையில் உணர்க.

வருந்த வருந்த அருந்தவர்க்குப் பெருஞ்சீர் உண்டாம் என்
பது இதனால் கூறப்பட்டது.

268. மண்டிபுகழ் நந்தியையேன் மன்னுயிரெல் லாமுவந்து
கொண்டுதொழு கின்ற குமரேசா—கொண்டுநின்ற
தன்னுயிர் தானறப் பெற்றாணை யேனைய
மன்னுயி ரெல்லந் தொழும். (அ)

இ—ன்.

குமரேசா! உயிர்களெல்லாம் நந்தியை ஏன் உவந்து
தொழுகின்றன எனின், தன் உயிரைத் தான் அறப் பெற்றாணை
ஏனைய மன் உயிர் எல்லாம் தொழும் என்க.

தான் அறப் பெற்றாணை—தனக்கே முற்றும் உரிமையாகப்
பெற்றவனை. என்றது புலன்களை அவாவி மனவசப்பட்டு அடிமை
யாகாமல் தனது உயிரின் உயர் நிலையை ஒருவன் தனக்கே உரித்
தாகக்கொள்ளலை, ஏனைய மன்னுயிர் என்றது தன்னுயிரைத் தனக்
கு உரித்தாகப் பெறுத மற்றைய உயிர்களை. ஏனைய என்பது
குறிப்புப் பெயரெச்சம்.

தனது உயிரைப் பொறுகளுக்கு உரிமையாக்காமல் தனக்கே
முழுவதும் உரிமையாக்கிக்கொண்டவனை மன்னுயிர்களெல்லாம்
மகிழ்ந்து தொழும் என்பதாம்

பொய்ப் பொருள்களில் புக்குழன்று புன்மையுறாமல் மெய்ப்
பொருளை அடைதற்கு ஏதுவாகிய தவத்தைச் செய்தவரே உயிர்
பெற்ற பயனை யுற்றவராவர்; மற்றவரெல்லாம் பெற்றவரல்லர் என்
பது கருத்து. புறத்தேயுள்ள பொருள் முதலியவற்றைத் தனக்
கு உரித்தாகப் பெற முயல்வதிலும் உள்ளேயிருக்கும் உயிரையே
அவ்வகைபெற ஒருவன் முயல்வேண்டுமென்பது குறிப்பு.

உடம்பு பெற்றவரெல்லாம் உயிரைப் பெற்றவரே யெனினும்,
அவ்வுயிர், உயர்நிலை மெய்தி மெய்யின்பத்தைப் பெறும்படி உயர்வு
பெற்றவனே அதனைத் தனக்கு உரித்தாகப் பெற்றவன் என்க.

தவத்தால், உயிரைத் தனக்கு உரித்தாகப் பெற்றவரை உலகமெல்லாம் உவந்து தொழும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை நந்தி தேவர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

நந்திதேவர் என்பவர் சிலாத முனிவருடைய புதல்வர். தாய் பெயர் சித்திரவதியார். தமது பெற்றோர் செய்த அருந்தவத்தின் பெரும் பயனாக இவர் அவதரித்தார். அழகும் அறிவும் அமைதியும் வாய்ந்து எல்லாவுயிர்களும் இன்புற வளர்ந்தார். சைலாதி என்று முதலில் பெயரிடப் பெற்றார். பல்வகைக் கலைகளும் பரின்று தெளிந்தார். உலகப் பொருள்களில் உளப்பற்றற்றார். பொறிவழிச் செல்லும் சிறுமை அகன்றார். மனமொழி மெய்களை இனிதுற அடக்கினார். சிவமே துணையென்று தவமே புரிந்தார். உதிர்சருகு தின்றும் சிந்திது நீர் பருகியும் உடல் வருந்தி நின்றார். பருவங்கள் பல கழிந்தபின் பரமன் தோன்றினார். வேண்டியது என்ன வினவினார். “நின்பால் அன்பே என்பால் அருள்க” என இவர், வேண்டி வணங்கினார். அவர், அதை அருளி அகன்றார். அதன்பின்னும் இவர், அருந்தவமே செய்து அவர்பால் பெரு வலங்களெல்லாம் பெற்றார். பரமனைப்போலவே திருவுருவமைந்து என்றும் அழிவில்லாதவராய் எல்லாத் தெய்வங்களுக்கும் தலைமைத்தன்மையை யெய்தி சுயஞ்ஞான என்னுந் திரு மனைவியோடு பெருமகிழ்வுற்றார். திருக்கலையில் நின்று சிறந்து விளங்கினார். அமரரும் போற்றும் உயர்ந்த பதவியில் அமரப்பெற்றார். ஆராயிர் அனைத்தும் இவரை அகமகிழ்ந்து தொழுதன. தன் உயிரைத் தனக்கு உரித்தாகப் பெற்றவனை மன்னுயிரெல்லாம் மகிழ்ந்து தொழும் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்து தெளிந்தது.

(இதன் விரிவைச் சிவ புராணத்தில் காண்க.)

தவமுடையானே உலகமெல்லாம் தொழும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

269. சாற்றுகழ் மார்க்கண்டர் சாரூஞ் சுவேதரேன்
கூற்றினையும் வென்றார் குமரோசா—சீற்றமிகு
கூற்றங் குதித்தலுங் கைகூடும் நோற்றலின்
ஆற்றல் தலைப்பட்டவர்க்கு. (கூ)

இ—ள்.

குமரோசா! மார்க்கண்டர் சுவேதர்என்னும் இருவரும்என்
தமது தவத்தால் கூற்றையும் வென்றார் எனின், நோற்றலின் ஆற்
றல் தலைப்பட்டவர்க்குக் கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் என்க.

கூற்றம்—எமன். இப்பெயர் உடம்புகளிலிருந்து உயிரை
வேறு பிரித்துக் கூறுபடுத்துவோன் என்னும் ஏதுவான் வந்தது.

நோற்றலின் ஆற்றல் தலைப்பட்டவர்க்கு—தவத்தினாலாகிய
வலிமையைச் சார்த்தவர்க்கு. கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும்—எம
ன்க்கடக்கவுமுடியும். உம்மை, அவனைக் கடக்க முடியாமையைக்
காட்டி நின்றது. தலைப்பட்டவர்க்குக் கைகூடும் என்று காண்க.

தவத்தினுண்டாம் வலிமையை யடைந்தவர்க்கு எமனை
யுங்கடந்துவிட முடியுமென்பதாம்

கை தலை என்னும் உறுப்பின் பெயர்கள் இதில் வேறு வகை
யில் கலந்து நின்றன.

தவமுடையாரை மன்னுயிரெல்லார் தொழும் என்று மேலே
கூறினார்; இதில், அவர், எமனையுங் கடப்பார் என்றார். தவமான
து தன்னையுடையாருக்கு அழியில் நிலைமையை அருளும் என்
பது கருத்து.

கடத்தற்கு அரிய எமனையும், தவமுடையார் கடந்து விடு
வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை மார்க்
கண்டர் சுவேதர் என்னும் இவ்விருவர்பாலும் உணரப்படும்.

கதை.

மிருகண்டு முனிவரது புதல்வராகிய மார்க்கண்டர் பதிகொ
ந்து வயதின் முடிவில் தமக்கு முடிவுகாலம் என்பதைத் தெரிந்
தார். என்றும் அழியாமல் இருக்கும் நிலைமையை எய்த விரும்பி

ஞர். தவம் ஒன்றானே விருப்பிய எல்லாம் விருப்பியவாறே பெற
லாம் என்று உணர்ந்தார். உடனே சென்றார். உற்ற கோய்
ளோற்று உயர் தவஞ்செய்தார். அதன் வலிமையால் எமனையும்
கடந்தார்.

உதவிய மிருககண் டீயன் மாலயன்
முதலவர் புதழ்தரு முதன்மை பெற்றனன்
விதிமுறை யவனருள் மிருககண் டொப்பினோர்
புதல்வனைப் பெற்றனன் புரிந்த நோன்மையால். (1)

அப்பெருந் திருமகன் ஆற்றும் நோன்பினால்
தப்பரும் விதிபினைத் தணந்து கூற்றுவன்
துப்பினை யகற்றியே தொலைவு கண்டுபின்
எப்பொழு தத்தினும் இறப்பின் றுயினான். (2)

(மார்க்கண்டேயப் படலம்.)

கதை 2.

சுவேதர் என்பார் மாதிபன் என்னும் ஒரு வேதியன் புதல்
வர். சிறந்த கல்விபும் நிறைந்த அறிவும் திருந்திப் பண்பும் பொ
ருத்தப் பெற்றவர். பிறனியில் என்னும் பெருந்துன்பமே என்று
தெளிந்தார். உலக வாழ்க்கையை வெறுத்தார். உண்டிமுதலிய
வற்றைச் சுருக்கி உயர்ந்த விரதங்களைக் கொண்டார். அதன்பின்
அலைகின்ற மனத்தையடக்கி அருந்தவும் புரிந்தார். புரிந்துவருங்
கால் காலமுடிவில் காலன் வந்தான். அவரது அருந்தவங்கண்
டான். கலங்கியசுன்றான். பின் கூற்றுவன் வந்து கொதித்துப்
பிடித்தான். பரமனருளால் அவனே யிறந்தான். அழியாத
வாழ்வினைச் சுவேதர் அடைந்தார். இறந்த எமனை எழுப்பித்தரும்
படி வேண்டினார். இறைவன் அருள அவனும் எழுந்தான். தவத்
தின் ஆற்றலை மிகப்போற்றி யசுன்றான்.

தவவலியுடையார் எமனையும் கடப்பர் என்பதை உலகம்
இவர்பால் கண்டது. (இதன் விரிவை இலிங்கபுராணத்தில் காண்க.)

தவத்தினில் அமர்புரி சமணை வெல்லலாம்

1ல எழுக்கடல் தமையும் உண்ணலாம்

தவத்தினில் வடவரை களைந்து தாங்கலாம்

தவத்தினில் அனலமும் தரிக்க லாகுமே.

(திருக்கூவப் புராணம்.)

தவவலியால் எமனையுங் கடக்கலாம் என்பது இதனால் கூறப் பட்டது.

270. பண்டு பலரிலராய்ப் பாடழிந்தார் பாணனைன்
கொண்டான் திருவைங் குமரேசா—மண்டி.
இலர்பல ராகிய காரணம் நோற்பார்
சிலர்பலர் நோலா தவர். (ய)

இ—ள்.

குமரேசா! பலர் வறுமையால் வாடினார் பாணன் ஏன்
பெருந் திருவையெய்தி அரசனாய் மகிழ்ந்தான் எனின், இலர் டல
ராகியகாரணம் நோற்பார் சிலர் நோலாதவர் டலா என்க.

இலர்—வறியவர். பெருள் இல்லாதவர் என்னும் ஏதுவான்
வந்தது. நோற்பார்—தவஞ்செய்வார். நோலாதவர்—தவஞ்செய்யா
தவர். இலர் டலர் ஆகிய காரணம்—வறியவர் பலர் ஆதற்குக் கார
ணம். ஆகிய என்பது இங்கு எதிர்கால வினையெச்சமாய் நின்றது.

பெருளுடையவர் சிலராகவும் பெருளில்லாதவர் பலராக
வும் ஆதற்குக் காரணம் தவஞ்செய்வார் சிலரும் தவஞ்செய்யா
தவர் பலருமாயமைந்தமையேயாம் என்பதாம்.

செல்வர் சிலராகவும், வறியர் பலராகவும், இவ்வுலகில் காணப்
படுகின்றாரே யிதற்குக் காரணம் யாது என்பாரை நோக்கி யிது
கூறியுள்ளதாகக் காண்க.

ஒத்த பிறப்பினையுடைய மக்களுள்ளே சிலர் மாத்திரம்
செல்வம்பெற்றுச் சிறந்து வாழவும், பலர் வறுமை மிக்கு வருந்தித்

தாழவும், அமைந்தமைக்குக் காரணம் தவஞ்செய்தலும் செய்யாமைபுமேயாம் என்று காட்டித் தவத்தின் நலத்தை இஃதுணர்த்தியதென்க.

ஆக, நுண்ணிய அறிவு இன்மையே வறுமை அஃதுடைமையே பெருஞ் செல்வம் எனப்படும் ஆதலால் அவ் அறிவினது இன்மை உண்மைகளும் ஈண்டுக்கொள்ளப்படும்.

முற்பிறப்பில் தவஞ்செய்தவரே இப்பிறப்பில் செல்வராய்த் திழ்வர்; செய்பா தவர் வறியராய்த் திரிவர் என்பது கருந்து.

தவம், எமபயத்தை நீக்கி இறுதியில் பேரின்பத்தை ஆக்கும் என்றுமேலேகூறினார்; இதில் அது, பெருந்திருவையும் இங்ருப்பொருந்த நல்குமென்றார். தவம் ஒன்றே இருபையினும் இன்பமெய்த தற்குரிய உரிமைகளையெல்லாம் ஒருங்கே உதவும் ஆசலால் அதனை ஒருவன் விரைந்து செய்துகொள்ளவேண்டுமென்பது குறிப்பு. தவஞ்செய்தவரே செல்வராய்ச் சிறந்து வாழ்வார் என்பது இதின் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பாணன்பால் காணப்படும்.

கதை.

பாணன் என்பவன் பலியின் புதல்வன். சோணிதபுரம் என்று திருநகரில் இருந்தவன். அகராகுலத் தோன்றலாகிய இவன், தந்தையிறந்தபின் தனிகின்று வாழ்ந்தான். புண்ணிய மொன்றே எண்ணிய எல்லாம் தரும் என்று தன் புந்தியிலுணர்ந்தான். இறைவனை நினைந்தான். நிறைபுடன் ஒழுகினான். வருந்தி நின்று அருந்தவம் புரிந்தான். பருடங்கள் பல கழிந்தபின் பாமன் தோன்றினார். அவரருளால் இவன் பெருந்திரு வெய்தினான். அமரரும் போற்றும் உயர் நலமடைந்தான். அரசனாய்மைந்து ஆநயிர் ஓம்பினான். தன் மரபில் தோன்றினவரும் வேறு பலரும் இல்லாதவராய்த் தன்னை வணங்கித்தாழ்ந்து கின்றார். இவன் மத்திரம் செங்கோல செலுத்திச் சிறந்து வாழ்ந்தான். முடிவில், பாமன் அருகே நின்று பணிபுரியும் உயர்பதம் பெற்றான். தவத்தளவேயாகுமான தான் பெற்ற செல்வம் என்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்து மகிழ்ந்தது.

திருவும், அறிவும், தவத்தானே வருமென்பது இதனால் கூறப் பட்டது.

உய்த்தொன்றி யேர்தந் துழவுழு தாற்றவும்
வித்தின்றிப் பைங்கூழ் விளைக்குற லென்னெக்கும்
மெய்த்தவம் இல்லான் பொருளொடு போகங்கட
கெய்த்துழந் தேதான் இடர்ப்படு மாறே. (வளையாப்தி.)

பிறந்தனர் பிறந்துசாலப் பெருகினர் பெருகிப்பின்னை
பிறந்தன ரென்பதல்லால் யாவரும் இன்றுகாறும்
மறைந்துயிர் வாழாதின்றார் இல்லையால் வாழினெஞ்சே
சிறந்தது தவத்தின்மிக்க தின்மையே சிந்திகண்டாய்.

(குளாய

அழகு, இளமை, மேன்மை முதலிய உயர்நலங்களெல்லாம் ஒருங்கே வாய்ந்த தெய்வமகளிர் பலர் எளியராய் வந்து பணிகள் புரிய, அரக்கியர் தலையிராய் நின்று இலங்கையில் நிலவுவதைக் கண்ட அனுமான், அவரது தவப்பயனை வியந்து கூறியதாகக் கம்பர் தீட்டிச் காட்டிய இன்கவி ஒன்று ஈண்டுக் காணத்தக்கது.

ஈட்டுவார் தவமலான்மற் றீட்டினால் இயைவதின்மை
காட்டினார் விதியாரஃது காண்கிற்பா காண்மினம்மா
பூட்டுவார் முலைபொருத பொய்யிடை ரையப்பூநீர்
ஆட்டுவார் அமரர்மாதர் ஆடுவார் அரக்கர்மாதர்.
தவமுடையவரே திருவினை அடைவர் என்னும் உண்மையை உணர்த்துகின்ற இதன் நயத்தை உன்றியுணர்.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.)

உறநோய் பொறுத்தலும் பிறவுயிர்க்கு அருள்புரிதலுமே ஸூயனுக்கு அருந்தவமாகும். முன் தவமுடையார்க்கே அஃது எளிதில் கைகூடும். இல்லறத்தார்க்குத் தானம்போல் துறவறத் தார்க்குத் தவமே சிறந்தது. அதனால் அழிக்கவும் ஆக்கவும் வல்ல ஆற்றல்கள் உள்வாம். எண்ணிய எல்லாம் அஃது இன்புற ல்கும். தவஞ் செய்வாரே தன்னுயிர்க்கு நன்மை செய்தவராவர். சுடசுடப் பொன் ஒளிவிடுவதுபோல் ஜன்பம் உற உறத் தவஞ் செய்வார் சிறந்து விளங்குவார். தவமுடையானே உலகமெல்லாம் உவந்து தொழும். தவமுடையார் எம்மனையும் சுடப்பர். அவரே செல்வமெல்லாமெய்திச் சிறந்து வாழ்வார்.

உளவது தவம் முற்றிற்

உஅ-ம் அதிகாரம் கூடாவொழுக்கம்.

அஃதாவது தவத்தோடு பொருந்தாத ஒழுக்கம். உள்ளத்தில் ஒழுக்கம் இல்லாயிருந்தும் தவமுடையார்போல் புறத்தே பொய் வேடங்கொண்டு உலகத்தாரை வஞ்சித்தொழுகும் இவ்வகண்மை, இருமையினும் பெருங்கேடு பயக்குமா தலால் மெய்த் தவமுடையார் இப்பொய்யொழுக்கத்தை அறவே ஒழிக்கவேண்டுமென்பது கருதி இஃது ஈண்டுவைக்கப்பட்டது. அதிகாரமுறைமையும் இதனானே தெளிவாம்.

271. பண்டுமுத்த நாதன் படிற்றொழுக்கை எல்லாரும்
கொண்டிழித்தார் என்னே குமரேசா—மண்டுகின்ற
வஞ்ச மனத்தான் படிற்றொழுக்கம் பூதங்கள்
ஐந்தும் அகத்தே நகும். (க).

-ள்.

குமரேசா! முத்த நாதனது படிற்றொழுக்கத்தை ஏன் எல்லாரும் நகைத்து இழித்தார் எனின், வஞ்சமனத்தானது படிற்று ஒழுக்கத்தைப் பூதங்கள் ஐந்தும் அகத்தே நகும் என்க.

படிற்று என்பது பொய் களவு வஞ்சம் என்பவற்றைக்குறித்து வரும் ஒரு சொல். படிற்று ஒழுக்கம் என்பது படிற்றொழுக்கம் என நின்றது. படிற்றொழுக்கம்—கள்ளவொழுக்கம்.

பூதங்கள் ஐந்தாவன நிலம், நீர், தீ, வளி, வான் என்பன. இவற்றின் சேர்க்கையானே உடம்பு முதலிய எல்லாப் பொருள்களுந் தோன்றியுள்ளன.

வானின் குணமாகிய ஒளியைச் செவியானும், வளியின் குணமாகிய ஊற்றை மெய்யானும், தீயின் குணமாகிய ஒளியைக் கண்ணானும், நீரின் குணமாகிய சுவையை வாயானும், நிலத்தின் குணமாகிய நாற்றத்தை மூக்கானும், நுகர்ந்து உயிர்க்கு உறுதுணை

யாபிணந்திருக்கும் மனத்தின்கண் ஐம்பெரும் பூதங்களும் அணுவாயமர்த்துள்ளன. அவையறியாத மறைபொருள் யாண்டும் இல்லை; இவ்வுண்மையை உணராமல எவரும் காணார் என்று கருதி எஞ்ச மனத்தான் கொள்ளும் கூடாவொழுக்கத்தை அவ்வகையில் அவனது மடமையை நினைந்து அவன் காணாமல் தம்முள்ளே நகைக்கும் ஆதலான் “பூதங்கள் ஐந்தும் அகத்தே நகும்” என்றார்.

எஞ்சங் கலந்த மனத்தையுடையவனது படிற்றொழுக்கத்தை ஐம்பெரும் பூதங்களும் அறிந்து தம்முள்ளே சிரிக்கும் என்பதாம்.

ஆறாவது ஒன்று இன்மையால், ஐந்தும் என்றார். இது முற்றம்மை, இனி, பிறர் புறத்தே நகைப்பர், பூதங்கள் ஐந்தும் அகத்தே நகும் எனக்கொண்டால், எச்சவுண்மையாம். ஐம்பூதங்களும் இறைவனுருவாய் எங்குங்கலந்து நின்று எல்லாநாணும் ஆதலால் எவரும் அறியார் என்று கருதித் கூடாவொழுக்கத்தை ஒருவன் கூடலாகாதென்பது குறிப்பு.

அகத்தே தீயஎண்ணங்கொண்டு புறத்தே தவவேடங்கொள்வோன் பழியே பெய்தி யிழிவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை முத்தநாதன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

முத்தநாதன் என்பவன் கொங்கு நாட்டின் கீழ்பால் இருந்த ஒரு குறுநில மன்னன். செருக்கும் வஞ்சமும் சேர்ந்த நெஞ்சினன். அழுக்காறுள்ளவன். ஆசை மிக்கவன். கொடுங்கோலனாகிய இவன், அக்காலத்தில் திருக்கோவலூர் என்னுந் திருநாடு விரந்து செங்கோல் செலுத்திவந்த மெய்ப்பொருளார் மீது மிகப் பகைமை கொண்டான். அவரை வென்று அவரது நாட்டைக் கைக்கொள்ளக் கருதினான். படையுடன் சென்று மிடலுடன் போருதான். போரில் வலிதொலைந்து புறமுதுகிட்டான். பலமுறையும் வந்தான். ஒரு ப்யனுமின்றி மீண்டான். அப்புண்ணிய வேந்தன் பெருமையை இப்புல்லியன் எண்ணி யெண்ணிப் புழுங்கினான். வஞ்சனையாலன்றி நேர்நின்று அவரை வெல்ல முடியாதென்று தெவ்ந்தான். தவமுடையார்போல் பொய்வே

டங்கொண்டு அம்மெய்ப்பர்பால் வந்தான். அவர், இவன் கரவறி யாது முனிவர் எனக்கருதித் தம் அரண்மனைக்குள் அழைத்துச் சென்றார். தனியிடம் புகுந்தவுடனே இக்கொடியோன் தன் கையில் மறைத்துவைத்திருந்த வாளால் அவர்தலை துணிபடவிக் கொலைவினை செய்தான். உயர்ந்த வேடத்தைக் கொண்டிருந்தும் தீவீனியால் இவன் இழிந்து தொலைந்தான். குற்றமுற்ற நெஞ்சினர் கொள்ளும் வஞ்சவேடத்தால் யாதும் பயனில்லையென்பதை உலகம் இவன்பால் கண்டது. (இது பெரியபுராணத்திலுள்ளது.)

வஞ்சித் தொழுகும் மதியிலிகள் யாவரையும்
வஞ்சித்தோம் என்று மகிழ்ந்மீன்—வஞ்சித்த
எங்கும் உளனொருவன் காணுங்கொல் என்றஞ்சி
அங்கம் குலைவ தறிவு. (குமர குருபரர்.)

தீயார் கொள்ளும் மாய வேடத்தைக் கண்டு மயங்கலாகா தென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

272. குன்ற வுயர்தோற்றம் கொண்டும் அதிகுரன்
குன்றினான் என்னே குமரேசா—என்றேனும்
வானுயர் தோற்றம் எவன்செய்யும் தன்னெஞ்சம்
--- குற்றப் படின. (2)

—ள்.

குமரேசா! அதிகுரன் நீறுதோய்ந்த மெய்யினனாய் உயர்ந்த தோற்றம் உற்றும் ஏன் இழிந்தான் எனின், தான் அறிந்த குற்றத்தில் தன் நெஞ்சம் படின, வான் உயர் தோற்றம் எவன் செய்யும் என்க. வான் உயர்தோற்றம்—வான்போல் உயர்ந்த தவவேடம்.

வானை உவமை கூறியது தோற்றத்தின் உயர்ச்சி தோன்ற என்க. அறிகுற்றம்—அறிந்த குற்றம். இது வினைத்தொகை.

தான் குற்றமென்று அறிந்ததின் கண்ணே தன் நெஞ்சம் பொருந்துமாயின் வான்போல் உயர்ந்த தவவேடம் என்னபயனைச் செய்யும் என்பதாம். அதனால் யாதும் பயனில்லை என்றபடி.

மனத்தின்கண் மாசுடையார் புறத்தில் எத்துணை உயர்ந்த தவ வேடத்தைத் தாங்கியிருப்பினும் அசனல் அவர்க்குப் பயனில்லை என்பது கருத்து. தீய நெஞ்சினர் கொண்ட வஞ்ச வேடத்துக்கு அஞ்சவேண்டாம் என்பது குறிப்பு.

சிறந்த தவவேடத்தை ஒருவன் பொருந்தியிருப்பினும், தன் நெஞ்சம் குற்றத்தின் கண்ணே பொருந்துமாயின் அவன் எல்லா ரானும் இகழப்பட்டு இழிவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.

இவ்வண்மை அதிகாரன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

அதிகாரன் என்பவன் சோழமண்டலத்தைச் சார்ந்த எயி னன் என்னும் ஊரிலே சான்றார் குலத்திலே பிறந்தவன். பொறு மையும் வஞ்சமும் பொருந்திய நெஞ்சினன். இவன் காலத்தில் ஏனாதிராதர் என்னும் பெரியார் ஒருவர் அக்குலத்தில் தோன்றி நலத்துடன் வாழ்ந்திருந்தார். அவர், அஞ்சா நெஞ்சினர். குன்ற அன்பினர். பிள்ளுவென்றியர். சிவனடியாரைச் சிவமென நினை க்கும் தவநலமுடையவர். வாள்வித்தையில் வல்லவர். அகனைப் பிறர்க்குப் பயிற்றுவித்து அதனால் வரும் ஊதியங்கொண்டு அருந் தவரைப் பேணித் தாமும் அருளுடன் வாழ்ந்தார். இவ்வனம் வாழ்ந்துவருங்கால், வாள்வலியில் தன்னிலுஞ் சிறந்து விளங்கு கின்றார் என்று கருதி அவர்மேல் இவன் பொறுமைகொண்டான். புறங்கூறி வந்தான். பின் வெல்ல முயன்றான். பலமுறை முய ன்றும் பழுதுற நின்றான். ஒடுங்கி நொந்து கொடுஞ் சூழ் செய் தான். தனியான இடத்துக்கு வரும்படி அவரைப் போர்க்கு வலிந்து அழைத்தான். அவரும் அங்கு சென்று இவனை யெதிர் பார்த்து நின்றார். ஏனாதிராதர் சிவனடியாரைச் சிவனென மதி க்கும் இயல்புடையார் ஆதலால், இக்கொடியவன் அவ்வடியவர் போல் தவவேடங் கொண்டான். நீறுதோய்ந்த மெய்யினையை னானுயர் தோற்றத்தோடு இப்பொய்யன் அம்மெய்யர்முன் அணு கும்வரையும் தன் கையிலிருந்த கேடகத்தால் தன் முகத்தை மறை த்துச் சென்றான். அவர், இவன் மீது தம் வாள்வினைவிச அடி

பெயர்த்தார். உடனே தன், பொய்வேடத்தை இவன் பொருந்தக்
காட்டினான். அவர் கண்டு மதித்தார். இவன்பால் அன்பு கொ
ண்டார். அவ்வமையம் இத்தீயவன் பாய்ந்து அத்துாயவர் தலை
யைத் துணித்தான் இறைவன் அருளால் அவர் உயர்பத மெய்
தினார். சிவவேடங் கொண்டும் இவன், அவமேயிழிந்தான். தான்
அறிந்த குற்றத்தின் கண் தன் நெஞ்சு விழுமாயின் வானுயர்
தோற்றத்தால் ஒருபயனும் அவனுக்கு இல்லையென்பதை உலகம்
இவன்பால் உணர்ந்தது. (விரிவைப் பெரியபுராணத்தில் காண்க.)

உள்ளந் தீதாயின் வெளிவேடத்தால் பயன் இல்லைபென்
பது இதனால் கூறப்பட்டது.

273. மாதவன்போல் இந்திரனேன் வல்லுருவந் தாங்கிவந்து
கோது புரிந்தான் குமரேசா—ஏதும்
வலியில் நிலைமையான் வல்லுருவம் பெற்றம்
புலியின்தோல் போர்த்துமேயந் தற்று. (ஈ)

இ—ள்.

குமரேசா! இந்திரன் ஏன் மாதவன்போல் உருவந்தாங்
கிவந்து காதல் இன்பத்தைத் தீதுறத் துய்த்தான் எனின், வலியில்
நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம் புலியின் தோலைப் போர்த்து
மேய்ந்தற்று என்க பெற்றம்—பசு.

பைங்கூழ் என்றது உணவுப்பொருள்களை யுதவுகின்ற நெற்
ப்பிர் முதலான பசிய பயிர்களை.

வல் உருவம்—வலிய கோலம். அஃதாவது மனத்தின் வழிப்
பட்டு மெலியாமல் அதைத் தன்வழிப்படுத்தும் வலியுடையார்கோ
ள்ளும் தவவேடம். இங்கு வலி என்றது அறிவின் திண்மையை
மனத்தைத் தன்வசப்படுத்தும் வலியில்லாத இயல்பினையுடை
யான் அவ்வலியுடையார் வேடத்தை மேற்கொள்ளல் பசு, புலி,
யின் தோலைப் போர்த்துப் பசும் பயிர்களை மேய்ந்ததை ஒக்கும்,
என்பதாம்.

காமம் தன்னுள்ளே தோன்றி நலிய அதனை அடக்குதற்கு உரிய தவவலி இல்லாதிருந்தும், தவமுடையார்போல் வஞ்சவேடங் கொண்டு பிறர் அறிந்து ஐயுறுவாறு கரந்து சென்று தான் விழைந்ததை விரைந்து துய்க்கும், வெறியனுக்கு, இயல்பாகவே வலியில்லாதிருந்தும் வலியுடைய புலியின் தோலைப் போர்த்துத் தனக்குரிய புல்லைவிட்டுப் பிறர்க்குரிய பயிர்களைப் பரந்து மேயும்பட்டிப் பசுவை இங்கு ஒப்புறக்கூறினார். இஃது இல்பொருளுவமையாம். அஃதாவது எக்காலத்தும் இல்லாத ஒன்றினை இருப்பதாகக்கொண்டு ஒரு பொருளுக்கு உவமையாக அமைத்து உரைப்பது. இதனை வடநூலார் அபூத உவமை என்பார். பசு, புலியின்தோலைப் போர்த்தல் என்றும் இல்லை என்பது நன்று தெளிவாம்.

பசு, புலித்தோலைப் போர்த்து ஒருவன் பைங்குழை மேய்வதைக் காணினும், புலி புல்லைத் தின்றது என்னுந் துணிவானும் நெருங்கினால் அடித்துவிடுமே என்னும் அச்சத்தானும் எவரும் அதனை அகற்றாது அகல்வர்; அதுபோல் வேடமுடையார் தீயொழுக்கம் புரியார் என்று நம்பியும், அவர் தவவலியுடையார் என அஞ்சியும் அவரை உலகோர் ஒன்றுங் கூறுதுபோற்ற அவர், தன்கருத்தை நிறைவேற்றிக் களித்துத் திரிவர் என்பதாம்.

உள்ளத்தில் தோன்றி நலியும் காமத்தை அடக்கலாற்றாது புறத்தில் தவமுடையார்போல் வேடங்கொண்டு பிறர்க்குரிய மகனிரை விழைகல் பெருந்திது என்பதும் அத்தீயவொழுக்கம் தன்னையுடையானுக்குப் பழியையும் துன்பத்தையும் வழுவாமல் பயந்தேயிடுமென்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை இந் திரண்பால் உணரப்படும்.

கதை.

தன் மனத்தை யடக்குதற்கு உரிய தவவலியில்லாத இந்திரன் அவ்வலியினை யுடைய கோதமரைப்போல் உருவங்கொண்டு அவருடைய மனைவியாகிய அதலிசைபால் வந்து அவளை வஞ்சித்து மருவினான். அதனால் என்றும் குன்றாத பழியினை யெய்தினான்.

எவரும் அறியார் என்று கருதிக் கரவாக நின்று தீயொழுக்கம் புரியினும் அஃது எல்லாரானும் அறியப்பட்டு இழிவே பயக்கும் என்பதை உலகம் இவன்பால் ஓர்ந்தது. (வி.ரிவை மேலேகாண்க.)

கூடாவொழுக்கத்தால் கேடேவரும் என்பது இதனால் கூறப் பட்டது

274. பண்டுதவ வேடமுற்றும் பார்த்தன் சுபத்திரையைக்
கொண்டகன்றான் என்னே குமரேசா—கொண்ட
தவமறைந் தல்லவை செய்தல் புதன்மறைந்து
வேட்டுவன் புட்கிமிழ்த் தற்று. (ச)

இ—ள்.

குமரேசா! தவ வேடத்தை மேற்கொண்டிருந்தும் பார்த்தன் ஏன் சுபத்திரையை மறைத்துக் கொண்டு போனான் எனின், தவம் மறைந்து அல்லவை செய்தல் வேட்டுவன் புதல் மறைந்து புள் சிமிழ்த்து அற்று என்க.

புதல்—தூறு: அஃதாவது செடி கொடிகளின் மசறிவு.

புள்—பறவை. சிமிழ்த்தல்—பிடித்தல். பிணித்தலுமாம்.

தவம் என்றது ஆகுபெயராய் இங்கு அதன் வேடத்தை யுணர்ந்தி நின்றது. அல்லவை என்றது தான், கொண்டவேடத்துக்கு இயல்பல்லாத கூடா ஒழுக்கங்களை.

தவம் மறைந்து—தவவேடத்தின் கண்ணே மறைந்து நின்று.

அல்லவை செய்தல்—தவம் அல்லாதவற்றைச் செய்தல்.

சிமிழ்த்து அற்று—பிணித்ததை ஒக்கும்.

தவவேடத்தின் கண்ணே மறைந்து நின்று தவம் அல்லாதவற்றை ஒருவன் செய்தல், புதரின் கண்ணே மறைந்து நின்று வேட்டுவன் புட்களைப் பிணித்தாற்போலும் என்பதாம்.

வெளிவேடங்கொள்ளும் வெய்யரைப் பழிவேடர் என்று ஒழிக்கவேண்டும் என்பது குறிப்பு.

மேல், அதத்தில் காமமுடையவன் புறத்தில் தவவேடங்கொள் ளல் பசு, புலி, தோலைப் போர்த்தலை ஒக்கும் என்றார். இதில் அவன், பழவைகளைப் பிடிக்கும்பொருட்டுப் புதரில் மறைந்து நிற் கும வேட்டுவனை ஒப்பன் என்றார்.

கூடாவொழுக்கத்தானது உருவமும் செயலும் இவ் இரு வகை உவமைகளாலும் விளக்கப்பட்டன.

அடிகள் காட்டிய இவ்வுவமையை கச்சியப்பவள்ளல் தம் பாவில் காட்டியுள்ளமை இதனடியில் வருவதால் காணப்படும்.

கேட்டியால் அந்தணை கேடிலா எம்பிரான்றன்
மாட்டொரு சிறிதுமன்பு மனத்திடை நிகழ்ந்ததில்லை
காட்டுறு புள்ளின்சூழல் சுவருவான் புதன்மேற்கொண்ட
வேட்டுவ னியல்போன் மேலோன் வேடம்நீ கொண்டதன்மை.

உமாதேவி தவம் புரிந்தகாலத்தில் பரமன் ஒரு தவயோகி போல் வந்து, அவரது திருவுள நிலையை உலகறியும்படி அவரவிச் சிவ நிந்தனையாகச் சில மொழிகள் பகர்ந்தார். அம்மை பொறுது வெகுண்டு அவரைநோக்கி, தவவேடமுடையராயிருந்தும் இவ்அவ மொழி புகலும் உமது செயலைநோக்கின் புகர்மறைந்து புட்களைக் சுவரும் பொல்லா வேடனது புல்லிய இயலை ஒத்திருக்கின்றது. ஆதலால், செல்லும் செல்லும் என்றுசொல்லுங்கால் இது, சொல் லியதென்க.

கருதியதைக் கைக்கொள்ளும் பொருட்டு அரிய தவவேடத் தை மேற்கொள்வாருஞ் சிலர் உளர் என்பது இதில் உணர்த்தப் பட்டது. இவ்வுண்மை அருச்சுனன்பால் அறியப்படும்.

கதை.

அருச்சுனன் என்பவன் தருமர் முதலிய ஐவருள் ஒரு வன். பங்குனித் திங்கனில் உத்திரநாளில் இந்திரமந்திரத்தால் குந்தியிடம் பிறந்தவன். சிறந்த போர்வீரன். வில்வித்தையில் இராவணனுக்கு அடுத்தவன். பார்த்தன், தனஞ்செயன், பற்கு

னன், கிரீடி, விசயன், சவ்வியசாசி, வீபற்சு, அருச்சுனன், கிருட்
 டின்ன், சகேதவாகனன் எனப் பத்துப்பெயர்களை யுடையவன்,
 இவையெல்லாம் இவனுக்கு ஏதுவால் வந்தன. ஒரு காலத்தில்
 இவன், ஓர் ஏதுவால் இந்திரப்பிரத்தம் என்னும் தன் நகரத்தை
 விட்டுத் திர்த்தயாத்திரைக்குச் சென்றான். பல நதிகளிலும் நீராடி
 புகிழ்ந்து இறுதியில் துவாரகையை அடைந்தான். கண்ணன்
 தங்கையாகிய சுபத்திரைரின் பேரழகைக் கேட்டு அவள் மேல்
 பெருங்காதல் கொண்டான். பெற்றாரும் உற்றாரும் அவனைத்
 துரியோதனனுக்கு மணமுடிக்கக் கருதியிருந்தனர். அதன்முன்
 னர் அவனை இவன் சைக்கொள்ள விரும்பினான். காவியோய்த்
 ஆடையை உடுத்து தண்டுங் கமண்டலமுங்கொண்டு ஒருமாதவன்
 போல் வேடங்கொண்டு அங்கோர் மலைச்சாரலில் தங்கக் கண்
 ணனைக் கருதினான். அவரும் வந்தார். உண்மை தெரிந்தார்.
 பலராமன் முசல் அவர் மரபினர் அனைவரும் முனிவர் என்று
 கருதி மனமுறப் பணிந்தார். சில நாட்கள் கழிந்தபின்னர் அவ
 ருக்குப் பணிசெய்துவரும்படி சுபத்திரையைத் துணையாக வைத்
 தார். விரும்பியது கிடைத்ததென்று விசயன் பெருமகிழ்வையி
 னான். பணிவிடை செய்து வருங்கால் காதல் மொழிகளும் இடை
 யிடையே கலந்து நிகழ்ந்தன. இயல்பாகவே சுபத்திரை அருச்
 சுனன்மீது மயல் கொண்டிருந்தாள். தவமறைந்திருந்தவர் தன்
 மையை அறிந்தாள். விழைந்திருந்ததை இருவரும் விரைந்துண்
 துய்த்தார். பருவங்கண்டு ஒருநாள் அவனை உடன்கொண்டகன்
 றான். பலராமர் முதலிய அனைவரும் தவமறைந்து அல்லவா
 செய்தான் என்று அவனை மிக இகழ்ந்து நொந்தார். வேடன்
 புதரில் மறைந்து நின்று பறவைகளைப் பிணித்தல்போல், சிலர் தவ
 வேடத்தில் மறைந்து நின்று தாம் கருதிய மகளிரை யணைத தஞ்
 வர் என்பதை உலகம் அருச்சுனன்பால் உணர்ந்தது. எத்துனை
 சிறந்தவர்களாயினும் தவமறைந்து அவம்புரிந்தால் அவர் பழிக்கப்
 படுவரா தலால் அதனை ஒழிந்தவேண்டும் என்பது கருத்து. இதன்
 விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.

கூடா ஒழுக்கம் கூடாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

275. பற்றற்றார் போன்று படிவமுற்ற வில்வலனேன்
குற்றமுற்று மாய்ந்தான் குமரேசா ---முற்றவே
பற்றறதேம் என்பார் படிற்றொழுக்கம் எற்றெற்றென்
றேதம் பலவுந் தரும். (டு)

இ—ள்.

குமரேசா! பற்று அற்றவர்போல் வேடங்கொண்ட வில்
வலன் பழியுற்று அழிந்து ஏன் இழிதுயர் உற்றான் எனின், பற்று
அற்றேம் என்பார் படிற்று ஒழுக்கம் எற்று எற்று என்று பழிக்கத்
தக்க ஏதங்கள் பலவுந்தரும் என்பது.

எற்று எற்று என்று—என்ன பாவஞ் செய்தேன், என்ன
பீர்ப்பு செய்தேன் என்று தானே வருத்தி இரங்கும் வகை

ஏதம் பலவுந்தரும்—துன்பங்கள் பலவற்றையும் கொடுக்கும்

எற்று எற்று என்று ஏதம் பலவுந்தரும் என்பது, கொல்லு
கொல்லு என்று பிறர் சொல்லியிடமும்படியான துன்பம் பலவும்
தரும் எனவும் பொருள்படும்.

மனத்தில் பற்று அறுதிருந்தும், “யாம் பற்று நீங்கினோம்”
என்பாறு வஞ்சகவொழுக்கம், என செய்தேம் எனச் செய்தேம்
என்று பின் அவர் வருத்தி இரங்கும் வகை பல துன்பங்களையும்
அவாக்குக் கொடுக்கும் எனபதாம்.

கூடாவொழுக்கம் பின், தனக்கே தேடு வினைக்குமாதலால்
அதனைச் சிறிதும் கொள்ளலாகாதென்பது குறிப்பு.

வேடத்தால் உலகத்தாரை வஞ்சித்து அதனால் இன்புற்று
வாழ்வோர் பின் தாமே வாய்விட்டு ஆலறிப் பெருந்துன்பத்தால்
வருத்தி மாள்வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்
மை வில்வலன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

வில்வலன் என்பவன் எல்லாந் துறந்தவன்போல், நடித்து
அருந்தவர் தமக்கு விருந்து செய்வதாகக் கூறிப் பெருந்திக்கு

செய்து முடிவில் அகத்திய முனிவரைக் கண்டான். அருந்தவத் திற் சிறந்த அப்பெருந்தகையிடத்தும் அஞ்சாது நின்று வஞ்சிப் புரிந்தான். முனிவர் தெளிந்து பெருமுனிவு கொண்டார். தருப் பை ஒன்றை எடுத்து அவன்மேல் வெறுப்புடன் ஏவினார். அத னால் அவன் ஆவி தீர்ந்தான். நரகினிலாழ்ந்து பின் பிழியில் வீழ்ந்தான். வறுமையும் நோயும் வருத்த வருந்தினான். என் செய்தேன் என் செய்தேன் என்று பின் ஏங்கி இரங்கினான். தன் பழவ்னையை நினைந்து அழுதழுது நொந்தான். பற்று அற்றேன் என்பாரது படிற்றொழுக்கம் என்று என்று என்று இரங்கும்படி அவர்க்கே பின் ஏதம் தரும் என்பதை இவன் எய்தக் கண்டான்.

கூடாவொழுக்கம் பின்பு தனக்கே பெருந்துன்பத்தரும் என் பது இதனால் கூறப்பட்டது.

[வந்தேன்]

276. மாதவன்போல் வந்தமதன் மாண்பொருளெல் லாங்க
கோதுசெய்து சென்றான் குமரேசா—யாதொன்றும்.
நெஞ்சிற் துறவார் துறந்தார்போல் வஞ்சித்து
வாழ்வாரின் வன்கணர் இல். (க)

இ—ள்.

குமரேசா! மதன் என்பவன் மாதவன்போல் வந்து வஞ் சித்துத் தருமதத்தனையும் இரக்கமின்றிக் கெடுத்து ஏன் ஓடி மறைந்தான் எனின், நெஞ்சில் துறவார், துறந்தார்போல் வஞ்சித் து வாழ்வாரின் வன்கணர் இல் என்க. வன்கணர்—கொடியார்.

உள்ளத்தில் பற்றுக்களை வைத்துக்கொண்டு துறந்தார்போல் புறத்தில் பொய்வேடம் பெருந்தி வஞ்சித்து வாழ்வாரைப்போல் கொடியவர் உலகத்து இல்லை என்பதாம்.

நெஞ்ச நேர்மையில்லாது வஞ்சவேடத்தைக் கண்டு மயங்க னானது என்பது குறிப்பு.

உள்ளத்தில் துறவு இன்றிக் கள்ளவேடம்பூண்டு உலகத்தா
ரை வஞ்சிக்குங் கூடாவொழுக்கத்தவர், தம்மை நம்பி அடுத்தவர்
பொருளை யெல்லாங்கவர்ந்து நன்றியும் அருளுயினை அவர்க்குப்
பெருங் கேடு விளைக்குங் கொடியர் ஆதலால் அவரை “வன் கண்
னர்” என்றார். இவ்வுண்மை மதன்பால் காணப்படும்.

கதை.

மதன் என்பவன் இற்றைக்குப் பல்லாயிர ஆண்டுகளுக்கு
முன்னர் கலிங்க நாட்டிலே மதங்கபுரி என்னும் நகரிலே யிருந்
தான். மனநலமில்லாதவன். சொல்வலியால் எவரையும் மயக்க
வல்லவன். பொல்லாத சூழ்ச்சிகள் எல்லாந்தீர்த்தவன். இவன்
ஒருநாள் தலையை முண்டிதஞ்செய்து, காதிற் குண்டலமணிந்து
கழுத்தில் கண்டிகை புனைந்து, மெய்முழுதும் வெண்டிரு நீறுபூசி
கையில் சிறிய தண்டு ஒன்றை ஏந்தி, முற்றத்துறந்த முனி
வன்போல்நோன்றி, அந்நாட்டிலுள்ள அரிபுரம் என்னும் ஊரினை
யடைந்து தனியான ஓரிடத்தில் தங்கினான். மறுநாள் தருமதத்
தன் என்னுந் தனவனிகள் இல்லிணையணைந்தான். அவன் இக்
கொடியவனை அடியவர் என்று யதித்து அடிவணங்கி ஆதரித்து
உணவருத்தினான். இவன் உண்டு மகிழ்ந்தான். பற்றற்றவன்
போல் நடத்துத் தத்தனை நோக்கினான். அன்பனே “யான் முற்
றத்துறந்தவன். நின் அன்பிற்காக ஈண்டு வந்தேன். இரும்பு
முதலிய இழிந்த பொருள்களையெல்லாம் உயர்ந்த பொன்னுக்கு
வேன். அருந்தவஞ் செய்கின்ற நான் உனக்கேதாவது தருமபடி
விரும்பினேன். உன்பால் உள்ள பொருளெல்லாம் கொணர்க.
நின் இல்லில் வைத்தற்கு இடம் இல்லையென்று சொல்லும்படி
அவற்றை மிகப் பெரிதாக்கி நினக்கின்று தருவேன்.” என்று
நாயமொழிகள் பல நேயமொடு புகன்றான். தத்தன் நம்பித் தன்
பொருளெல்லாம் தந்தான். அவ்வளவில் அடையாமல் தம் முன்
னோர் நிறுவிய தரும வுரிமைகளையும் விற்றுவதன் பெயரியல்பினை
விளக்கினான். வந்தவன் கொண்டு வாதஞ் செய்வதுபோல் ஏதஞ்
செய்தான். உருக்கிய குகையை நெருப்பிடை வைத்தான். பெ
ரும்புகை செறிதருமருந் தொன்றையிட்டான். புகையால் தத்தன்

பொறிகூலங்கி நின்றான். அவ்வளையும் இவன், பொய்க் குகை
யொன்றைப் பொருந்கவைத்து அபமெய்க் குகைதன்னை மெல்ல
மறைத்தான். புனையையும் ஆணைத்தான். நான்கு நாட்களுள்
வருவதாக நயமொழிபுகின்றான். தன்னை மும்முறை வலம்வந்து
வணங்கச் செய்தான். பாவம்! தத்தன் சுற்றிவந்து வணங்கித்
துவண்டு நின்றான். குகையிலிட்ட பொன், மூன்றுநாட்களுள்
தூற்றெட்டு மாற்றும் என்று பொருந்த மொழிந்து பொய்வேடன்
ஒழிந்துபோனான். குறித்த நாளில் தத்தன் குகையைப் பார்த்
தான். மிகையே சுண்டான். வருந்தி விழ்ந்தான். மடிந்து தீர்ந்
தான். அறவுரிமைகளை விற்றமையால் தரும் தத்தன் மதமீறிய
யானையாய் பாறிப் பிறந்து வனத்தில் திரிந்தான். உண்வையும்
உண்டுப் பொருளையும் கொண்டு நன்றி சிறிதுயிர்நித் தன்னை
நம்பினவனுக்கு இருளாயினும் பெருங்கேடு விளைத்த கொடியன
தலால் நெஞ்சிற்றறவின்றி துறந்தார்போல் வந்த அவ்வஞ்சனை
வன்சுண்ணன் என்று வையம இழந்தது. அவனும் மாய்தான்.
நாகில் ஆற்ற்தான். இசை விரிவைக் கந்தபுராணத்தில் காண்க.

கொடியார் எவரினும் கூடா வொழுக்கத்தாரே கொடியார்
என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

277. சீதைபால் மாதவன்போல் சென்றான் இராவணனுட்
கோதுகொண்டும் என்னே குமரேசா—ஒதும்
புறங்குன்றி சுண்டனைய ரேனும் அகங்குன்றி
மூட்கிற் கரியார் உடைத்து. (எ)

இ—ள்.

குமரேசா! சீதைபால் மாதவன்போல் வேடங்கொண்டு
வந்த இராவணன் ஏன் தன்னுள்ளத்தில் தீய எண்ணத்தினை
கொண்டிருந்தான் எனின், புறம, குன்றி சுண்டு அனையரேனும்
குன்றி மூட்கின் அகம் கரியான உலகம், உடைத்து என்க.

குன்றி என்பது ஒருவகைக் கொடி. அஃது இங்கு ஆகு பெராய் அதன் கொட்டையை உணர்த்தி நின்றது. நுனியில் சுறுத்து மற்றது சிவந்து உருட்சியாயிருத்தலின் அதனைக் குன்றி மணி என்பர்.

புறம் குன்றி கண்டு அணையர் எனும்—புறத்தில் குன்றிமணியைக் கண்டாற்போல செம்மையான வேடத்தையுடையராயினும்.

குன்றி மூதகன்—குன்றி மணியின் மூக்குப்போல.

அசம் கரியார்—மனம் இருண்டிருப்பார். கருமை இங்கு திணைமேல் நின்றது.

குன்றி மணியைப்போல் புறத்தில் செம்மையுடையராய்க் காணப்பட்டனும் அதன் மூக்குப்போல அசத்தில் கருமையுடையாரை இவ்வுலகம் உடைத்தாயுள்ள தென்பதாம்.

உள்ளந் தியாரும், நல்லார்போல் வேடம்பொருந்தி இவ்வுலகில் திரிவர் ஆதலால் அவரை அஞ்சி அகலவேண்டு மென்பது குறிப்பு.

காந்தோய்க்த ஆடையையுடுத்து புறத்தில் பற்றற்றவர்போல் நடத்து அசத்தில் காமமுடையராய் அறிவிழந்து திரியும் வேடதாரிசுருக்குக் குன்றிமணியை ஒப்புக்கூறியது, செம்மையும் கருமையும் சேர்ந்திருக்கும் அதன் தன்மை கருதி என்க.

நல்ல வேடத்தை மெய்யினும் திய எண்ணத்தை நெஞ்சினும் உடையாரும் இவ்வுலகத்தில் உளராவர் என்பது இதில் உணர்த்தப் பட்டது. இவ்வுண்மை இராவணன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

இராவணன் சீதைமேற் காசல் புண்ணி அவளிருந்த சோலைக்குவந்து அருந்தவன்போல் வேடங்கொண்டு அவன்முன் சென்

றான். அவனும் அவனை முனிவனென்றே கருதி இனியமொழிகள் பகர்ந்து எதிர்கொண்டழைத்தாள். ஏத்தித் துதித்தாள். இருக்கையும் ஈரதாள். அவ்வஞ்சனும் இருந்தான். அவ்வஞ்சியை நோக்கி நோக்கித் தன் நெஞ்சங்கனித்தான். உரியவர் வருவரே என்று பெரிதும் விரைந்தான். ஆசைமீக்கூர்ந்தான். நீர் யாரம்மா? என்றான். அகம் கரியனாய்ப் புறம் செய்யனாய் வந்த அவ்வெய்யவன் தீமையை, அம்மெய்யவன் ஓர்ந்திலள். “யான்சனகன் மாமகள், பெயர் சனகி, காசுத்தன், யனைவி” என்று அம்மறவில் கற்பினாள் மறுமொழி தந்தாள். இருந் தவன் போன்று இருந்தவன் இவற்றையெல்லாங் கேட்டான். தானும் சிலபுகன்றான். பின், வானும் வையமும் வருந்த அவனை வாரியெடுத்துச் சென்றான். நெஞ்சு கரியாரும் வஞ்ச வேடங்கொண்டு உலகில் உலாவார் என்பதை அவன் உணர்த்தி நின்றான்.

உள்ளும் புறமும் ஒவ்வாத கள்ள வேடத்தாரை உணர்ந்து நீக்கவேண்டுமென்பது இதனால் உணர்த்தப்பட்டது

278. பண்டொருவன் ஆசான் பணம்பறிக்கப் பொய்வேடம் கொண்டு வந்தான் என்னே குமரேசா—கொண்ட மனத்தது மாசாக மாண்டார்நீ ராடி மறைந்தொழுகு மாந்தர் பலர். (அ)

இ—ள்.

குமரேசா! முன், ஒருவன் தன் குருவின் பொருளைக் கவரும் பொருட்டு ஏன் வேடங்கொண்டு மறைந்து வந்தான் எனின், மாசு மனத்தது ஆசு மாண்டாராய் நீராடி மறைந்துஒழுகும் மாந்தர் பலர் இவ்வுலகில் உளர் என்க.

மாசு மனத்தது ஆசு—குற்றம் மனத்தின்கண் அமைந்திருக்க. மாண்டார் நீர் ஆடி—மாட்சிமையுடையார் போன்று நீரின் முழுகி. இனி, மாண்டாரது நீர்மையைப் பொருந்தி எனவும் இது பொருள்படும். நீர்மையென்றது தவத்தின் தன்மையை.

மனத்தின் கண் மாசு உடையராயிருந்தும், மாட்சிமையுடையர் போன்று நீரில் முழுகிப் புறத்தே தவவேடங்கொண்டு அதன் கண் மறைத்து நின்று ஒழுகும் மாந்தர் பலர் உளர் என்பதாம்.

உள்ளத்தில் அழுக்கு இருக்க அதனை ஒழிக்காது உடல் அழுக்கைக் கழுவித் தள்ளவேடங்கொண்டு நல்லார்போல் நடிக்கும் பொல்லாதாரும் பலர் இவ்வுலகில் உளராதலால், அவரை அறிந்து அகற்றவேண்டுமென்பது கருத்து.

உள்ளம் மாசுற உடல் மாசு கழுவிப் பிறர்பொருள் கவர்ந்து காவுடன் ஒழுகும் பழியர் பலருளர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை தேவசன்மன் பாலும், தீவகன் கண்ணும் தெனியப்படும்.

கதை.

இற்றைக்கு எண்ணாறு வருடங்கட்கு முன்னர் மகத நாட்டிலே மாகபுரி என்னும் ஊரிலே தேவசன்மன் என்னும் வேதி யன் ஒருவன் இருந்தான். அவன் வறுமை மிக்கவன். வஞ்சித்து ஊழத் தன் நெஞ்சத்தெண்ணினான். துறவிபோல் வேடங் கொண்டான். அருள் பெற்றவன்போல் நடித்துப் பொருள்பெற வர்பால் சென்றான். அருந்தவன் என்று மதித்து அனைவரும் அவனுக்கு அன்பு செய்து வந்தார் அவர்பால் தொகுத்த பொரு ளையெல்லாம் பொற்காசுகளாக மாற்றி உள்ளே துளையுள்ள தண்டு ஒன்றில் எவரும் அறியாமல் செறித்து என்றும் அதனைத் தன் கைக்கொண்டிருந்தான். பரம் பொருளினும் அவ் அரும்பொருள் மீதே அவன் பற்று மீக்கூர்ந்தான். என்றும் எவரிடமும் அத் தண்டை எனைத்துணையும் நல்கான். இவ்வாறு ஒழுகி வருங்கால் அத்தண்டின் தன்மைபைத் தீவகன் என்னும் ஒருமிண்டன் தேர்ந் தான். அதனைக் கைக்கொள்ள விரும்பினான். தக்கார் போலத் தானும் தவவேடம் பூண்டான். பொன்னுறு தண்டுகொண்ட அப்பொய்யன்பால் வந்தான். பொருந்த வணங்கி அருந்தவன் யோல் நடித்தான். தொண்டிசெய்வதாகத் தொழுது அடிஅடைந் தான். குருவும் சீடனுமாய் அவ் இருவரும் அமைந்தார். ஆண்டு.

ஒன்று கழிந்தது. இருவரும் ஒருவன் இல்லிடைச் சென்ற தம் இருப்பிடம் மீண்டார். வேடச்சீடன் தன் தலையிட்டுத் துருப்பு ஒன்றை எடுத்தான். “அந்தோ! அவ் அன்பன் மனைத் துருப்பு என் தலையிலிருந்தது, யான் அழியாமல் கொணர்ந்தேன். பெரும்பாவம் செய்தேன். என்செய்வேன்! குருநாதா”, என்று அழுது தொழுது மீண்டு ஓடினான். அவ் இல்லிடையே அதனை மெல்ல எறிந்துவிட்டு ஒல்லையில் வந்து தன் குருவின் அடியினை யடைந்தான். அப்பாவங்கழிய அருள் செய்ய வேண்டினான். எவரையும் நம்பாத அப்பொய்க் குருவும், வியந்து அன்று முகன் அவனை நம்பினான். தன் கைத்தண்டையும் அவன் கையில் தந்து வாங்கத்தானே இசைந்தான். கொடுத்தலும் வாங்கலும் அடுத்து அடுத்து நிகழ்ந்தன. குறி பார்த்திருந்து அத்தண்டை ஒருநாள் தீவகன் கொண்டே போயினான். கருத்தில் அருளில்லாத இவன் தன் கையிலிருந்த டொருளையுமிழந்தான். மருளுறவுழ்ந்தான்.

“பிறர் மனைத் துருப்பு கொள்ளான்

பிராமணன் தண்டு கொண்டான்”

என்று அந்த நாடெங்கும் ஒரு மொழி ஓர் உயர்ந்தது. தீவகனும், தேவசன்மனும் மனத்துக்கண் மாசுற்றும் மாண்டார் தீராடி மறைந்தொழுகி வாழ்ந்ததை உலகம் தெரிந்து இகழ்ந்தது.

உள்ளத்தில் இழுக்கிருந்த உடலழுக்கைக் கழுவுவதால் பயனில்லை என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

279. கண்டமான் செவ்விதென்ற காசுத்தன் ஏன்செயலாற்
கொண்டனன்தீ தென்றே குமரேசா—மண்கிங்
கணைகொடிது யாழ்நோடு செவ்விதாங் கன்ன
வினைபடு பாலாற் கொளல். (க)

இ—ள்:

குமரேசா! முன் கண்ட மாணைச் செவ்விது என்று கொண்ட காசுத்தன் பின் ஏன் அதன் செயலால் தீயதென்று

தெளிந்தான் எனின், கணைகொடிது, யாழ்கோடு செவ்விது, ஆங்கு அன்ன வினைபடு பாலால் கொளல் வேண்டும் என்க.

காஞ்சத்தன்—இராமன்; கரு மரபில் பிறந்தவன் என்பதாம். இவ்வாறு வருவதை வடநூலார் தத்திதாந்த நாமம் என்பர். தாசத்தி என்பதும் அது.

கணை—அம்பு. கோடு—விணைதண்டம்.

ஆங்கு அன்ன—அவ்வகையே கொடியர் செவ்வியர் என்பன.

வினைபடு பாலால் கொளல்—தொழில்படு வகையால் துகொள்க. செவ்விய கணை கொலைத் துன்பத்தையும் கோடிய யாழ் இசை இன்பத்தையும் கொடுத்த நிற்றலால், கொடியர், செவ்வியர், என எவரையும் ஷடிவால் துணியாது செயலில் தெ ளிகஎன்பதை அன்ன என்னும் வினைக் குறிப்பால் விளக்கினர்.

அம்பு, வடிவத்தால் செவ்விது, ஆயினும் தொழிலால் கொடிது; யாழ், கோட்டால் வளைந்தது ஆயினும் செயலால் செவ்விது; அவ் வகையே தவம்புரிவோரைக் கொடியர் செவ்வியர் என அவரவர் வினைபடு வகையால் அறியவேண்டும் என்பதாம்.

இவர், நல்லவர்; இவர், தீயவர்; என எவரையும் வேடத்தால் மதிக்கலாகாது. அவர் அவர் செயல்களால் அறியவேண்டுமென் பது கருத்து.

மாசு மனத்தது ஆக அருந்தவர் போல் மறைந்தொழுகும் மார்தர் பலர் உலகில் உளர், அவரை அறிந்து நீக்கல் வேண்டு மென்று மேலே கூறி, அவரை அறியும் விதத்தை இதில் உவமை யால் விளக்கினார்.

உருவத்தால் செவ்வியர் போன்று வந்தவர், பின் செயலால் கொடியராய்க் காணப்படுன் உடனே அவரை ஒழித்து மீளவே ண்டும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது மாரீசன் பால் உணரப்படும்.

கதை.

மாரீசன், மானுகி வந்து சீதைமுன் நின்றதைக்கண்ட இராமன் அதனது உருவச் செவ்வியைக்கொண்டு நல்லதென்றே துணிந்து பற்றும்படி பின்சென்று நெடுந்தூரம் போனபின் அதன் செயலால் கொடுந் தீமை தெளிந்தார். பின் தம்கைக் கொண்ட அம்பை அதன் மெய்க்கொள்ள விடுத்தார். திரும்ப வந்தார். அதனால் நேர்ந்த தீமையால் கொந்தார்.

காயமே றுகிச் செய்யுங் கரும்பு வேறாயிற்றன்றே
ஏய்மே யென்னின் முன்னம் எண்ணமே இளவற்குண்டே
ஆய்மே லுறுதல் செல்லாம் அரக்கரானவர்கள் செய்த
மாயமேயாய தேநான் வருந்தியதென்றான் வள்ளல்.

இது, தான் செவ்விது என்று கொண்ட மாயமானின் வினைபடு பாலால் அதன் தீமை கண்டபோது இராமன்சொன்னது.

வேடதாரிகளின் இயல்பினை அவசது செயல்களான் உணர வேண்டுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

280. பண்டுதவ வேடமொன்றும் பற்றார் சுகநேசர்
கொண்டார் உயர்வேன் குமரேசா—கொண்ட
மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா வலகம்
பழித்த தொழித்து விடின், (டு)

இ—ள்.

குமரேசா! சுகநேசர் என்பவர், உயர்ந்த தவவேடம் ஒன்றுக்கொள்ளாமல் ஏன் சிறந்து நின்றார் எனின், உலகம்பழித்ததை ஒருவன் ஒழித்துவிடின், மழித்தலும் நீட்டலும் அவனுக்கு வேண்டா என்க.

மழித்தலும் தலைமயிரைக் களைதலும், வழித்தல் என்பதும் அது.

நீட்டலும்—களையாது வைத்து மயிரைச் சடையாக்கி நீட்டலும். உலகம் பழித்தது—உயர்ந்தோர் பழித்துக்கூறிய குற்றத்தை. திமை நன்மைகளைத் தெரிந்து கூறவல்லார் உயர்ந்தோரே ஆதலானும் “உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மட்டே” என்றதனானும் உலகம் என்றது ஈண்டு உயர்ந்தோர்மேல் நின்றது.

சிலர் மொட்டையடித்தும், சிலர் சடைவளர்த்தும் துறவியர் வர். சைநமதத்தைச் சார்ந்தவர் துறவு கொள்ளுங்கால் மயிரை ஒவ்வொன்றாகப் பறித்து நீக்குவர். மொட்டைச்சாமி, சடைச்சாமி என்று பெயரெடுப்பதினும், ஒழுக்கச்சாமி என்று உயர்ந்தோர் புகழுமாறு ஒழுக்குவதே நன்மை என்பது கருத்து.

உயர்ந்தோர் குற்றமென்று விலக்கிய தீய ஒழுக்கத்தை நீக்கி வீழ்ந் மொட்டையடித்தலும் சடைவளர்த்தலும் வேண்டா என்பதாம்.

உள்ளத்தில் உள்ள குற்றத்தை ஒழிக்காமல், உடலிலமைந்த மயிரை ஒழிப்பதால் பயனில்லை என்பது குறிப்பு.

துறந்தவர்க்கு வேடத்தினும் ஒழுக்கமே சிறந்தது என்க. என்றும் புறமும் ஒப்ப நின்று நெறிவழுவாதொழுகும் அறிவுடையார், வேடமின்றியும் தவப்பயனை யெய்துவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வண்மை சுகமித்திரர்பால் உணரப்பட்டும்.

சுவைத.

சுகமித்திரர் என்பவர் வடநாட்டிலே பரளி என்னும் ஊரிலே இருந்த ஒரு வேதியர். பெருமானிடத்தே பேரன்புடையவர். வேதமுதலிய கலைகள் பலவும் ஒதிபுணர்ந்தவர். கமலை என்னும் கன்னியை மணந்து இல்லாழ்ந்திருந்தார். அறிவும், அருளும் அமைதியுமுடையவர் ‘வறுமையும்’ இவ்வரை உரிமையர்க்கொண்டது. வறியவராயினும் ஒழுக்கத்தில் பெரியவராதலால் அனைவரும் இவரை அன்புடன் ஆதரித்துவந்தார். பலருடைய பால் நலமுறவாழும் இவரீது சிலர் பொருமை கொண்டார். அத்தீயவர், ஒருநாளிரவில் இவர் இல்லில் தீயிட்டு மறைந்தார்.

இல்லம்பற்றி எரிபறந்தெழுந்தது மக்சள் நால்வரும் மனைகியும் தானுமாய் உள்ளீள உறங்கியிருந்தார். சகமித்திரர் குடுப்பத்தோடு அழிந்தார் என்று எல்லாரும் எண்ணி யேங்கினார். நெருப்புத் தணிந்தபின் நெருங்கிப் பார்த்தார். துன்பமொன்றுமின்றி அறுவரும் இன்பமுற்றிருந்தார். அந்நாட்டுத் தலைவனும் இவரை நாடி வந்தான். உலகுக்கெல்லாம் இவர் உறவினரோ என்று உவந்து புகழ்ந்தான். சகம்-உலகம். மித்திரர்-நண்பர். புலி, காடி, முகவிய கொடிய விலங்குகளும் கன்று கண்டதாய் என இவரை நின்று கண்டு மகிழும். துறந்தவரெல்லாரும் தவத்திற் சிறந்தவரென்று இவரைத் துதித்து மதித்தார். இலைமறை காய்போல் வெளிவேட மொன்றிமின்றி யடங்கியிருந்தும் மாதவப்பயனை இவர் மாண்புறப் பெற்றார். மன நலமுடையார்க்கு மழித்தலும் நீட்டலும் முதலிய வெளி வேடங்கள் வேண்டா என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது.

அகவொழுக்கமுடையவர்க்கு வெளிவேடங்கள் வேண்டா என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.

வஞ்ச மனத்தானது கூடாவொழுக்கத்தை யிகழ்ந்து ஐம் பெரும் பூதங்களும் அகத்தே சிரிக்கும். உள்ளத்தில் குற்ற முடையவன் கொள்ளும் வேடத்தால் பயன் இல்லை. பசு புலியின் தோலைப் போர்த்துப் பைங்குழை மேய்தல்போல் தவவேடம் புனைந்து சிலர் அவமே புரிவர். வேடுவன் புதல் மறைந்து புட்கலைப் பிடித்தல்போல் வேடத்துள் மறைந்து சிலர் கேடுகள் புரிவர். பொய்த்துறவுடையவர் பெருந்துன்பம் அடைவர். கொடியார் எவரினும் அவரே கொடியவராவர். குன்றிமணிபோல் அவர் கோடியிருப்பர். உளம் மாசடைந்தும் சிலர் வெளிவேடம் கொள்வர். வேடதாரிகளை அவர் செய்யும் வினையால் தெனீசு, பழியியல்பு இல்லார்க்கு வெளி வேடங்கள் வேண்டா.

உஅ-வது கூடாவொழுக்கம் முற்றிற்று.

உகம் அதிகாரம் கள்ளாமை.

அஃதாவது பிறர்க்குரிய யாதொரு பொருளையும் அவரறியா வரை கவர்ந்துகொள்ளக் கருதாமை. பொருளும் காமமும் பொ ள்லாதன என்று தெளிந்து தமக்குரிய எல்லாவற்றையுந் துறந்து நல்ல நெறியிலே நின்றார்க்குப் பிறர் பொருளை விரும்புதலே பெ ரும் பிழை; அதன்மேலும் அதனை வஞ்சித்துக்கொள்ளக் கருது தல் அவர்க்குக் கழிபேரிழிவாம் ஆதலால் அக்கருத்தை அறவே ஒழிக்கவேண்டும் என்று கருதி இஃது ஈண்டு வைக்கப்பட்டது. உள்ளும் புறமும் ஒப்பின்றொழுக்கிய செப்பமுடையார்க்கே இது செவ்வியது அமையும் ஆதலால் கூடாவொழுக்கத்தின் பின் இது கூறப்பட்டது. அது காமங் குறித்தும் இது பொருள்பற்றியும் நிகழும் என்க. அதிகார அமைவும் இதனானே தெளிவாம்.

281. கற்ற கலையின் களவானும் கன்னனிகழ்
கற்றமுற்றான் என்னே குமரேசா—எற்றானும்
எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான் எனைத்தொன்றும்
கள்ளாமை காக்கதன் நெஞ்சு. (க)

இ.—ள்.

குமரேசா; கல்வியை வஞ்சித்துக் கற்ற அந்நானும் என் கன்னன் இழிவுற்றான் எனின், எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான் எனைத்து ஒன்றும் கள்ளாமை தன் நெஞ்சு காக்க என்க.

எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான்—பிறரால் இகழ்ப்ப ாமையை விரும்புவான் என்று சொல்லப்படுவான்.

எனைத்து ஒன்றும்—யாதொரு பொருளையும்: யாதேனும், ராத்தனையேனும் என்றபடி.

கள்ளாமை—களவாகக்கொள்ளக் கருதாமை.

தன்னெஞ்சு காக்க—தன்னெஞ்சினைக் காக்கக்கடவன்.

பீறரால் இகழப்பட்டாத தன்மையை எய்த விரும்புகின்றவன் யாதொரு பொருளையும் பிறரை வஞ்சித்துக்கொள்ளக் கருதாவதை தன் நெஞ்சினைக் காக்கவேண்டும் என்பதாம். இனி, என்னாமை என்பதை எள்ளி என்னும் எச்சத்தின் எதிர்மறையாக் திரித்து, வீட்டினை இகழாது விரும்புவான் என்பான் எனத்தொன்றும் சுள்ளாவதை தன் நெஞ்சினைக் காக்க எனவும் பொருள் கொள்ளப்படும். 'வீட்டினை' என்னும் வினைக்குரிய செயப்படுபொருள் இதில் வருவிக்கப்பட்டது.

களவே இழிவினுள் எல்லாம் இழிவாம் என்பது கருத்து. எனத்தொன்றும் என்றதனால் அரிய கல்விப் பொருளையும் முறையானன்றிக் கரவாகக் கொள்ளக் கருதலாகாதென்பதும், கருதின் அதனால் இழிவே வரும் என்பதும், இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை சுன்னன்பால் காணப்படும்.

கதை.

சுன்னன், வில் வித்தையைத் துரோணரிடம் கற்க விரும்பினான். அவர் ஓர் ஏதுவால் அதற்கு இசைந்திலர். அதன்பின் அவன் பரசுராமர் பால் பயிலக் கருதினான். அவர், அரசர் மாபினர்பால் பெரும் படைமை பூண்டவராதலால் தன்னை அந்தணன் என்று காட்டிக் சுன்னன் அவரையடைந்தான். அவரும் நம்பி அன்புடன் பயிற்றினார். சுன்னன் பயின்றுவருங்கால் ஒரு நாள் அழகிய பூஞ்சோலை ஒன்றில் தானும் குருவும் தலியாயுலாவினர். முடிவில், சுன்னன் தொடையில் தம் தலையை வைத்துப் பரசுராமர் துயின்றார். அவ்வரையம் சுன்னனது வஞ்சத்தை வெளிப்படுத்தக் கருதி இர்திரன் வண்டுபோல் வந்து அவன் தொடையில் புழையுறும்படி குடைந்தான். உதிரஞ் சிதறியொழுகினும் சுன்னன் அஞ்சா நெஞ்சினாய் அசையாதிருந்தான். குரு விழித்தார். குருதியைக் சுண்டார். இதற்கு ஏது யாது என்னினவனார். வண்டின் செயலை வணங்கி உரைத்தான். குரு வியந்தார். இத்துணைத்திண்மையும் ஆண்மையும் வேதியர்க்கு உண்டர் என்று வியங்கொண்டார். சுன்னனை நோக்கினர்.

“அந்தணன் அல்லை; நீ யார்! உண்மையை ஒழியாது உரை”
என உவந்து கேட்டார். நிகழ்ந்தன எல்லாம் கனனன் நெறியே
கறினான். களவாகக் கற்றதனால் இவ்விததை பலியாமல்போகக்
கூவது என்று சபித்தார். எல்லாரும் எள்ளுவரே என்று கண்
என் கவன்று மீண்டான். எனைத்தொன்றையும் வஞ்சித்துக்
கொள்ள வகை தன் நெஞ்சைக் காத்திலே நன்று என்று தெ
நீந்தான். விரிவு பாரதத்தில் தெளிவாம்.

யாதொரு பொருளையும் களவினால் கொள்ளக் கருதலாகா
தென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

282. பண்டுமலர் கள்ளத்தால் பற்றிப் பரந்தகலும்
கொண்டனன்தீ தெனனே குமரேசா—கொண்டுநின்ற
உள்ளத்தால் உள்ளலுந் தீதே பிறன்பொருளைக்
கள்ளத்தால் கொள்வேம் எனல். (உ)

-ள

குமரேசா! பரந்தகன் என்பவன் பலரைக் கள்ளத்
தால் கொண்டதால் ஏன் பெருந் தீது கொண்டான் எனின், உள்
ளத்தால் உள்ளலும் தீதேயாம், ஆதலால் பிறன் பொருளைக் கள்
ளத்தால் கொள்வேம் எனல் என்க.

உள்ளலும் தீதே—கருதலும் பாவமே. உம்மை இழிவு
சிறப்பு.

பிறன் பொருளைக் கள்ளத்தால் கொள்வேம் எனல்—பிறனு
டைய பொருளைக் களவால் கொள்வேம் என்று கருதற்கு. எனல்
என்பது ஈண்டு எதிர்மறை வியங்கோளாய் நின்றது.

இனி, எனல் என்பதைத் தொழிற் பெயராகக்கொண்டு,
பிறன் பொருளைக் கள்ளத்தால் கொள்வேம் என்னலை, உள்
ளத்தால் உள்ளலுந் தீதே எனவுங் கொள்ளலாம்.

பிறனொருவன் பொருளைக் களவினால் கொள்ளவேண்டுமென்று கருதினும் பாவமாம் என்பதாம்.

மேல், களவால் பழிவரும் என்றார்; இதில் அதனைக் கீருதினும் பாவமாம் என்றார்.

களவினை, உள்ளினும் கொள்ளினும் உடனே பெருந் தீமையுண்டாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பரந்தகன்பில் உணரப்படும்.

கதை.

பரந்தகன் என்பவன் இற்றைக்குப் பல னூற்றுண்டுக்கு முன் உறையூரை ஆண்டவன். இவன் அரசுபுரிந்து வருங்கால் சாரமா முனிவர் என்னும் பெரியவொருவர், செவ்வந்தி மலரைப் பரமனுக்கு அணிய விரும்பி அதன் மூலங்களை அரிதின் முயன்றுகொண்டு வந்து தனியிடத்தில் வைத்து அவற்றைப் பெரிதும் போற்றிவந்தார். பருவமுற்றதின் அவற்றில் நறுவிய மலர்கள் தோனறின. மாவலன் என்னும் அரசனுடைய ஏவலன் ஒருவன் அம்மலர்களை முனிவர் அறியாவதை கவரந்துகொண்டுவந்து அரசனுக்குத் தந்தான். முனிவர் தெரிந்து அரசன்பால் வந்து பூவணிதன் செய்த புன்மையைப் பொருந்த உணர்த்தினார். உணர்தும் அரசன் ஒன்றும் சொல்லாது அதற்கு உடன்பட்டிருந்தான். முனிவர் நாளும் பொறுத்தார். மேலும் மேலும் பூவின் கனவு பொருந்தி மிகுந்தது. கள்ளகதால் வருவதென்று தெளிந்தும் தள்ளாமல் அரசன் கொள்ளுகின்றானே என்று முனிவர் கொதித்தார் உடனே அங்கு மண்மாரி பெய்தது. அவனுர் மாண்டான். நகரமும் அழிந்தது. தான் கள்ளாதிருந்தும் கள்ளத்தால் வந்ததைக் கொள்வேமென்று கருதியதால் அரசன் பெருங் கேட்டடைந்தான். பிறன் பொருளைக் கள்ளத்தால் கொள்ளேம் என்று கருதினும் தீதாம் என்பதை உலகம் பரந்தகன்பால் சென்றது. விரிவை அவன் சரிதையில் தெனிக.

களவினைக் கருதினும் தீதாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

283 அன்று களவால் அடைந்தவெல்லாம் ஏழிந்து
குன்றினார் சாரர் குமரேசா—என்றும்
களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவிற்
தாவது போலக் கெடும். (ங)

இ.—ள்.

குமரேசா! களவினால் அடைந்த செல்வமெல்லாம் இழந்
து ஏன் சாரர் குன்றினார் எனின், களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அள
விந்து ஆவது போலக் கெடும் என்பது.

அளவு இறந்து ஆவதுபோலக் கெடும்—வரம்பு கடந்து வளர்
வதுபோலத் தோன்றி அழியும். ஆவதுபோல அளவு இறந்து
கெடும் எனக் கூட்டி ஆவதுபோலத் தோன்றி அளவு கடந்தா கெ
டும் என்று கொள்ளினும் அமைபும். அஃதாவது தன்னால் ஆகிய
ஆக்கத்தோடு தன்னை ஆக்கினவன் முன் ஆக்கியிருந்த அறம்
புகழ்யாவும் ஒருசேர அழியும் என்பது கருதி என்க.

களவினால் உளதாகிய செல்வம் மிகப் பெருகுவதுபோல்
தோன்றிப் பழியையும் பாவத்தையும் நிறுவி வினாசல் அழியும்
என்பதாம்.

களவினால் பழியும் பாவமும் உளவாம் என்று மேலுணர்த்தி
யதை நோக்கி, அவை வரினும் அதனால் பொருள் உண்டாகுமல்ல
வா? என்பாளை நோக்கியிது கூறியதென்க.

களவால் தொண்ட பொருளோடு, தம் பொருளையும் அறத்
தையும் இழந்து சள்வர் தன்புறுவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்
பட்டது. இவ்வுண்மை சுதன் முதலிய சாரர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

இற்றைக்குப் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் மதுரையும்
புகழில் அரசுபுரிந்திருந்த வீரபாண்டியன் என்னும் வேந்தர் பொ
ருமாளுக்கு அழகிய சாமக்கிழத்தியர் பலிருந்தனர். அப்போது

மாதர்பால் சுகன், மதனன், சுருணன், சோமன், விக்ரமன், வீர
சேனன், வீரசேகரன், வீரகாமன், விசயன், சயதான், எனப்புத்
ல்வர் பதின்மர் தோன்றி வளர்ந்தார். சார்ப் பிறந்ததால் இவர் சா
ரர் எனப்பட்டார். அதன்பின் தன் இன்னுயிர்த் துணைவியாகிய
நன் மனைவியும் உலகம் மகிழ்வுற ஒரு குல மகனைப் பெற்றாள்.
அரசன், பேருவகை பூத்துக் குமரனைப் போற்றிவருங்கால் ஒரு
நாள் வேட்டைமேல் சென்று அங்கோர் புனிவாய்ப்பட்டான்.
அனைவரும் ஏங்கி அழுதிரங்கினார். சுகன் முதலிய புன்மக்கள்
பதின்மரும் அற்றம் நோக்கி நிதியறைக்குட் புகுந்து மணி முடி
யையும், அணிகலன்களையும் சுவர்ந்துகொண்டு மறைந்து சென்
றார். அமைச்சர் அக்குல மகனுக்கு மணி முடி சூட்ட விரும்பி
அணி அறையைத் திறந்தார். அங்கிருந்த மணி மகுடத்தைச்
காணாது மதி மயங்கி நொந்தார். முன்னர் ஸமுதி மருமகனாகி
இவ்விரு நிலம்புரந்த அம் முழுமுதற்பரமனே ஒரு ணணிகளைய வந்
து மாகத முதலிய மணிகள் ஒன்பதையும் அணி பெறத் தந்து
மன்னன் மகனுக்கு மகுடம் புனைவின் என்று வாழ்த்தி மறைந்
தார். அனைவரும் வியந்து பரமனைத் துதித்து அவரருளியபடியே
மணி முடி சூட்டி அரசிளங்குமரசனுக்கு அபிடேச பாண்டியன்
எனப் பெயரும் புனைந்தார். தோன்றலும் மன்னுயிர்க்கெல்லாம்
இன்னுயிர்த் துணையாய்த் தோன்றி விளங்கினான். தனக்கு ஒரு
வகையில் துணைவர்போலத் தோன்றியிருந்த பணகன் பதின்மரை
யும் பற்றிக் கொணர்ந்து அவர் சுவர்ந்தனவெல்லாம் உவந்து வாங்
கினான். களவால் வந்த பொருளினாடு தம் பொருளையும் இழந்து
பழியும் பாவமுமெய்தி அவரனைவரும் அந்த நகரை விட்டு அகன்
றொழிந்தார். களவினால் ஆகிய ஆக்கம் ஆவதுபோலத் தோன்றி
அளவிறந்து கெடும் என்பதை உலகம் அவர்பால் ஓர்ந்தது. வீரி
வைத் திருவிளையாடலில் மாணிக்கம் விற்ற படலத்தில் காண்க.

களவால் வரும் பொருள் பழியை விளைத்து விரைவில் அழி
யுறும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

284. மாசில் மணிக்களவால் மந்திரி தன் இன்பதம்போய்க்
கூசினொந்தான் என்னே குமரேசா—ரீசக்
களவின் கட கன்றிய காதல் விளைவின் கண்
வியா விழுமந் தரும். (சு)

இ — ள்.

குமரேசா! ஒரு மணியின் களவால் கனகேசன் என்
னும் அமைச்சன், ஏன் தனது உயர்ந்த பதத்தை இழந்து இழிந்
து நொந் தான் எனின், களவின் கண்ணே கன்றிய காதல், விளை
வின் கண்ணே வியாத விழுமத்தைத் தரும் என்க.

கன்றியகாதல்—மிகுந்த ஆசை.

விளைவின் கண்—பயன் தரும் பொழுது. விளைவு ஆகுபெயர்.

வியா விழுமம் தரும்—தொலையாத துன்பத்தைக் கொடுக்கும்.

காதல் தரும் என்று காண்க. விளைமுதல் அடைபெற்றதற்
கேற்பச் செயப்படு பொருளும் பெற்று வந்தது.

களவினிடத்தே மிகுந்த ஆசையானது, பயன் கொடுக்கும்
பொழுது, தன்னையுடையானுக்குத் தொலையாத துன்பத்தைக்
கொடுத்துவிடும் என்பதாம்.

பொருளை நெறியான முயற்சியான் அன்றி, இழிவான கள
வால் ஒருவன் கொள்ள விரும்பின், அவ்விருப்பம் விரகுபெற்ற
தழல்போல் முறுகி வளர்ந்து முடிவில்லாத துயரை அவனுக்கு
முடிவில் விளைவிக்கும் என்பது கருத்து. இவ்வுண்மை கனகே
சன்பால் காணப்படும்.

.கதை.

கனகேசன் என்பவன் இற்றைக்கு முன்னாறு வருடங்கட்கு
முன்னர் அங்கநாட்டு வேந்தன்பால் அமைச்சனாய் இருந்தவன்.
கிறந்த நிலையிலிருந்தும், இழிந்த செயல்களில் இவன் இசைந்திருந்

தான். மேல்வரும்படி பென்று இதுபொழுது வழங்குவதற்குப் பரி கானம் என்னும் கீழ்வருவாயின இவன் நான்கோறும் விரும் பினான். அதனால் அரசனும் இவன்மேல் ஐயுற்றிருந்தான். ஒரு நாள் அரசன் உருமாறி நள்ளிரவில் நகர்வலம் அருங்கால் எக் கோ வர்க ஓர் இளைஞனைக் கண்டு “நீயார், எங்கே போகின்றாய்” என் றான். யான் கள்வன், அரசன் இல்லில் பொருள் கொள்ளச் செ ல்கின்றேன் என்று அவன் பொய்யாதுபுன்னான். மன்னன் வியத்து தானும் உடன் வருவதாகச் சொல்லி அவனை இசைத்து சென் றான். நிதியறைக்குள் இருவரும் புதுத்து உயர்ந்த மணிகள் மூன்று ஒருங்கிருப்பக் கண்டார். அவற்றுள் இரண்டு மணிகளை மட்டும் எடுத்து உடன்வந்த உரிய கள்வனுக்கு ஒன்றைக் கொ டித்துத் தான் ஒன்றை வைத்துக்கொண்டான். அவ் ஒன்றை ஏன் கொள்ளாது தள்ளினாய் என்று கூட்டாளி கேட்டான். நம் மிருவர்க்கும் பங்கிடுவதற்கு இசையாது ஆதலால் அதனை விடுத் தேன் என்றான். மன்னன் அவனது மனநலத்தை வியந்து, பெயர் ஊர் முதலிய யாவும் தெரிந்து, பிரிந்தான். மறுநாள் அமைச்சனை அழைத்து நமது நிதியறை கள்வரால் கொள்ளை செய்யப்பட்ட தாகக் காணப்படுகின்றது நீர் போய் அதனைக் கண்டு வாரும் என் றான். அமைச்சன் சென்று ஆய்ந்தான். விழுமிய மணிகள் மூன்றுவைத்திருந்த அழகிய பேழையுள் ஒன்றே யிருக்கக் கண் டான். கள்வர் அதனைக் காணாது விட்டனர் என்று கருதித் தானே கைக்கொண்டு மறைத்து மன்னன் முன் வந்து “அரசே உயர்மணி மூன்றும் கொள்ளைபோயின” என்று கூசாது கூறினான். அரசன் முன்னர்க்குறித்த கள்வனை அழைத்து அவையிலிருத்தி நிகழ்ந்தன முழுவதும் பலரும் அறியும்படி விளக்கி அவன்கொண் டிருந்த ஒன்றையும், தன்பாலி ருந்ததையும், அவை முன்னே வைத்து அமைச்சனை நோக்கி நிற்பால் உள்ளதையும் கீழேவை; என்று நேரே கூறினான். அவன் உள்ளங்கலங்கி அவ் ஒரு மணி னையும் வெளியே வைத்துப் பெரு நாணமுற்றான். அதன்பின் அவனது நலமனைத்தையுங் கவர்ந்துகொண்டு அரசன் அவனைச் சினந்தகற்றினான். அவனும் சீர்மையும் சிறப்பும் இழந்து தேய் பிச் சென்றான். களவின் கண்ணே கன்றிய காதுவையுடையவர்

அதன் விளைவின் கண்ணே தொலையாத துன்பத்தை அடைவர் என்பதை உலகம் அவன்பால் உணர்ந்து தெளிந்தது. இது கன்னமுலத்திலுள்ளது.

களவை விரும்பினோர் முடிவில்லாத துன்பத்தை முடிவில் அடைவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

285. கண்டார்பொன் மூவர் கருணையின்றி யேனிருவர்
கொண்டோடி மாயந்தார் குமரேசா—மண்டும்
அருள்சுருதி அன்புடைய ராதல் பொருள்சுருதிப்
பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்கண் இல். (ரு)

-ள.

குமரேசா! மூவர் கண்ட பொன்னை ஏன் நவர்
ளின்றி வஞ்சித்துக்கொண்டு பொருள் எனின், பொருள் சுருதிப்
பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்கண், அருள்சுருதி அன்புடையராதல்
இல்லை என்க.

பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்கண்—மறவியை எதிர் பார்த்திருப்
பாரிடத்து. அருள் சுருதி அன்புடையராதல்—அருளின் மேன்
மையைறிந்து அதன்பால் அன்புடையராய் ஒழுகுதல். இறை
வன் அருளை எய்தக்கருதி உயிர்கள்மாட்டு அன்பு உடையராய்
ஒழுகுதல் எனவும் இது பொருள்படும். அன்புடையார்க்கே அவ
னருள் உண்டாம் என்க.

பிறர் பொருளைக் கவர்ந்துகொள்ளக் கருதி அவர் மறந்திருக்
குஞ் சமயத்தை எதிர்பார்த்திருக்கும் வன்கண்ணர்மாட்டு அருள்
சுருதி அன்புடையராய் ஒழுகுதல் இல்லை என்பதாம்.

கள்வரிடத்து அருளும் அன்பும் உளவாகா என்பது கருத்து.
பிறர் சோர்வு பார்த்துப் பொருளைக் கைகொள்ளக் கருதிச்செல்
லும் கள்வர், தம் சுருத்துக்கு மாறாக எதிர்ப்பட்டார்பால் கொலை
முதலியுபழிபடு வினைகள் பலவும் துணிவுடன் செய்வராதலால்
அருள்சுருதி அன்புடையராதல் அவர்க்கு அமையாதென்க.

கள்வர், அருள் சிறிதும் இலராய்ப் பொருளையே விரும்பிப்
பொல்லாதன எல்லாம் புரிவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.
சிவ்வுண்மை ககன் முதலிய கள்வர் மூவர்பால் காணப்படும்.

ககன், காடன், சலன் என்னும் மூவர் கலந்து சென்று
பிறனொருவன் பொருளை இரவில் கவர்ந்து வந்து பொதுவில்
வைத்திருந்தார். ஐந்து நாட்களுக்குப் பின்னர் அதனைப் பங்
கிடத் துணிந்தார். தாம் இருந்த இடத்துக்கு அயலிலுள்ள ஐர்
ஊரில் சென்று நல்ல சிற்றுணவுகளை வாங்குவரும்படி சலனிடம்
மற்றிருவருங் கூறினர். அவனும் இசைத்து அங்குச் சென்று
சிறிது உண்பொருள் கொண்டு மீண்டான். மீளுங்கால் அவ்விரு
வரையும் ஒழித்து அப்பொருளைத் தான் ஒருவனே சைக்கொள்
ளக் கருதினான். அதனால் தன் சையிலிருந்த சிற்றுண்டியில்
கொஞ்சம் நஞ்சைக் கலந்து கொண்டுவந்தான். அவன் வருமுன்
அங்கிருந்த இருவரும் அவனைக்கொன்று அதனைத் தம் இருவர்க்
கே உரிமையாக்கிக்கொள்ளக் கருதியிருந்தார். வந்தவன் உண
வைத் தந்து உவந்திருந்தான். சிறிதுபொழுது சென்றபின் முன்
சுட்டியபடியே மறைத்து நின்று ககன் அவனை வெட்டி வீழ்த்தி
னான். அதன்பின் ககனும் காடனும் களிமீக்கூர்ந்து அவ்வுண
வ்னையுண்டு அப்பொருள்கொண்டு போனார். உடனே விடந்தலைக்
சேறி ஒருங்கே மாண்டார். பொருள் கருதும் கள்வர்க்கு அருள்
கருதும் தன்மையில்ல யென்பதை அப்புண்மையோர் மூவரும்
பொருந்தக் காட்டினார். (இதனை மித்திரபேதத்தில் காண்க.)

அருளும், அன்பும், கள்வர்பால் இல்லையென்பது இதனால்
கூறப்பட்டது.

286. மாசில் வசவரின்முன் வந்தும் களவெழுவர்
கூசாதேன் செய்தார் குமரேசாட்பேசும்

அளவின் கண் நின்றொழுநு லாற்றார் களவின் கட்
கன்றிய காதலவர்.

(கூ)

இ—ள்.

குமரேசா! மாசில்லாத வசவரது இல்லின் முன்னே வந்தும், ஏன் எழுவர் கூடாது களவொழுக்கம் கொண்டார் எனின், களவின் கண்ணே கன்றிய நாதலவர், அளவின் கண்ணே நின்று ஒழுகல் ஆற்றார் என்க.

அளவு—நிறை. அஃதாவது தக்க இன்ன தகாதன் இன்ன என்று ஒக்க உணர்ந்து அதின் வழுவாது ஒழுகும் நேர்மை.

அளவின் கண் நின்று ஒழுகல் ஆற்றார்—நிறையின் கண்ணே நின்று ஒழுக்குதலைச் செய்பார்.

இனி, அளவு என்றதைக் காட்சி, கருதல் முதலிய அளவை களாக்கொண்டால், உலகியலையும் உயிரியலையும் உணர்வியலையும் அளவைவரலறிந்து அதில் வழுவாது ஒழுகல் ஆற்றார் எனவுமாம்.

களவின் கண்ணே மிக்க வேட்கையையுடையவர், நேர்மையான நெறியின் கண்ணே நிலைத்து ஒழுகமாட்டார் என்பதாம்.

களவில் ஆசையுடையவர் முறையான வழியில் ஒழுகார் என்பது கருத்து. இவ்வுண்மை கலுளன் முதலிய எழுவர்பால் காணப்படும்.

கதை.

கலுளன் முதலிய கள்வர் எழுவர் முன்னொருகாலத்தில் மங்களாபுரியிலிருந்த மாதவராகிய வசவ தேவரது இல்லிற்கு வந்தனர். அங்கே சிவனடியவரோடு உடனிருந்து உண்ண விரும்பித் தாங்களும் அடியார்போல் கள்ள வேடம் தரித்து உள்ளேபோனர். அங்கிருந்தவரனைவரும் இவ்விந்தாரணமுடைய வீர சைவராதலால், இவர்களும் சுத்தரிக்காய்களை மறைத்து மார்பில் தெர்ந் கவிட்டுக்கொண்டு தொடர்ந்துபோயிருந்தார். இவ்வுண்மையைச் சிலர் அறிந்து கள்வர் என்று காட்ட அருள் வள்ளலாகிய வசவ தேவர் அக்காய்களைத் துறக்கி சிவலிங்கங்களாகக் கருதினார். அங்

நனமே ஆயின. கள்ள வேடச் தரித்துவந்த அப்பொய்யரெல்லாம் மெய்யதாகப் பொருத்தி விளங்கினார். தாம் பழகுவந்த களவினையெல்லாம் சோற்றின் பொருட்டும் நெறி தவறி வந்தார் என்று அனைவரும் அவரை யிதழ்த்து வசவ தேவரது மாண்பினைப் புதழ்க்கார். களவின் கண்ணே காதலையுடையவர் அளவின் கண்ணே நின்றொழுந்தமாட்டார் என்பதை அவ் எழுவரும் அன்று காட்டி நின்றார். (விடுவதை வசவர் சரிதையில் காண்க.)

செவ்வளவேணிப் பெருந்தகைக்கி யாஞ்செய்யடிமை மெய்யாகக் கள்ள வேடம் புனைந்திருந்த கள்வரெல்லாம் களங்கமறும் உள்ளமொடு மெய்யடியா ராகவுள்ளத னுள்ளுமருள் வள்ளலாகும் வசவேசன் மலர்த்தாள் தலையால் வணங்குவாம்.

(பிரபலிங்க லீலை.)

இது, கள்ளர்பால் வசவேசர் செய்த வண்மையை வியந்து சிவப்பிரகாசர் கூறியது.

களவில் ஆசையுடையார் அளவிறந்து திமை செய்வார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

287. அன்றேன் களவை அடியவர்க்கெய்யாரென்றார்
நுனறுத சேரர் குமரேசா—என்றும்
களவென்னும் காரறி வாண்மை அளவென்னும்
ஆற்றல் புரிந்தார்கண் இல். (எ)

—எ.

குமரேசா! குலசேகரமூவார் பாண்டியவர் களவினைச் செய்யார் என்று ஏன் உறுதியாகச் சொன்னார் எனின், களவு என்னும் கார் அறிவாண்மை அளவு என்னும் ஆற்றல் புரிந்தார்கண் இல்லை என்க.

கார் அறி

என்றது தனக்கு நன்மை இன்னதென்று உணராத ஒருவனது மருண்ட அறிவினை.

அளவு என்னும் ஆற்றல் புரிந்தார் கண் இல்—கேர்மை என்னும் வன்மையைப் பொருந்தினார்மாட்டு இல்லை.

அளவு என்னும் பெருமையைப் பொருந்தினரிடத்துக் களவு என்று சொல்லப்படுகின்ற மருண்ட அறிவு இல்லை என்பதாம்.

நல்ல அறிவினையுடையவரிடத்துக் களவு செய்கற்குரிய பொல்லாத அறிவு பொருந்தாது என்பது இதில் உணரத்தக்கப்பட்டது. இவ்வண்மை சேரமன்னன்பாலிருந்த திருமாலடியவர்பால் தெளியப்படும்.

கதை.

திருவஞ்சிக் களம் என்னும் திரு நகரிலிருந்து செங்கோல் செலுத்திய குலசேகரன் எனனும் சேரர் பெருமான மாலடிச்சே மனங் குழைந்த மாதவராதலால் அவரது ஆதரவில் பாதுகாக்கப்பட்ட குழுமிபிருந்தனர். அடியவர் பக்கல் அவ் அரசர் பெருமான் ஆற்றிவருகின்ற அருமைகளைக் கண்டு அமைச்சர்கள் பொருமைமகாண்டார். அதனால், விடையுடர்ந்த நயமணி மாலை ஒன்றை அரசமாளிகையிலிருந்து ஒருநாள் எடுத்து மறைத்து வைத்துக்கொண்டு, வைணவர்களே அதனைக் களவு செய்திருப்பார்கள் என்று அரசனிடம் சென்று அமைச்சர்கள் அறிவித்தார். இவ் இழிந்த தொழிலை அவ் உயர்ந்தார் செய்யுர் என்று அரசன் சினந்து அமைச்சரையே வெறுத்தான். மாலடியவர் நெறி நின்று ஒழுகிய அறிவிடையவராதலால் களவு என்னும் தீமைமைய ஒருபேராதும் செய்திரார். இஃது என் உளநெருக்கிந்த உண்மையாம். உலகறிய இதற்கு நானே உறுதி கூறுவேன் என்று துணிந்து ஒரு குடத்தில் நாகப் பாம்பை அடைத்து அனை நெய் இருத்தும்படி செய்து, எம்பால் உள்ள வைணவர் மனம் மொழி மெய் என்னும் திரிகரணங்களும் புனிதராயிருப்பது உண்மையாயின் இப் பாம்பு என்னைக் கடியாதிருக்கக்கூடாது

என்று பலருங் காண அக்குடத்துள் தமது செங்கையையிட்
டார். அது யாதொரு ஊறுஞ் செய்யாது அத்திருக்கரத்தைச்
சுற்றிக்கொண்டு கடகம்போல் விளங்கியது. அனைவரும் வியந்து
அரசையும் அடியவரையும் புத்திர்தார். அமைச்சர்கள் நடுங்கி
அடிவணங்கி மன்னிக்கும்படி மன்னனை வேண்டினர். அளவு
என்னும் ஆற்றல் புரிந்தார் சுண், களவு என்னும் கார் அறிவு
இல்லை என்பதை அரசன் அன்று உலகறிய உணர்த்தினான்.

(விரிவை ஆழ்வார் சரிதையில் காண்க.)

ஆரங்கெடப்பரன் அன்பர்கொள் ளாரென் றவர்களுக்கே
வாரங் கொடுகுடப் பாம்பிற் கையிட்டவன் மாற்றலரை
வீரங் கெடுத்தசெங் கோம்கொல்லி காவலன் வில்லவர்கோன்
சேரன் குலசே கரன்முடிவேந்தர் சிகாமணியே.

(மணக்கால் நம்பி.)

மேற்குறித்தவுண்மை இதனால் இனிது தெளிவாதல் காண்க.
களவு என்னும் தீமை நல்லோர்பால் இல்லை என்பது இத்
னால் கூறப்பட்டது.

288. திண்டோட் சயிந்தவன்றன் தீரநெஞ்சிற் புன்கரவுங்
கொண்டுநின்றான் என்னே குமரேசா—உண்டாம்
அளவறிந்தார் நெஞ்சத் தறம்போன நிற்கும்
களவறிந்தார் நெஞ்சிற் கரவு.

(அ)

இ—ள்.

குமரேசா! சயிந்தவன் தனது வீரம் பொருந்திய நெஞ்
சில் ஏன் வஞ்சம் பொருந்தி நின்றான் எனின், அளவு அறிந்தா
ரது நெஞ்சத்து அறம் நிலைபெறுதல் போன களவு அறிந்தாரது
நெஞ்சிற் கரவு நிலைபெறும் என்க.

அளவு அறிந்தார்—உண்மையை அளந்து தெளிந்து அதனை
பே பழகினவர்.

நெறி அறிந்தவர் நெஞ்சில் அறம் நிலைபெறுமாறுபோல்,
களவறிந்தவர் நெஞ்சில் வஞ்சனை நிலைபெறும் என்பதாம்.

களவு என்னும் காரறிவானது பேரறிவாளரை அணுகாது
என்று மேலே கூறினார், இதில், அவர் நெஞ்சில் அறம் நிலைபெற்
றுப்போல அக் களவர் நெஞ்சில் கரவு நிலைபெறுமென்றார்.

எவ்வளவு உயர்ந்த நிலையினை யெய்தியிருப்பினும் களவையே
பழகினவர் உள்ளத்தில் வஞ்சம் ஒழியாது நிற்குமென்பது இதில்
உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சயிர்தவன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சயிர்தவன் என்பவன் சிந்து தேசத்து வேந்தன். சயத்தி
ர்தன் என்னும் பெயரினையுடையவன். துரியோதனன் தன்னை
மாகிய துச்சனையை மணந்தவன். நல்ல போர்வீரனுயிருந்தும்
இவன் நெஞ்சில் வஞ்சம் நிலைத்திருந்தது. பாண்டவர் காமிய
வனத்திலிருக்குங்கால இவன் ஆணிக் கரவுடன் சென்றான்.
ஐவரும் நீங்கிய அமையம் பார்த்துக் துரோபதைபால் அணுநி
னான். அவ்வுத்தமி இவனை உபசரித்து நாட்டுள்ளார் நலங்களை
நன்கு வினவினார். சிறிய பொழுது கடந்தபின் அவ்வஞ்சியை
இவ்வஞ்சன் வலிந்து கவரந்து விரைந்து சென்றான். அந்நல்லாள்
அழகுரைக் கேட்டு ஐவருந் தோடர்த்தோடி யிகளைப் பிடித்துப்
பிணித்து இழிவினை பலவஞ் செய்து கழுதைமேல் ஏற்றி அத்தி
னபுரியை நோக்கி அனுப்பிவிட்டுப் பத்தினியைத் தேற்றிக்கொ
ணர்ந்து பணிபோல் அமைந்து பண்புடனிருந்தார். களவு என்
னும் காரறிவாண்மையால் அளவில்லாத துன்பத்தையும், அவமா
னத்தையும் இவன் அடைந்தான். கொடுவினை செய்திருந்தும்
இவனைக் கொல்லுதல் தீது என்று ஒழித்து ஐவரும் அறங்குறித்
து நின்றார். சிறந்த அரசனாயிருந்தும் களவையே பழகியதால்
இவன் நெஞ்சில் கரவுடையனாகிக் கடுமீ பழி பூண்டான்.

விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.

நல்லோருள்ளத்தில் நேர்மையும், கள்வருள்ளத்தில் காவும் குடிமொண்டிருக்குமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

289. அன்று களவால் அமிழ்துண்டார் ஏனுடனே
குன்றி யழிந்தார் குமரேசா—என்றும்
அளவல்ல செய்தாங்கே வீவர் களவல்ல
மற்றைய தேற்ற தவர். (க)

இ—ள்.

குமரேசா! அன்றுகளவால் அமிர்ந்ததைபுண்டவர் ஏன்
உடனே அழிவுற்றார் எனின், களவு அல்ல மற்றைய தேற்றதவர்,
அளவு அல்லாதவற்றைச் செய்து ஆங்கேவீவர் என்க.

மற்றைய என்றது களவல்லாத வேறு நல்ல முயற்சிகளை.

களவு அல்ல மற்றைய தேற்றதவர்—களவல்லாத பிற நெறி
களை அறியாதவர். களவை அன்றி வேறொன்றையும் அறியாத
வர் எனினுமார்.

அளவு அல்ல செய்து—அளவு அல்லாத தீமைகளை எண்ணி,
இக்கு அளவு என்றது அறிவால் ஆய்ந்தளந்த நெறியினை.

ஆங்கேவீவர்—உபொராததே கெடுவர். கெடுதல் ஒருதலை
என்பதை எகாரம் உணர்த்துகின்றது.

களவினாலன்றிப் பொருள் பெறுதற்குரிய வேறு நெறிகளை
அறியாதவர் நெறியுல்லாத தீமைகளை நினைந்து உடனே கெடுவர்
என்பதாம்.

களவே பயின்றவர் கடிதே கெடுவர் என்பது ஒருத்து.

களவர்க்கு இழிவும் அழிவும் உடனே உள்வாம் என்பது.
இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை இராகு கேதுக்கண்
பால் அறிவப்படும்.

கதை.

இராகு என்பவன் விப்பிரசித்தி என்னும் ஓர் அசுர வீரனுடைய புதலவன். தாய் பெயர் சிம்மிசை. தம்பி கேது. திருமால் மோகினி உருவங்கொண்டு அசுரர்களை மடக்கி அமிர்தத்தை அமரர்களுக்குப் பருந்துகொடுக்கும்பொழுது இராகுவும், தம்பியும் அமரர்போல் உருமாறி ஆங்குப் பருந்து அவ் அமிர்தத்தைக் களவாங்கொண்டு கனிந்து உண்டார். உண்ணும்பால் அவ் வண்மையைத் திருமாலுணர்ந்து நன் கையிலிருந்த சட்டுவத்தால் அடித்தார். அவ்அடியால் இராகுவின தலை துணிபட்டது. அபிரிந்துண்டநலத்தால் தலையும் உடலும் இருவடிவாகி இவங்கவின்றன. தம்மிச்சென்ற தம்பியின்பெயரையே அத்தலையின் உடலுக்கு நலமுற இட்டார். தம்மைச் சுட்டிக்காட்டிய சூரியசந்திரராகிய அவ் இருவர்பீதும் இராகு சேதுக்கள் என்னும் இவ் இருவரும் பெரும் பகைகொண்டு புழுங்கி நொந்தார். களவையே பயின்றவர் அளவில்லாத தீமைகளைச்செய்து ஆங்கே நெடுவர் எனபதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. (வீரிவைக் கந்தபுராணத்தில் காண்க.)

கள்வர் கடிதில் நெடுவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

290. பண்டேன் வசுக்கள் பசுக்களவால் தம்முடர்பும் கொண்டனவும் தீரந்தார் சூமசோ—அண்டிநினறு கள்வார்க்குத் தள்ளும் உயிர்நிலை என்னார்க்குத் தள்ளாது புத்தே ளுலகு. (1)

1—ள்.

சூமசோ! வசுக்கள் எண்மரும் தமது உடம்பும் உயர்நிலையும் ஏன் களவினால் ஒருங்கே இழந்தார். எனின், கள்வார்க்கு உயிர்நிலையும் தள்ளும்; கள்ளார்க்குப் புத்தேள் உலகும் தள்ளாது என்க

உயிர்நிலை—உடம்பு. உயிர் நின்றற்கு இடம் என்னும் ஏது வான் வந்தது. கள்வார்க்கு—களவினைச் செய்வார்க்கு. உயிர் நிலை, உலகு, என்னும் ஈரிடத்தும் நிற்கவேண்டிய உம்மைகள் தொக்குகின்றன.

கள்வார்க்கு உயிர் நிலையும் தள்ளும்—கள்வார்க்குத் தமது உடம்பும் தவறும். என்றது மரண தண்டனையை அரசன் கள்வார்க்கு விதிப்பன் என்பது கருதி.

கள்வார்க்குத் தமது உடம்பும் தவறிவிடும்; களவு செய்யாத வார்க்கு, தெய்வவுலகமும் தவறாது கிடைக்கும் என்பதாம்.

கள்வர் இம்மையில் மரண தண்டனையை அடைந்து மறுமையில் நரகம் புகுவர்; கள்ளாதவர் இங்குப் புகழும் இன்பமும் எய்திப் பின்பு புத்தேளுலகமும் பொருந்துவர் என்பது கருத்து.

களவினை விரும்புவோர் தாம் பெற்றுள்ள உயர் நலமெல்லாம் ஒருங்கேயிழந்து யிழிவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் வுண்மை பிரபாசன் முதலிய வசுக்கள் எண்மர் பாலும் உணரப்படும்.

கதை.

வசுக்கள் என்பவர் திசைகாப்பாளர்போல் என்றும் என்மராய் நின்று விளங்கும் தெய்வ மரபினர். அனலன், அணிலன், ஆபத்சைவன், சோமன், தரன், துருவன், பிரத்தியூசன், பிரபாசன் என்பன அவர்கட்குப் பெயர்களாம். இவருள் பிரபாசன் எனபவன் தன் மனைவியாகிய வசுமதி பால் பெருங் காதலுடைய வனாதலால் அவள், விரும்பிய எவற்றையும் விரைந்துகொண்டு தந்து அவள் இன்புறுவதைக் கண்டு தான் இன்புறுபவன். ஒரு நாள் காம தேனுவைக் கொண்டுவரும்படி வசுமதி கணவனிடம் கூறினாள். பிரபாசன் இசைந்து தன் துணைவர் எழுவுருடன் கூடி நள்ளிரவில் வசிட்டர் மனைக்கு வந்தான். அங்குத் தங்கியிருந்த அத் தெய்வப் பசுவை அவர் அறியாவதைக் கவந்துகொண்டுன். மனைவி பால் தந்து மனமகிழ்ந்திருந்தான்.

விடிந்த பின் வசிட்டர் மெய் யுணர்வால் ஆய்ந்து மெய்ம்
மையைத் தெளிந்தார். உயர்ந்தவரா யிருந்தும், களவு என்
னும் இப் பழிவினையைச் செய்ததால் அவரனைவரும் இழிந்தவரா
கும்படி சபித்தார். அவ்வாறே அவரனைவரும் தெய்வவுருவினை
பிழந்து இந்நிலவுலகை நோக்கி யிழிந்தார். அயனிடு சாபத்
தால் நிலை யிழந்து வரும் சுர நதியை இடை வழியில் கண்டார்.
அவன் அடிக்கலே வணங்கினார். அந் நதிமடந்தை அவர்களுக்கு
அருள்புரிவதாக ஆதரவு கூறினாள். அவ்வாறே தான் கங்கை
யாய்த் தோன்றிச் சந்தனுவை மணந்த காலையில் தன் வயிற்றில்
தோன்றிய புதல்வர் எழுவரையும் புவியில் தோன்றாவண்ணம்
தொலைத்துப் போக்கினாள். பிரபாசன்மட்டும் பிறந்து வளர்ந்
தான். முன்னர்ப் பெண்வழிச் சென்று பிழை செய்தமையால்
பின்னர்ப் பெண் இன்பம் இன்றிப் பெரு நாள் இருந்தான். இவ
னே வீடுமன் என்க. கள்வார்க்கு உயிர் நிலையும் தள்ளும் என்
பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்து நின்றது. விரிவைப் பாரதத்
தல் தெளிக.

கள்வர், கள்ளாதார், என்னும் இருவர்க்கும் உளவாம் பயன்
இதனால் ஒருங்கு கூறப்பட்டது.

(இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.)

பிறருடைய பொருளை வஞ்சித்துக்கொள்ளச் சுருதாவகை
தன் நெஞ்சினைக் காங்கவேண்டும். களவினை உள்ளத்தால் உள்
ளினும் பெருந் தீங்கு உண்டாம். களவினால் உண்டாம் செல்வம்
பழியை விளைத்து விரைவில் அழிவை அடையும். களவின்
மீது காதலுடையவர் அளவில்லாத துன்பங்கனையடைவர். களவு
செய்வோர் உள்ளத்தில் அருள் உண்டாகாது. நெறி நின்று
ஒழுகும் நேர்மையை அவர் அடையமாட்டார். களவென்னும்
தீமையை அறிவுடையார் அணுகார். கல்லோர் உள்ளத்தில்
அறம் நிலைத்திருத்தல்போல் தீயோர் உள்ளத்தில் களவு நிலைத்
திருக்கும். களவே பயில்வோர் அழிவே அடைவர். கள்வார்க்கு
மாண தண்டனையும் இழி பிறப்பும் உளவாம். களவு செய்யா

தவர் புந்ழும் இன்பமும் பொருந்திப் புத்தேளுலகத்தை அடை
வர் என்பனவாம்.

29-வது கள்ளாமை முற்றிற்று.

நய-ம் அதிகாரம் வாய்மை.

அஃதாவது உண்மையினது தன்மை. உள்ளம், வாய், மெய் என்னும் மூன்றிடத்தும் இது தோன்றுமாதலால் உண்மை, வாய்மை, மெய்ம்மை என உரைக்கப்படும். கள்ளம் இல்லாத உள்ளமுடையார்க்கே பொய் சொல்லாமை என்னும் இந் நல்லதம் நனகு அமையு மாதலால் கள்ளாமையின் பின்வைக்கப்பட்டது.

291. உள்ளதே சொன்னன் உயர்தருமன் பொய்யனென்று
கொள்ளின்றான் என்னே குமரேசா—தள்ளாத
வாய்மை மெனப்படுவ தியாதெனின் யாதொன்றும்
தீமை யிலாத சொல்லல். (க)

இ—ள்

குமரேசா! உள்ளதையே சொல்லியும் தருமர் ஏன் பொய்யா என்றுகொள்ள நின்றார் எனின், வாய்மை எனப்படுவது யாது எனின், யாது ஒன்றும் தீமை இல்லாத சொற்களைச் சொல்லுதலேயாம் என்க.

தீமை யாதொன்றும் இலாத சொல்லல்—தீங்கு சிறிதும் உண்டாகாத சொற்களைச் சொல்லுதல்; இலாத என்பது ஈண்டுப் பெயராய் நின்றது.

மெய்ம்மை என்று சொல்லப்படுவது யாது எனின், பிறிதோருயிர்க்கு யாதொரு தீமையும் பயவாத சொற்களைச் சொல்லுதலேயாம் என்பதாம்.

உள்ளதை உள்ளதாகவும், இல்லதை இல்லதாகவும் சொல்லுதல் வாய்மையன்று, பிறவுயிர்ப்புக்குத் தீமை சிறிதும் இல்லாத சொற்களைச் சொல்லுதலே வாய்மையாம் என்றபடி.

உண்மை இஃதென்று இதில் உணர்த்திய ஒண்மையை ஊன்றி உணர்க.

உள்ளபடியே நிகழ்ந்ததை ஒருவன் சொல்லினும் அதனால் பிறர்க்குத்தீமை விளையுமாயின் அவன்பொய்யின் பயனை எய்துவான் என்பது கருத்து. இவ் வுண்மை தருமர் பாஸ்காணப்படும்.

கதை.

பாண்டவர்கட்கும் துரியோதனன் முதலானவர்கட்கும் பெரும் போர் தொடங்கி நடந்துவருங்கால் பதினைந்தாம் நாட் போரில் துரோணரைக் கொல்லக் கருதிய கண்ணன் அவ் வில் வீரனை வெல்வது அரிது என்று தெளிந்தது வெய்ய சூழ்ச்சி ஒன்று செய்தார். அவருடைய மகனாகிய அசுவத்தாமன் பொருது இறந்தான் என்று தருமர் வாயால் சொல்லப்படின, அச் சொல்லால் உள்ளங் கலங்கி விலலெடாது மெய் மறந்து நிற்பர், அவ்வமையடி அவரை வெல்லலாம் என்று துணிந்து தருமரையனுசி அவ்வமையே சொல்லும்படி வேண்டினார். ‘பொய்யிபுல் ஆள்வது இந்தப் புவிமகாலோளன்று’ அவர் வெறுத்தது மறுத்தார். மாளவதேயத்து மன்னனாகிய இந்திரவன்மன் ஏறிவந்த மதயானை ஒன்று அன்று மாள நேர்ந்தது. அதற்கும் அசுவத்தாமா எனநேரே சபையரிடப்பட்டிருந்தது. உண்மையில் நிகழ்ந்ததாதலால் அதையேனுஞ் சொல்லுக என்று கண்ணன் தொடர்ந்து மொழிந்தான். என் செய்வார் தருமர்; இசைந்தார்.

“அத்தனை அநிலல்லாண்மை அச்சுவத்தாமா என்னும் மத்தவா ரணத்துக் கையோ மருதி சிங்கமானான்” என்று பங்கமறக்கூறினார். இவ் ஒலியைக் கேட்டவுடனே தன் மகனே இறந்தான் என்று துரோணர் நம்பித் தன் வில்லையும் கணையையும் வீசியெறிந்து வெறிதே நின்றார். அவ்மயம் திட்டத் தீய்மன் விட்

ட கணையால் அவர் தலை துள்ளி விழுந்தது. மெய்யே விரதமாக
வுடைய தருமரும் பொய் புகன்றார் என்று ஒரு புன்மொழி பரந்
தது. அதன் பயனாகத் தருமர் ஒருமுறை நரகத்தைக் காணும்
படி நேர்ந்தது. உண்மையாக நிகழ்ந்ததைக் கூறினும் பிறிதே
ருயிர்க்குத் தீமை பயக்குமாயின் அது பொய்ம்மையாம் என்பதை
உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.

கற்கொண்டு கன்மழைமுன் காத்தகள்வன் கட்டுரைத்த
மொழிப்படியே கருதார் போரில்
முற்கொண்ட விரதமறந் தியாருங்கேட்ப முரசுயர்த்தோன்
பொய்சோன்றான் முடிவிலந்தச்
சொற்கொண்டு வெறுங்கையனும் அளவிற்பிட்டத்
துய்மனென நின்றகுருத்துரோகி கொன்றான்
விற்கொண்டு பொரநினைந்தால் இவனேயல்ல விண்ணவர்க்கும்
எந்தை தனை வெல்லலாமோ.

(பதினைந்தாம் போர்ச்சருக்கம்.)

இது, தம் தந்தையாரை வஞ்சனையால் கொன்ற வகையினை
பயிந்து அசுவத்தாமன் வருந்தி யுரைத்தது.

வாய்மை இன்னதென்பது இதனால் வகுத்துக் கூறப்பட்டது.

292. மாதர் கலைக்கோட்டு மாமுனிபால் பொய்யுரைத்தும்,
கோதடையார் என்னே குமரேசா—தீதுடைய
பொய்ம்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த
நன்மை பயக்கு மெனின்

(2)

இ.—ள்.

குமரேசா! கமலை சுலோசனை என்னும் மாதரிருவரும்
கலைக்கோட்டு முனிவர்பால் பொய்யுரை புகன்றும் ஏன் நன்மை
பெய்தினர் எனின், புரைதீர்ந்தநன்மை பயக்கும் எனின், பொய்
ம்மையும் வாய்மை இடத்தவாம் என்க.

புரை தீர்த நன்மை—குற்றம் நீங்கிய நன்மை.

குற்றமற்ற நன்மையைக் கொடுக்குமாயின், பொய்ம்மைச் சொற்களும் வாய்மைச் சொற்களின் பாலவாம் என்பதாம்.

பொய்ம்மை என்பது பால் பகா அஃறிணைப் பெயராதலால் இடத்த என்னும் பலவின்பால் முற்றுக்கேற்ப இங்குப் பன்மையாய் நின்றது.

தீமையிலாத சொல்லே வாய்மை என்று மேலே கூறினார் இதில், அச்சொல் பொய்ம்மையா யிருப்பினும் மெய்ம்மையாம் என்றார்.

பிறர்க்குத் தீமையில்லாதபடி வினோதமாக ஒருவன் பொய் கூறினும் அது பாவமாகுமாதலால் அதனை விலக்குதற்கு நன்மை பயக்குமெனின் என்றார்.

தனக்கு நன்மை பயக்குமாறு ஒருவன் பொய் கூறி அதுவும் வாய்மை இடத்தவாம் என்று இதனை வலிந்தெடுத்துக்காட்டி வாய்ப் பறை கொட்டலாகாதென்பது “புரைதீர்த” என்னும் அடையால் தெளியப்படும்.

பிறர்க்கு யாதொரு தீமையும் இல்லாமலும், கேடேனும் சாவேனும் அடையநின்றதோருயிர் அவற்றினின்றும் நீங்கி இன்புறுமாறு எழுகின்ற பொய்ம்மையே அறிவுடையோரால் மெய்ம்மையாகக் கருதப்படும் என்பது கருத்து.

பொய்ம்மையாயினும் புரைதீர்த நன்மை பயக்குமாயின் அது மெய்ம்மையாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை கமலை சுலோசனை என்னும் இருவர்பாலும் காணப்படும்.

கதை.

கமலை சுலோசனை என்னும் மாதர் இருவரும் உரோமபதன் என்னும் அரசனுடைய திரு நகரிலிருந்தவர். அழகால், பாடலால், ஆடலால் சிறந்தவர். கல்வியறிவோடு சொல்வன்மையும்

வாய்ந்தவர். கலைக்கோட்டு முனிவரின், தன் நாட்டில் மழைவரும் என்று கலைஞர் கூறியதைக் கேட்டு அம்முனிவரனைக் கொணரும் வகையாதென்று அரசன் கவலுங்காலையில் இம்மகனிரிருவரும் எழுந்து யாம் பேசி அவ் அருந்தவனைக் கொண்டுவருகின்றோம் என்று கூறிச் சென்றார். மாந்தரை விலங்குகள் என்று உன்னு மனத்தையு, மாதவத்தையு உலக நாட்டமின்றி உணர்வையே நாடி நிற்கும் அவ் உயர்தவனை யணுகிக் தாமும் அருந்தவர்போல் நடத்து இனிய மொழிகள் பல அவர் மனங்கொள மொழிந்தார். நாள் பல கழிந்தபின் தம் பொய்ம்மைச் சொற்களால் அம்மெய்ம்முனிவனை மயக்கித் தம் நகருக்கே கொணர்ந்தார். மாதவன் வருகையால் மழையும் பெய்தது. அரசனும் பிறரும் அறிந்து ஓடிவந்து அருந்தவனை வணங்கினர் மங்கையர் பொய்ம்மையால் மயங்கி வந்தோம் என்று முனிவர் தெளிந்தார். முனிவுகொண்டார். அடிகள் எய்தியதால் யான் யெய்தியிருந்த கேடு நீங்கி அளவிலின்ப மெய்தினேன் என்று அரசன் போற்றினான். முனிவர் முனிவு நீங்கி இனிதருள் செய்தார். தமது பொய்ம்மையால் புரைதீர்ந்த நன்மையை வினைவித்த அம்மாதர் நலம் பல பெற்று நன் மதிப்புற்றார்.

உம்மையின் மறுமைதன்னில் உறுபயன் இரண்டும் பார்த்தின் இரண்டில் விளங்கும் யார்க்கும் அவரவர் இயற்கையாலே மெய்ம்மையே ஒருவர்க்குற்ற விபதகினை விலங்குமாகிற் பொய்ம்மையும் மெய்ம்மைபோலப் புண்ணியம் பயக்குமாதோ.
(பாரதம்.)

பொய்யும், நன்மை பயக்குமாயின் மெய்யாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

293. வேதாவும் தாழைபுமுன் வெய்யதொரு பொய்புகன்றேன்
கோதடைந்து நொந்தார் குமரேசு—ஏதேனும்
தன்னெஞ்சறிவது பொய்யந்த பொய்த்தபின்
தன்னெஞ்சே தன்னைச் சுறும்,
(க)

1.—ள.

குமரேசா! அயனும், தாழையும் வெய்ய போய்யை முன் புகன்று, பின் ஏன் துன்பமெய்தி நொந்தார் எனின், தன் நெஞ்சு அறிவதைப் பொய்பற்க; பொய்த்தபின், தன் நெஞ்சே தன்னைச் சுடும் என்க.

தன் நெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க—தன் மனம் அறிந்ததை மறையாது மொழிக.

ஒருவன், தன் மனம் அறிந்ததொன்றனைப் பொய்யாது மொழியவேண்டும்; பொய்த்தானாயின் தன் மனமே பின் தன்னை வருத்தும் என்பதாம்.

ஏதாசம் உரிமையை விளக்கினின்றது. சுடும் என்றது துன்ப மிகுதி தோன்ற என்க.

மனம் அறிந்ததை மறைத்து, மாறொன்று கூறின், அம்மன மேகரியாய் நின்று பெருந் துன்பத்தை விளைவிக்கும் ஆதலால் அதனை ஒருவன் மறந்துங் கூறலாகாதென்பது கருத்து.

பிறர் அறியார் என்று கருதி ஒருவன் பொய் கூறின் அது பின் உலகறிய வெளிப்பட்டு அழியாத புழியையும் தொலையாத துன்பத்தையும் அவனுக்கு நிலையாகக் கொடுக்கும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பிரமன் பாலும் தாழை மலர் பாலும் உணரப்பட்டம்.

கதை.

ஆதிபூழியில் அழலுருவாய்க் தோன்றிய இறைவனது திரு முடியை அறிந்து வருவதாக மாஸிடம் வாது கூறி ஆயன், அன் ன வடிவங்கொண்டு மேலெழுந்து பறந்தான். பல்வாழி வரு ள்கள் கழிந்தும் ஒரு சிறிதுங் காணாது உளந் தளர்ந்து நொந் தும் ஊக்கம் விடாமல் மேன்மேல் உயர்ந்து சென்றான். செல் லங்கால் விரைந்து தாழ்ந்து வருகின்ற தாழும் பூ ஒன்றை டை

யே கண்டான். “சீ யார் என்கிருந்து வருகின்றாய்” என்று அதன் இயல்பினை வினவினான். அது தெய்வ மலராதலால், தன் திருவாய் திறந்து “யான், தவ நலத்தால் தாழும் பூவாகிப் பரமன் திருமுடியிலிருந்தேன், ஓர் இழுக்கால் அதிலிருந்து வழுவி விழ்ந்தேன், காற்பதினாயிர வருடங்களாயின இழிந்துபோகின்றேன்” என்று உளைந்து மொழிந்தது. அயன் கேட்டு அஞ்சித் தன் கருத்து முற்றாதென்று தெளிந்து தன் இயல்பினை அதற்கு உணர்த்தி தான் பரமன் முடியினைக் கண்டதாகத் தன்னுடன் வந்து மாலிடம் உறுதிசொல்லும்படி அதனைப் பெரிதும் வேண்டினான். அதுவும் இசைந்து, அவ்வாறே வந்து மாலிடம் கூற, அயனும் நாணத ஆம் என மொழிந்தான். உடனே ஒளியுருவாய் நின்ற தனிமலை படைர் என்று வெடித்து “பொய், பொய்” என்று உலகறிய ஒலித்தது. அயனும் கைதையும் அஞ்சி நடுங்கினார். உள்ளந் தீய உயிருந் தேம்பினார். ஈசன், அயனை ஏசி நோக்கி

“வாசமா மலரவ உனக்கு மண்ணின் மேல்

பூசையும் கோயிலும் போக என்றனன்.”

அதன்பின் தாழும் பூவை நோக்கி

“கைதையே இவனெடு கரவு நீயுரை

செய்ததால் தீண்டிலேம் என்று தீர்த்தனன்.” என்றான்.

இவற்றைக் கேட்டு,

அவ் இருவரும் பொய்ம்மையாலெய்திய புண்மையை எண்ணி யெண்ணி யேங்கினார். பொய்த்தபின் தன் நெஞ்சே தன்னைச் சுடும் என்பதை அவர் அன்று உணர்ந்து நாணினார்.

பிறாறியார் என்று ஒருவன் பொய்கூறின, அது பலரும் அறியத் தோன்றி அவனுக்குப் பழியையும் துன்பத்தையும் விளைவிக்கும் என்பதை உலகம் அவர்பால் உணர்ந்தது.

அண்ணிய கிளையுமில்லும் அரும்பெறன் மகவும் அன்பும்

திண்ணியசீரும் மிக்க செல்வமுந் திறலுந் தேசும்

எண்ணிய பொருள்கள் யாவும் இயற்றிய தவமுமேனைப்

புண்ணியம் அனைத்துஞ்சேரப் பொய்ம்மையாற் பொன்றாமன்றே

(பாடதம்.)

தன் நெஞ்சே தன்னை வருத்துமாதலால் பொய்யை ஒருவன் யாண்டும் கூறலாகாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

294. வள்ளலரிச் சந்திரனேன் வையத்தா ருள்ளமெல்லாங்
கொள்ளநின்றான் இன்றுங் குமரேசா—எள்ளளவும்
உள்ளத்தாற் பொய்யா தொழுகின் உலகத்தார்
உள்ளத்துள் எல்லாம் உளன். (ச)

இ—ள்.

குமரேசா! அரிச்சந்திரன் உலகிலுள்ள எல்லாருடைய உள்ளங்களிலும் ஏன் இன்றும் நின்றாளான் எனின், உள்ளத்தால் ஒருவன் பொய்யாது ஒழுகின், உலகத்தார் உள்ளத்துள் எல்லாம் அவன் உளனாம் என்க.

பொய்யாது ஒழுகின்—பொய் கூறுது ஒழுகுவனாயின், ஒழுகின் உளன் என்று காண்க.

தன் உளம் அறிய ஒருவன் பொய் சொல்லாது ஒழுகுவனாயின் உலகத்தார் உள்ளத்துள் எல்லாம் அவன் உளனாவன் என்பதாம். மெய்யுடை ஒருவனை உணர்வுடையாரெல்லாரும் தம் உள்ளத்தில் வைத்துப் போற்றுவராதலால் “உள்ளத்துள் எல்லாம் உளன்” என்றார்.

மேல், தன் நெஞ்சறியப் பொய்ததனை அந்நெஞ்சே சுடும் என்றார்; இதில், அங்ஙனம் பொய்யாதானை உலகிலுள்ளார் உள்ளங்களெல்லாம் உவந்து போற்றும்பென்றார்.

பொய் சொல்லாத ஒருவன் எக்காலத்தும், எவ்விடத்தும் எல்லாரானும் புகழ்ந்து போற்றப்படுவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை அரிச்சந்திரன்பால் உணரப்படும்.

கடை

அரசர் பெருமானாகிய அரிச்சந்திரன் கோசிகர் செய்த பொல்லாத சூழ்ச்சிகள் எல்லாவற்றினும் நிலை உலகநாமல் நின்ற

பொய்யாடுதாழ்கினார். அதன் பொருட்டுப் பதிலும் நிதியும் இழந்து, தனது அருமை மனைவியையும் இனிய புதல்வனையும் பிரிந்து, தானும் பறையனெருவனுக்கு விலைப்பட்டுச் சுடலை காத்து நின்று, பொறுத்தற்கரிய பெருந்துயரங்களை அடைந்த அகங்குழைந்திருந்தார். ஆங்கும், முனிவர் வந்து கரவுடன் நின்று ஒரு பொய் புகலின் இத்துன்பங்களெல்லாம் உனக்கு நீங்கிவிடுமென்று தனக்கு இனியவர் போன்று மொழிந்தார். அவ்வமையத்தும் இவர் நெஞ்சினாலும் பொய்யையினையாது நின்றார். அதன் பயனாக முதல்வர் மூவரும் இவர் முன்னே தோன்றி இன்னருள் புரிந்தார். இழந்தன எல்லாம் எய்தி யின்புற்றார். நாடகசாலைகளிலும் இவர் சரிதம் நடக்கப்படுகின்றது. இவ் ஐயனைப் “பொய் சொல்லா மெய்யன்” என்று உலகம் இன்றும் போற்றிவருகின்றது. உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழுகின் உலகத்தார் உள்ளத்துள் எல்லாம் அவன் உளனும் என்பதை உலகம் இவர்பால் கண்டது.

(விரிவை அரிச்சந்திர புராணத்தில் காண்க.)

சேய்மை யண்மையில் உயிர்க்கொரு துணையெனச் சிறந்த
வாய்மை யாலகந் தூய்மையாம் மற்றிலை புறத்தைத்
தூய்மை செய்வது நீரலாத் சொல்லின்வே றுளதோ
நோய்மை செய்யினும் வாய்மைபே நோன்பெமக் கறிதி. (1)

புலையனும் விரும் பாதனிப் புன்புலால் யாக்கை
நிலையென மருண் பெயரினும் நெடிதுறச் சிறந்தே
தலைமை சேர்தரு சத்தியம் பிறழ்வது தரிமேம்
கடையு ணர்ந்தநீ யெமக்கிது கழறுவ தழகோ. (2)

இம்மை நம்மைவீ டெனமறை பொலன்கொள இயம்பும்,
மூம்மை யுந்தரும் முறையுடைத் தெனுநிலை முரணி
எம்மை யாழ்வாரிற் றடக்கமீட் பெழிகலா எரிவாய்
வெம்மை கூர்நா குய்க்கினும் மெய்மைபை விடேமால். (3)

பதி யிழந்தனம் பாலனை யிழந்தனம் படைத்த
நிதி யிழந்தனம் இனியெயமக் குள்தென நினைக்கும்
கதி யிழக்கினும் கட்டுரை யிழக்கிலே மென்றார்
மதி யிழந்துதன் வாயிழந் தருந்தவன் மறைந்தான். (4)

இவை, ஒரு பொய்யேனும் சொல்லுக என்று முனிவர்
சொன்னபோது மன்னவன் சொன்னவை.

பொய்யாத ஒருவனை உலகமெல்லாம் தம் உள்ளத்தில் வைத்
துப் போற்றும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

295. பண்டு மனம்பொருந்தப் பாஞ்சாலி மெய்புகன்று
கொண்டாள்சீர் என்னே குமரேசா—உண்டாம்
மனத்தொடு வாய்மை மொழியிற் தவத்தொடு
தானஞ்செய்வாரிற் தலை. (5)

இ—ள்.

குமரேசா! பாஞ்சாலி மனம்பொருந்த மெய் சொல்லி
ஏன் அதனால் மாண்பு எய்தினாள் எனின், மனத்தொடு வாய்மை
மொழியின், தவத்தொடு தானம் செய்வாரின் தலை என்க.

மனத்தொடு வாய்மை மொழியின்—உளம் பொருந்த உண்
மையைச் சொல்லின். செய்வாரின் தலை—செய்வாரினும் சிறப்
புடையன்.

மேல், பொய்யாதொழுகுவானை உலகம் போற்றும்மென்றார்;
இதில், அருந்தவரினும் பெருங்கொடையாளிகளினும் அவன்,
சிறந்தவன் என்றார். பொய் சொல்லாதவன் புகழும் அறமும்
பொருந்தி விளங்குவான் என்பது கூருத்து.

மனம் பொருந்த மெய்மையை ஒருவன், சொல்லுவனாயின்
அவன், தவமும் தானமும் ஒருங்கே செய்வாரினும் சிறந்தவனா
வன் என்பதாம்.

வனம் புஞ்ஞ தவம்புரிவாரினும், இல் இருந்து தானஞ்செய் வாரினும், மெய் சொல்வோரே மேலோர் என்றபடி.

பொறிகளை அடக்கியும், வருந்தி யீட்டிய பொருளை வறையாது கொடுத்தும் எய்துகின்ற பயனை மெய்ம்மையொன்றானே ஒருவன் எய்தலாம் என்பது குறிப்பு.

மனம் பொருந்த மெய் சொல்வோர் மாதவரினும் மாண்ட டைவர்என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை துரோபதைபால் உணரப்படும்.

கதை.

துரோபதை என்பவள் பாஞ்சால தேசத்து அரசன் புதல்வி. அதனால் பாஞ்சாலி என்று பெயர் பெற்றாள். இவள் பாண்டவரை மணந்து அவரோடு வனம் புஞ்ஞ வருந்தி வாழ்ங் காலத்தில் ஒருநாள் அமித்திர முனிவருக்கு உரியதும் அருமையு டையதும் இனியதுமாகிய விழுமிய நெல்லிக்கனி ஒன்றைக் கண்டு உண்ண விரும்பினாள். உடனே அருச்சுனன் அதனைக் கொய்து கொடுத்தான். தருமர் கண்டு அதனியல்பைத் தெரிந்து முனிவர், முனிவரே என்று கலங்கித் தம்மியருடன் கலந்து கண்ண னைக் கருதினார். உடனே கண்ணனும் வந்து உண்மையை உணர்ந்து அவரை உரிமையோடு நோக்கி நீங்கள் அறுவரும் உங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளதை ஒளியாது மொழியவேண்டும் என்றார். தருமர் முதலிய ஐவரும் தம் மனத்தியல்பைத் தனித்தனி மொழிந் தார். அதன்பின் பாஞ்சாலி “அழகும் ஆண்மையும் வாய்ந்த கணவர் எனக்கு ஐவர் அமைந்திருந்தும் என்மனம் அமைதியின்றி இன்னும் ஒருவனை நாடுகின்றது; விழுமிய என் உள்ளமே இங்ங னம் விழையுமாயின் மற்ற பங்கையரை எங்ஙனம் நம்புவது” என்று மகனிரது உணர்த்தற்கரிய மன நிலையை யாவரும் உணரு மாறு தன் நெஞ்சையே சான்று காட்டி உணர்த்தினாள். உள்ளத்தின் இயல்பை உள்ளபடி சொல்லிய பாஞ்சாலியின் வாய்மை யின் மாண்பினை யாவரும் புகழ்ந்தார். விழுந்திருந்த பழம் எழுந் துபோய்ப் பொருந்திகின்றது. உற்றது சொன்னால் அற்றது

பொருந்தும் என்ற ஓர் உயர்மொழி அன்று உதித்தெழுந்தது. மனத்தொடு வாய்மை மொழிந்ததால் தவத்தொடு தானம்செய் வாரினும் பாஞ்சர்வி தலைமையுடையளாய் விளங்கினான்.

(விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.)

உவமந் தீர்த்திடு வாய்மையொன் றேயுநின் உலகிற்
றவமுந் தானமும் ஒருங்குறச் செய்தகிற றலையாய்ப்
பவம கன்றுநான் மறைமுடி வாகிய பரம
சிவனரும்பதம் பெறும்படி யுயர்த்திடுந் தெரியின்.

(திருக்கூவப் புராணம்.)

தவஞ் செய்வாரினும் பொய் சொல்லாதவரே உயர்ந்தவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

296. போத உதத்தியனேன் பொய்யாமை பூண்டதனால்
கோதிலறங் கொண்டான் குமரேசா—திதகன்ற
பொய்யாமை யன்ன புகழில்லை யெய்யாமை
யெல்லா அறமுந் தரும். (சு)

இ.—ள்:

குமரேசா! உதத்தியன் என்பவன் பொய்யாமை ஒன்று
னே எல்லா அற நலங்களையும் என் ஒருங்கே எய்தினான் எனின்,
பொய்யாமை அன்ன புகழ் இல்லை; எய்யாமை எல்லா அறமும்
தரும் என்க.

எய்யாமை என்பது, அறிதல், மெலிதல், இளைத்தல், என்ப
வற்றை உணர்த்திவரும் எய்த்தல் என்பதன் எதிர்மறை. இஃது
இங்கு எச்சமாகி வருந்தாமல் என்னும் பொருளில் வந்தது.
இனி, எய்யாமை என்பதற்கு அறியாமை ஒன்றே பொருள் என்று
கொண்டு பொய்யாமை யானது என்னை அறங்களையும் தன்னையுடை
யானதுக்குவரும் அறியாவகை தானே கொணர்ந்து கொடுக்கும்
எனவும் இது பொருள் கொள்ளப்படும்.

எய்யா மையே அறியா மையே. என்றது கொள்ளாய்வே. ஒருவனுக்குப் பொய்யாமையை ஒத்த புகழ் இல்லை; அவன் வருந்தாதபடி எல்லா அறங்களையும் அது தானே கொணர்ந்து அவனுக்குக் கொடுக்கும் என்பதாம்.

கொடை, வீரம், முதலியவற்றானும் புகழ் உண்டாம் ஆயினும் பொய் சொல்லாகையால் ஒருவனுக்கு எய்தும் புகழ்போல் அது சிறந்ததில்லை என்பார் “பொய்யாமை அன்ன புகழ் இல்லை” என்றார். புகழ் ஈண்டுக் காரிய ஆகு பெயராய்த் தான் தோன்றுதற்குரிய காரணத்தின்மேல் நின்றது. வள்ளல், வீரன், கல்வியாளன், எனப் பெய்மெடுப்பதினும் பொய் சொல்லாதவன் என்று பெயர் பெறுவதே ஒருவனுக்குப் பெருஞ் சிறப்பாம் என்பது கருத்து.

பொய்யாமை, புகழையும் அறத்தையும் பொருந்தப் பயக்கும் என்றதனால் பொய்த்தல், பழியையும் பாவத்தையும் இழிவுடன் கொடுக்கும் என்பது பெற்றும்.

மேல், வாய்மையுடையான் தானம் தவம் செய்வாரினும் மேன்மையுடையான் என்றார்; இதில், அவன் வருந்தாவண்ணம் எல்லாப் புகழறங்களையும் ஒருங்கே பொருந்தி இருமையினும் இன்பமெய்துவான் என்றார்.

பொய்யாமை ஒன்றானே எல்லா நலங்களையும் ஒருவன் பொருந்தி விளங்குவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. வுண்மை உதத்தியன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

உதத்தியன் என்பவன் கோசல நாட்டிலிருந்த தேவதத்தன் என்னும் ஒரு வேதியன் புதல்வன். தாய் பெயர் உரோகிணி. பெற்றோர் கல்வி பயிலும்படி இளமைப் பருவத்தே ஓர் நல்லாசிரியன்பால் இவனை உய்த்தார். இவனுஞ் சென்று பயின்றான். வயது பன்னிரண்டாகியும் ஓரேழுத்தேனும் இவன் உணரப்பெற்றிலன். கல்வியை வருந்தி முயன்றும் அது கைகூடா

மையால் இவன்கலங்கி நொந்தான். தாயும் தந்தையும் தம்மீளே வருந்தினர். அவர் காணுந் தோறும் இவன், நாணங்கொண்டான். கல்லா உடம்பினும் கலலே நலலதென்று சொல்லி வெறுத்து ஒருநாளிரவு மெல்ல எழுந்து இல்லேவிட்டதன்று வனமொன்றில் புகுந்து தனியே வாழ்ந்தான். எவ்வகையாயினும் பொய்சொல்லலாகாதென்று துணிந்திருந்தான். ஆண்டுகள் பல கழிந்தும் இவன் ஆண்டே தங்கினான். முனிவர் பலரும் இவன் இயல்பினை முற்றுந் தெளிந்து சத்திய விரதன் என்று இவனுக்கோர் தனிப் பெயரிட்டார். வேட்டையில் தப்பித் தன் முன்னேழாத் தன் குடிசையின் அயலிருக்கும் ஒரு புதரில் மறைந்த முள்ளம் பன்றியை ஆகுலன் என்னும் வேடனொருவன் தேடி வந்தான். அடிச்சுவடு கண்டு இவனை அணுகித் கேட்டான். உள் எதைச் சொன்னால் அப் பன்றியை இவன் கொன்றேவிடுவான். சொல்லவில்லையானால் பொய்ப்பனாய்ப் போவனே என் செய்வேன் என்று ஏங்கித் தன் நெஞ்சமுருகித் கண்ணீர் சொரிந்தான். உடனே உலக மாதாவாகிய தேவி இவன் முன்னே தோன்றி “சத்திய விரத! நீ எண்ணிய எல்லாம் எண்ணியவாறே பெறுவாய்; அஞ்சற்க;” என்று அருள் செய்தகன்றார். வேடனும் கேட்டு வியந்து நடுங்கினான். அதுமுதல் வேட்டஞ் செய்தலை விடுத்தான். சத்திய விரதனும் எல்லாக் கலைகளிலும் வல்லுநனாய்ப் பெருந்திருவெய்தித் தந்தை நாயரை அணுகி அன்பு செய்தொழுகி அரும் புதழ் படைத்து என்றுங் குன்றாத இன்பமெய்தினான். எல்லாப் புதழறங்களுந் பொய்யாமையால் ஒருவன் எய்யாமல், எய்துவான் என்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது.

(இதன் விருவைத் தேவி பாகவதத்தில் காண்க.)

பொய் சொல்லாதவனுக்கு எல்லா நலங்களும் ஒருங்கே உளவாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

291. ஓரறமும் செய்யான உயாநதான் பொய்யாமைமொன்றால்
கேரநென்பான் என்னே சூமரேசா—சீருடைய
பொய்யாமை பொய்யாமை யாற்றின் அறம்பிற
செய்யாமை செய்யாமை நன்று. (எ)

இ.—ள்.

குமரேசா! கோரன் என்பவன் ஓர் அறமுஞ் செய்யாதிருந்தும் பொய்யாமை ஒன்றுனே ஏன் எல்லா உலகங்களையும் எய்தினான் எனின், பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின், பிற அறங்கள் செய்யாமை செய்யாமை நன்று என்க.

பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின்—பொய் சொல்லாமையே பொய் சொல்லாமையே ஒருவன் செய்ய வல்லனாயின்,

இடைவிடாதபடி மெய்யையே என்பார் இருமுறை கூறினார். அதனைக் கடைபோகக்காக்கும் அருமை கருதி ஆற்றின் என்றார்.

பொய் கூறுமை என்னும் நன்மையை ஒருவன் இடைவிடாது செய்து வருவானாயின் அவன், வேறு அறங்கள் செய்யவேண்டாம் என்பதாம்.

வருந்திச் செய்யவேண்டிய தானம், தவம், முதலிய பிற அறங்களின் பெரும் பயன்களெல்லாவற்றையும் பொய்யாமை ஒன்றே எய்யாமை எய்துவிற்கும் ஆதலால் அதனையே செய்தல் நல்லது என்பார் “அறம்பிற செய்யாமை செய்யாமை நன்று” என்றார். அடுக்குகள் ஈரிடத்தும் உறுதியை உணர்த்தினின்றன.

இனி, பொய்யாமையைப் பொய்யாமல் ஆற்றின், பிற அறம் செய்யாமையைச் செய்யாமை நன்று எனவும் இது பொருள்படும். இதில், பொய்யாமல் என்பது வழுவாமல் என்பதையும், செய்யாமை செய்யாமை என்னும் இரண்டெதிர்மறையும் சேர்ந்து செய்தல் என ஓர் உடன்பாட்டையும், குறித்தன என்க.

பொய் சொல்லாமை என்னும் ஓர் அறத்தைத் தனக்கு உரியமையாகக் கொண்டவன் வேறு அறங்கள் யாதும் செய்யாவிடிலும் அவற்றின் அரும் பயனனைத்தும் அவன் ஒருங்கே அடைவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை கோரன்பால்

கதை.

கோரன் என்பவன் கொங்கு நாட்டிலே வல்லம் என்னும் ஊரிலே யிருந்தவன். களவு முதலிய இழிதொழில்கள் பலவுஞ் செய்து வாழ்ந்துவந்தான். வருங்கால் கனிகர் என்னும் முனிவ ரொருவரைக்கண்டு இனிய மொழிகள் புதன்றான். அவர், இவன் மீது அருளுடையராய் இவனது தீய ஒழுக்கங்களைத் தெரிந்து இரங்கினார். தீயனாகத் துன்பத்தைப்பயக்கும் ஆதலால் அவற் றை ஒழிக என்று மொழிந்தார். இவனும் ஒன்றையும் ஒழிக்கா தொழுகினன். களவு முதலிய யாவும் விடமுடியாது. பொய் ண்மாத் திரம்சொல்லாதிருப்பேன் என்று குருமுன உறுதிசொல்லி னான். குரு இசைந்து சென்றார். பொய் கூறலாகாதென்ற அவ் ஒரே துணிவினால் அவன் பழகிவந்த இழிவினைகளெல்லாம் தாமே ஒழியலாயின. இவனது மனநலத்தையும் வாய்மையின் மாண் பையும் அந்நாட்டுச் சிற்றரசன் ஒருவன் தெரிந்து இவனைத் தனக் கு அமைச்சனாக்கிக்கொண்டான். இவனும் சிறந்த புகழும் கிறைந்த இன்பமுமெய்தி உயர்ந்து விளங்கினான். பொய் கூறுமை என்னும் புண்ணியத்தையுடைய ஒருவன், வேறு அறங்கள் செ ப்யாவிடினும் அவற்றின் பயனை அவன் அடைவான் என்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது. இது கன்னமுலத்தில் காணப் படும்.

மெய்யே கூறுவோன் வேறோரறமுஞ் செய்யவேவேண்டாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

298. மண்டு புகழ்ப்பரதன் மாசின்மை கண்டறிந்தார்
கொண்டமெய்யால் என்னே குமரேசா—கொண்ட
புறந்துய்மை நீரான் அமைபும் அகந்துய்மை
வாய்மையாற் காணப் படும்.

(அ)

இ.—ள்.

சூம்ரேசா! பரதனது மனத் தூய்மையை அவனது வாய்மையால் ஏன் தெளிந்தார் என்ன, புறம் தூய்மை நீரான் அமையும்; அகம் தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும் என்க.

புறம்—உடம்பு. அகம்—மனம். ஒருவனது உள்ளத்தின் தூய்மை அவன் சொல்லுகின்ற மெய்ம் மொழிகளானே உணரப்படும்; ஆதலால் “அகம் தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும்” என்றார்.

புறம் தூய்மை நீரையின்றியமையாது, அதுபோல் அகம் தூய்மை வாய்மையை யின்றி அமையாதென்க. கருத்துப் பொருளை விளக்குதற்குக் காட்சிப் பொருளை எடுத்துக் காட்டினார்.

நீரால் உடம்பு புனிதமாம்; அதுபோல் வாய்மையால் மனம் புனிதமாம் என்பதாம்.

வெளிமாசு நீரானும், உள்மாசு மெய்ம்மையானும் ஒழியுமென்றுணர்த்தினார் இருவகைத் தூய்மையும் ஒருவன் எய்தவேண்டுமென்பது கருதி.

ஒருவனது மனத்தின் தூய்மை அவன் மெய்ம் மொழியால் உணரலாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பரதனனால் உணரப்படும்.

கதை.

இராமபிரானுடைய அருமைத் தம்பியாகிய பரதன் உத்தம குணங்களுக்கெல்லாம் உறைவிடமானவன். உண்மைக்கு ஓர் உயிரென இருந்தவன். இராமன் வனம்புகுந்த காலத்தில் தொடர்ந்து பின்பென்று அரசை வந்து ஆளும்படி அண்ணனை வருந்தி அழைத்தான். பதினான்கு வருடங்கள் கழித்து வருவதாக அப்பெருமான் உறுதி கூறினான். குறித்த நாளில் வரவில்லை யான் உயிர் ஆற்றியேன் என்று பரதன் உருகி மொழிந்

தான். மறுகயீண்டான். இரவிகுலத்துள்ளான் வாக்கிற் பொய்
யன் வரும் வரும் என்று உயிர்போக்கிப் போய்ச் செப் பொருமியிரு
ந்தான். குறித்த எல்லையில் இராமன் வரவில்லை என்று கருதி
முன் கூறியிருந்தபடி தன் ஆநுபிரை அகற்றத் துணிந்தான்.
கோசலை முதலானவர் வரது தடுத்தார். வாய்மை தப்பி வாழ்வ
தீனும் மாள்வதே எனக்கு மாண்பு என்று சொல்லி நெருப்பில்
கீழ்ச்சென்றான். அவ் அமையம் அனுமான் வந்து அதனை அவி
த்து இராமன் வரவை உணர்த்தினான். உடனே இராமன் வரக்
கண்டு பெருங் களிப்போடு அவரது அடிகளில் தன் முடிபட வி
ழுந்தான். அவரும் அணைத்து மகிழ்ந்தார். அரச இன்பத்தை
கிரும்பாமல் மெய்யினுக்காகத் தனது அழகிய மெய்யினையும் நீக்
கத் துணிந்த பரதனது மாசற்ற தன்மையை வியந்தார். அகந்
துய்மை வாய்மையால் காணப்படும் என்பதை அனைவரும் அவன்
பால் உணர்ந்தார். (விரிவை இராமாயணத்தில் காண்க.)

வாய்மையால் மனம் துய்மையாம் என்பது இதனால் கூறப்
பட்டது.

299. வென்றிக் தசரதனார் மெய்க்காமன் மெய்யினையேன்
குன்றாமற் கொண்டார் குமரேசா—குன்றாத
எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப்
பொய்யா விளக்கே விளக்கு. (கூ)

இ.—ள்.

குமரேசா! தசரதன் சத்தியகாமன் என்னும் இருவ
ரும் மெய்மையைத் தம் உயிரினும் உயர்வாகக் கருதி ஏன் கைக்
கொண்டார் எனின், எல்லா விளக்கும் விளக்கு அல்ல சான்றோ
ர்க்குப் பொய்யாத விளக்கே விளக்காம் என்க.

நெய்விளக்கு, மணிவிளக்கு, கற்பூர விளக்கு முதலிய விளக்
குகள் பலவுண்மையின் “எல்லா விளக்கும்” என்றார்.

பொய்யாத என்னும் எதிர்மறைப் பெயரெச்சம் ஈறுகெட்
டுப் பொய்யா என நின்றது.

பொய்யா விளக்கு—பொய் கூறுமையாகிய விளக்கு,

எல்லா விளக்குகளும் விளக்காகா அறிவானிறைந்தோர்க்குப் பொய்யாமையாகிய விளக்கே விளக்காம் என்பதாம்.

மேல், வாய்மையை நீராடு உவமித்தார், இதில், அதனை நெருப்போடு உருவகித்தார். விளக்கு உலகப் பொருள்களை விளக்கும்; மெய்ம்மை பரம்பொருளை விளக்கும்; ஆதலால் அவ்வுரிமை தோன்ற இதில், அவற்றைப் பொருந்தவைத்தார்.

சூரியன், சந்திரன், தீ என்னும் பேரொளிகளும் இயன்ற அளவிலமைந்து விளங்கும் எல்லா விளக்குகளும் புறத்திருளை மாத்திரம் நீக்கி உலகப் பொருள்களைத் தோன்றச் செய்யும், பொய்யாமை அகத்திருளை நீக்கி, அறிதற்கரிய அவ் ஒரு பொருளையும் அறியும்படி செய்யும் ஆதலால் அவ் எல்லாவற்றினும் இம்மெய் விளக்கையே உயர்வாகக்கருதி அறிவோர் உரிமையாக்கொள்ளவேண்டுமென்பது கருத்து. வாய்மை தூய்மைக்கும், அது பரளருள் அடைதற்கும் ஏதுவாம் என்க.

பொய்யாமையுடையவரே பொன்றாத புகழைப் பொருந்தி விளங்குவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை தசரதன்கண்ணும் சத்தியகாமன்பாலும் காணப்படும்.

கதை.

மெய்ம்மையைக் கடைபோகக் காத்தவருள் தசரதர் தலை நின்றவர். தான் சொல்லியிருந்த ஒரு சொல்லை மறுத்தற்கு நாணிக் கண்ணினும் உயிரினும் சிறந்ததாது எண்ணியிருந்த தன் தலைமகனைப் பிரிந்தார். உண்மைக்காகத் தனது அரிய வுயிரையும் துறந்தார். பொய்யாமையை யாண்டும் இவர் பொய்யாமற் செய்த அருள் செயல்களை இராம கதையில் பல இடங்களிலும் காணலாம். வாய்மையும் மரபுங் காத்து மன்னுயிர் துறந்த வள்ளற் றுயவன் எனவும், கைத்த சொல்லால் உயிரிழந்தும் புதல்வர்ப் பிரித்தும் தடையோடி மெய்த்த வேந்தன் எனவும், மெய்யினுக்கு

இன்னுயிர்த்துபோய் வானுளையீதிய மன்னவன் எனவும், பெய்யப் பனையே மெய்க்கு அணியே புதழின் வாழ்வே எனவும், வாய்மை மண்பால் இவர் வாழ்த்தப் பெறுவார். விரிவை இராமாயணத்தில் தெளிக.

கதை 2.

சத்திய காமன் என்பவன் சாவாலி என்னும் ஓர் முனிவன் புதல்வன். மெய்ம்மையையே என்றும் விரும்பி நின்றானாதலால் இப்பெயர் அவனுக்குக் காரணத்தான் வந்தது.

பொய்மையே பாவமெல்லாம் விளைதரு பூமியாகும்
பொய்மையே பிறவியெல்லாம் புகப்புரி வித்துமாகும்
பொய்மையே வறுமையெல்லாம் போதரப் புரிவதாகும்
பொய்மையே நரகமெல்லாம் புகுதரப் புகுத்தாவிற்கும்.

என்னும் உண்மையை இனிது தெளிந்து அதனை யாண்டுநீண்டாது அருந்தவும் பூண்டவன். வாய்மையின் வழுவாத அவனது தூய்மையை அமரரும் முனிவரும் அகமகிழ்ந்து புகழ்ந்தார். இங் குக்குறித்த இருவரும் பொய்யாம்பையைப் பொய்யாமல் ஆற்றி அதனால் என்றும் பொன்றாத புகழினை யெய்தினர். சான்றோர்க் குப் பொய்யா விளக்கே விளக்கு என்பதை உலகம் இவர்பால் பொருந்தக் கண்டது.

மெய்ம்மை ஒன்றே மேலோர்க்கு விளக்கு என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

300. மாறில் சகாதேவன் வாய்மையினை யன்னைபென்று கூறினான் என்னே குமரேசா—தேறிநின்று யாமெய்யாக் கண்டவற்றுள் இல்லை யெனைத்தொன்றும் வாய்மையின் நல்ல பிற. (ஐ)

இ—ன்.

குமரேசா! சகாதேவன் வாய்மையே தனக்குத் தாய் என்று ஏன் கூறினான் எனின், யாம் மெய்யாக் கண்டவற்றுள் எனைத்தொன்றும் வாய்மையின் நல்ல பிற இல்லை என்க.

யாம் மெய்யாக் கண்டவற்றுள்—யாம் உண்மையாகக் கண்டவற்றுள். வேதம் முதலிய எல்லா நூல்களினும் வாய்மை ஒன்றே தலைமையாக நிலவுகின்றதென்பதும், அதனின் மிக்க நன்மையாண்டும் இல்லை என்பதும் கூறுவார் “யாம் கண்டவற்றுள் வாய்மையின் நல்ல பிற இல்லை” என்று. “யாம்” என்று தாமே சொன்னாய் நின்று உண்மையின் தலைமையை உணர்ந்திய தேவரது தெளிவையும் தகவையும் இதில் ஊன்றி உணர்க.

யாம், உண்மையாகக் கண்ட அறங்களுள் எவ்வகையானும் வாய்மைபோல மேன்மை வாய்ந்தது வேறு எதுவும் இல்லை என்பதாம்.

வாய்மையே எல்லா நலங்களுக்கும் தாய்மையாயுள்ளது என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சகாதேவன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சகாதேவன் தன் உள்ளத்தியல்பைக் கண்ணன்பால் உரைக்கும்பொழுது வாய்மையைத் தாயாகவும், தத்துவ வுணர்வைத் தந்தையாகவும், தருமத்தைத் துணைவனாகவும், கருணையைத் தோழனாகவும், அமைதியை மனைவியாகவும், பொதுமையை மகனாகவும், தான் கருதியிருப்பதாகத் தெரியவுணர்த்தினான். மற்றெல்லாரினும் தாய் எப்படி மக்களுக்குச் சிறந்தவளோ அப்படியே மற்றெல்லா அறங்களினும் வாய்மையே சிறந்த தென்று மதித்து அதனைப்போற்றி ஒழுகினான். அதனால் சகாதேவன் புகழும் அறமும் பொருந்தி விளங்கினான். இதனைப் பாரதத்தில் தெளிக்.

மெய்ம்மையே எல்லா அறங்களினும் மேலானது என்பது இக்கதை கூறப்பட்டது.

வாய்மை யென்னுமீ தன்றி வையகம்

தாய்மை யென்றமொன் துண்மை சொல்லுமோ

தீய்மை தானதிற் றீர்த் லன்றியே

யாய் மெய்யாகவே றறைய லாவதே. (இராமாயணம்)

பொய்யின் நீக்குமின் பொய்பின்மை பூண்டுகொண்
டைய மின்றி அறநெறி ஆற்றமின்
வைகல் வேதனை வந்துறல் ஒன்றின்றித்
கவ்வை யில்லுல கெய்துதல் கண்டதே. (வளையாபதி)

இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.

வாய்மை என்பது தீமையில்லாத சொற்களைச் சொல்லுதலே யாம். பொய்மையாயினும் புரைதீர்ந்த நன்மை பயக்குமாயின் அது மெய்மையாம். ஒருவன் பொய்கூறின் அவன் உள்ளமே அவனைச் சூடும். பொய்கூறுத ஒருவனை உலகத்தாரெல்லாரும் தம் உள்ளத்தில் வைத்துப் போற்றுவர். வாய்மையே சொல்பவன் தவர்தானங்கள் செய்வாரினும் உயர்ந்தவனாவான். புதுமுறங்க ளெல்லாம் பொய்யாமையானே எய்யாமல் உளவாம். பொய்சொல் லாதவன், எல்லா அறங்களையும் எய்தி மகிழ்வான். வாய்மையா னே எவர்க்கும் மனத்தூய்மையுண்டாம். மெய்மை ஒன்றே மே லொர்க்கு விளக்காம். எல்லா அறங்களினும் வாய்மையே சிறந்து என்பனவாம்.

நய-வது வாய்மை முற்றிற்று.

நக-ம் அதிகாரம் வெகுளாமை.

அஃதாவது சினத்தைச் செய்யாமை. அறிவைக்குலைத்துப் பழிபாவங்களை விளைத்துத் தன்னையுடையானுக்கு அழிவையே கொடுக்கும் இவ் இழிகுணம் களவும் பொய்யும்போல் அறவே விலக்குதற்கு உரியதாகவின, கள்ளாமை பொய்யாமைகளின்பின் வைக்கப்பட்டது.

[தைக்]

301. தெள்ளபுகழ் அல்லமனார் செல்லிடத்தும் வெஞ்சினத்
கொள்ளாத தென்னே குமரேசா—தள்ளாமற்
செல்லிடத்துக் காப்பான் சினங்காப்பான் அல்லிடத்துக்
காங்கனென் சாவாக்தா லென். (உ)

இ—ள்.

குமரேசா! அல்லமனார் தன் சினம் செல்லும் இடத்தும் ஏன் அதனைக் கொள்ளாதிருந்தார் எனின், செல் இடத்துக் காப்பானே சினம் காப்பான்; அல் இடத்துக் காக்கின் என் காவாக் கால் என் என்க. செல் இடத்து—பலிக்கும இடத்து.

சினம்காப்பான் காப்பான்—வெகுளியைக் காப்பவனே காப்பவனாவான். அல் இடம் என்றது சினம் செல்லுதற்கு இயலாத இடத்தை. தன் சினம் பலிக்கும் இடத்தில் அதனைத் தடுப்பவனே அறிவால் தடுப்பவனாவான்; ஏனைப் பலியாத இடத்தில் அதனைத் தடுத்தால் என்? விடுத்தால் என்? என்பதாம். வினாக்கள் அத்தகுத்தல், விடுத்தல்களால் யாதும் பபனில்லை என்பதை விளக்கி நின்றன.

ஒருவனுடைய சினம், தன்னினும் மெலியார்பாற் சென்றே நலிவு செய்யுமாதலால் அதனைச் செல் இடம் என்றும், மற்றை வலியார்கண் அது பலியாதாதலால் அதனை அல் இடம் என்றும் கூறினார். செல்லும் கோபம், செல்லாக் கோபம் என இட வகையாற் சினம் இரு வகைப்படும் என்க.

மெலியவர் மேற்செல்லும் தனது வலிய கோபமே கொடுத்திமைக்கு ஏதுவாகுமாதலால் அதனை அறவே ஒருவன் ஒழிக்க வேண்டுமென்பது கருத்து.

தன் கோபம் செல்ல வல்ல இடத்தும் அதனைச் செலுத்தாது அடக்கினவனே அறிவால் சிறந்தவன் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை அல்லமர் பால் அறியப்படும், கதை.

அல்லமர் என்பவர் வள்ளிகாவை என்னுந் திரு நக்கிலே இறைவன் கலையாய் அவதரித்தவர். தாய் பெயர் சுஞ்ஞானி. தந்தை பெயர் நிராங்கரான். அவ் இருவரும் செய்த அருந்தவப் பயனால் அவர்க்குப் புதல்வராய்த் தோன்றினார். ஆரூரிக்

கேல்லார் தலைவராய் நின்று அருள்புரிந்தொழுகினார். இவர் இளமைப் பருவத்தே துறந்து பல்வேறிடங்கட்குஞ் சென்று நல்ல நீதிகளைத் தெளிந்து எல்லாரும் நன்மையெய்துமாறு நயந்துகூறி அருந்தவக்கொள்கையில் திருநதீவிலங்கினார். காமம் வெகுளிமுதலிய இழிகுணங்கள் சிறிதுமில்லாத பெரியவராகிய இவர், ஒருநாள் சித்தராமர் என்னும் கருமபோகியைக் காணாவிரும்பி அவர்திருநகருட்புகுந்தார். அங்கோர் குளத்தைத் தோண்டிக்கொண்டிருந்த அவருடைய பணியாளராகிய சில ஒட்டர்களைக்கண்டு “தலைமையில்லாத உங்கள் தலைவன் எங்குள்ளான்” என்று தம் தலைமை தோன்றக்கேட்டார். இதனைக் கேட்டவுடனே ஒட்டர்கள் கிளர்ந்து சினந்தார். தொட்டதை விடுத்து அவர் கிட்டவந்தார். வைது தெளித்தார். அல்லமரை வளைந்து கொடுத்தார். சிலர்கட்டுமின் என்று கடுத்தார். சிலர் வெட்டுமின் என்று விரைந்தார். இன்னுஞ் சிலர் எறிமின் எய்யுமின் என்று எழுந்தார். பின்னுஞ்சிலர் குட்டுமின் கொல்லுமின் என்று குவிர்தார். வேறு சிலர் அவரது வெண்பல்லீத் தட்டுமின் என்றார். இங்ஙனம் வாய்கொண்டமட்டும் வைததோடமையாது அப்பொல்லாத ஒட்டர்நம் அல்லமர்மேல் கல்லும் எறிந்தார். தம் ஒரு சொல்லால் அவ் அனைவரையும் ஒருநொடியில் ஒருநகை சுடவல்ல தவ வலியுடையராயிருந்தும் சிறிதும் வெகுளாமல் அக்கொடியவர் எறிந்த கற்களின் குவியன்மேல் தம் தவமாண்பால் ஊறு ஒரு சிறிதுமின்றி உவந்து நின்றார். அவ்வெய்யவரனைவரும் அஞ்சி நடுங்கி அகன்று ஒடினார். செல் இடத்தும் தம் சினத்தைச் செலுத்தாமல் காத்த அல்லமரை எல்லாரும் போற்றினார். (இதன் விரிவை பிரபுலிங்க லீலையில் காண்க.)

கொடியவ ரெறிந்தகல் குவியக் குன்றென
முடியிசை நின்றனன் முத்தன் அல்லமன்
புடவியின் உடனிழல் புதைப்பு அந்நிழல்
கடிதின் மீயிசை காணுந் தன்மைபோல்

ரன் மேற்குறித்த வுண்மை இனிது புன்னதல் காண்க.

வலியவனிடத்தும் ஒத்தான் மாட்டினும் வெகுளி காத்தல்
பொலிவுசெய் அறமதென்னப் பொருந்துறு தனையர்தம்பால்
நலியுறு வெகுளி செல்லா தா தலால் நலியலாற்று
பெய்யவனிடத்திற் காக்கும் வெகுளியே அறமதென்பார்.

பொலிவார் மீது வெகுளாதவரே மேலோர் என்பது இதனால்
கூறப்பட்டது.

302. செல்லாச் சினத்திழிந்தார் செல்லிடத்தும் கோசுகரேன்
மொல்லுதலே செய்தார் குமரேசா—பல்விதததும்
செல்லா இடத்துச் சினந்தீது செல்லிடத்தும்
இல்லகனிற தீய பிற. (2)

—ள்.

குமரேசா! கோசுகர் தம்சினம் செல்லாத இடத்தில்
இழிவுற்றார்; செல்லும் இடத்தும் ஏன் கொலைப்பாவத்தை எய்தி
னார் எனின், சினம் செல்லாத இடத்துத் தனக்கே தீதாம், செல்
லும் இடத்தும் அதனின் தீய பிற இல்லை என்க.

எளியவரை வெகுளின் அளவில்லாத தீமைகள் உளவாம்
என்பார் “செல்லிடத்தும் அதனின் தீய பிற இல்” என்றார்.

அதனின் தீயபிறதில்—அசசினத்தினும் தீயன வேறு இல்லை.

ஒருவன் சினம், தன்னினும் வலியார்பால் பலியாததால்
அதனைச் செல்லா இடம் என்றும், மெலியார்பால் பலிக்கும் இ
டால் அதனைச் செல்லும் இடம் என்றும் கூறினார்.

ஒருவன் சினம் வலியார் மாட்டு எழின் தனக்கே தீதாம்;
ஏனை மெலியார்மேற் செல்லின் அதனினும் பெருங்கேடு உண்
டாம் என்பதாம்.

வலியார்மேல் ஒருவன் சினங்கொள்ளின் கண்மேலடித்த கழி
பேர்த் தானே கெடுவான், ஏனை மெலியார் மெல்லினின் அவர்

நலிய அதனால்தான் பழியும் டாவமும் எய்தி இழிகான் ஆதலால்
சரிடத்தும் சினம் தீதே பயக்கும் என்பது கருத்து.

இவ்வுண்மை விசுவாமித்திரர்பால் உணரப் பட்டம்.

கதை.

விசுவாமித்திரர், வசிட்டர்மேற் சினந்து வல்லவர் புரிந்தார்.
அவ் அமரில், தமது உடல் வலியும், படை வலியும், பிற கலையும்
தொலைந்து தம் அருமைப் புதல்வரனைவரையும் இழந்தார். மறு
படியும் மாதவம் புரிந்து மாண்பெய்தினார். அதன் பின்னரும்
அரிச்சந்திரன் பொருட்டு அவரோடு மாறுபட்டுத் தம் தவத்தால்
பாதிபிழந்து பழிப்பும் எய்தினார் ஒருவன் சினம் தன்னினும்
வலியார்டேல் எழின், அதனால் தனக்கே தேடி வருமென்பதை
இவர் உணர்ந்து வருந்தினார். செல்லாத இடத்துச் சினம் தீதா
மென்பதை முனிவர்சிலரும் இவர்பால் தெரியவ யினார். தீட்சித்
ருவிற்பொருட்டுத் தாம் செய்யவிரும்பிய வேள்வியை அவமதித்த
வசிட்டருடைய மக்களை வேடர் களாடச் செய்தார். தம்சொல்லை
மறுத்த தம்முடைய புதல்வர்களையும் சினந்தார். அதனால் அவ
ரும் புலையராகி யிழிந்தார். தம்மை விரும்பிய அரம்பையர் சில
ரை அருங்கற்களாக்கினார். மாலி, மகேந்திரன் என்னும் அரசர்
சேனையைச் சினத்துச் சாம்பராக்கினார். இவரது வெகுனித்தீயால்
அழிந்தும், இழிந்தும் அல்லல் எய்தினார் பலர். அதனால் இவர்
தமது தலமும் குன்றிப் பழியும் அடைந்தார். பின்னர் சினமகன்று
தவம்புரிந்தே சிறந்து விளங்கினார். செல்லா இடத்தும் செல்லும்
இடத்தும் சினம் தீதேதரும் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்
தது. (இதன் விரிவை இராமாயணமுதலிய நூல்களிற் காண்க.)

பெரியவர் தம்மைக்காய்ந்தான் பிறங்கல்வியை கோலொப்பான்
புரிவன புரியப்பட்டுப் புலம்புவன் ஒத்தார்க் காய்ந்தான்
எரிநரகதனில் வீழ்வன் இழிந்தவர்க் காய்ந்தானென்றால்
ஒருவர்தம் இடத்தும் சிற்றம் உருமையே நன்றமாகே.

(பிரபலிக் கச்சி.)

பிறங்கல்—மலை.

செல்லும் இடம், செல்லாத இடம் என்னும் சரிடத்தம் சீனம்
தேய்க்கும் என்பது இரண்டுக் கூறப்பட்டது.

303. தள்ளா வெகுளியினைச் சாந்தலிங்கர் யார்மாட்டும்
கொள்ளாத தென்னே குமரேசா—தன்னி
மறத்தல் வெகுளியை யார்மாட்டும் தீய
பிறத்தல் அதனான் வரும். (ங)

இ—ள்.

குமரேசா! சாந்தலிங்கர் யாவர்மாட்டும் வெகுளியைக்
கொள்ளாதது என்னே எனின், யார்மாட்டும் வெகுளியை மறத்
தல் வேண்டும்; தீய பிறத்தல் அதனான் வரும் ஆதலால் என்க.

யார்மாட்டும் வெகுளியை மறத்தல்—யாவரிடமும் வெகுளியை
ஒழிசு. மறத்தல் என்பது என்஁ உடன்பாட்டு வியங்கோளாகி
மறக்க என்னும் பொருள் மேல் நின்றது. வெகுளி என்பது
மனத்தில் தோன்றும் ஓர் இழிகுணமாதலால் அகில் அது தோன்
றுவண்ணம் ஒழிக்கவேண்டு மென்பார் “வெகுளியை மறத்தல்”
என்றார். எல்லாப் பழிபாவங்களையும் வெகுளி விளைவிக்கும் ஆத
லால் “தீயபிறத்தல் அதனான் வரும்” என்றார். வெகுளியே
தீமைக்குக் காரணம் என்பது குறிப்பு.

எல்லாத் தீமைகளும் வெகுளி ஒன்றானே உளவாம், ஆத
லால் யாவரிடமும் அதனை ஒருவன் செய்யலாகாதென்பதாம்.

எளியவர் வலியவர் என்னும் இருவர்மாட்டும் வெகுளலாகா
தென்று மேலே கூறினார்; இதில், உலகிலுள்ள யாவர்மாட்டும்
அதனைச் செய்யலாகாதென்றார்.

உயர்ந்தவர், தாழ்ந்தவர், ஒத்தவர், என்னும் முத்திறக்கார்
மாட்டும் எத்திறத்தானும் ஒருவன் வெகுளலாகாதென்பதுக்குத்து

அறிவுடையவர் யாவர்மாட்டும் வெகுளார் என்பது இதில்
உணர்த்தப்பட்டது இவ்வுண்மை சாந்தலிங்கர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சாத்தலிங்க சுவாமிகள் என்பவர் இற்றைக்கு முன்னாறு ஆண்டுகட்கு முன்னர்க் கொங்கு நாட்டிலே யிருந்தார். சிற்றந்த வீரசைவர். அடக்கம் பொறை அருள் முதலிய உயர் குணங்க ளெல்லாம் ஒருங்கே அமையப்பெற்றவர். பலதூற் புலமையும் விழுமிய இனிய செஞ்சொற்களால் அழகிய கவிகள் பாடும் தலை மையும் இவர்பால் அமைந்திருந்தன. ஞானும்பிகை என்னும் ஓர் உத்தமியை மணந்து இல்லறத்திலிருந்து சிலகாலம் வாழ்ந்து பின் துறவியாயினார். சிவஞான தேவர் என்னும் பெரியார் ஒருவர் பால் அருளுபதேசம் பெற்றார். புறமும் அகமும் புனிதமுடையராய் எவ்வுயிர்கட்கும் இனியராய் விளங்கினார். ஆருயிர்மாட்டுப் பேரருளுடையவர். அருந்தவக் கொள்கையில் திருந்திய தன் மையர். இவர் சமாதியிலிருந்து வெளிவருங்கால் எவரை நோக்கினும் அவர்தம் புன்மை நீங்கி மெய்புணர்வுடையராய் மேலான நன்மை எய்துவரென்பர். வெகுளியை எவரிடமும் எனைத்துங் கொள்ளாது சாந்த சீலராயிருந்தமையால் இவரைச் சாத்தலிங்கர் என்று உலகம் ஏந்தி நின்றது. பெரியவரொருவர் ஒருநாள் இவர் பால் வந்து “வசிட்டர் விசுவாமித்திரர் துருவாசர் முதலிய அருந்தவர்களும் ஏன் வெகுளியைப் பொருந்தி நின்றார்கள்” என்று வினவினார். சுவாமிகள் “தாம் செய்த வினைப்பயன்களை இறைவன் அருவமாய் நின்று உயிர்களை முன்னிலையாக்கொண்டு ஊட்டுகின்றான் என்று தெளிந்திருந்தும் அவர்கள் வெகுளி கொள்ளுவது என்ன காரணமோயான் அறியேன்” என்று புன்னகைசெய்தார். கொலைமறுத்தல், வைராக்கியசதகம், வைராக்கிய தீபம், அநிசோதவுந்தியார், என்னும் நான்கு விழுமிய நூல்கள் இவரால் செய்யப்பட்டுள்ளன. கோயம்புத்தூருக்கு மேல்பா ஊள்ளு பேரூர் என்னும் திருக்கரில் இவர் சமாதியாயினார். இவர்பெயரால் அங்கு மடம் ஒன்று இன்றும் சிறந்து விளங்கி வருகின்றது. இவர்காட்டும் வெகுளியை மறத்தலே அறவேர்க்கழகு என்பதை உலகம் இவர்பாலுணர்ந்தது.

வெகுளியை ஒருவரிடமும் கொள்ளலாகாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

304. திதுபகை யேதுமில்லாச் சித்தரா மன்சினத்தாற்
தோதடைந்தான் எனனே குமரேசா—போதும்
நகையும் உவகையுங் கொல்லுந் சினத்திற்
பகையும் உளவோ பிற. (ச)

இ—ள்.

குமரேசா! பகை ஏதும் இல்லாத சித்தராமன் என் சினத்தால் திதுற்றான் எனின், நகையையும் உவகையையும் கொல்லுகின்ற சினத்தினும் பகை பிற உளவோ என்க.

நகை—முகமலர்ச்சி. உவகை—மனமகிழ்ச்சி.

சினத்தின் பிற பகையும் உளவோ—சினத்தைப்போலவே பகைகளும் உளவோ. இல்லையென்பதை ஓகாரம் உணர்த்தியின்றது.

முகமலர்ச்சியையும், மனமகிழ்ச்சியையும் அழித்தெழுக்கின்ற சினத்தைப்போலத் தீயபகை ஒருவனுக்கு வேறு யாதும் இல்லை என்பதாம்.

சினம் தோன்றுங்கால் அகம் புறம் என்னும் ஈரிடத்தும் அமைந்துள்ள இனிய இயல்புகளை அறவே அழிக்கும் ஆதலால் சினம், நகையும் உவகையும் கொல்லும் என்றார். பொறுமை, அபியாமை முதலியவற்றால் புறத்தேயிருந்து துயர்விளைக்கும் பகைவரினும் உள்இருந்தே தன் உணர்விற்பங்களை அழிக்கும் வெகுளியே ஒருவனுக்குக் கொடுப்பகை என்பது கருத்து.

பகைவரைப் பகைவரென்று வெகுளற்க; அவ் வெகுளியே உணக்குப் பெருங் பகை என்றபடி. புறப் பகைவரினும் அகப் பகையாகிய வெகுளியே தனக்குப் பெருங் கேடு விளைக்கும் ஆதலால் அதனையே ஒருவன் அறிவால் அடக்கவேண்டுமென்பது குறிப்பு.

வெகுளியை ஒருவர் அடக்காவிடின், அதனால் அவனுக்கு இரவும் துன்பமும் உளவாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. தீயவுண்மை சித்தராமனபால் உணரப்படும்.

கதை.

சித்தராமன் என்பவர் கருநாட தேசத்திலுள்ள சொன்ன லுபரம் என்னும் நகரில் இருந்தவர். திருவும் அறிவும் சேரப் பெற்றதவர். சிறந்த வீரசைவர். சித்திகள்செய்து சிதப்புப்பெற்றவர். பல நூல்களையும் பயின்று தெளிந்தவர். தாம் செய்கின்ற நற்கருமங்களே பரமுத்திக்குக் காரணமென்று கருதிப் பெரிதும் அவற்றையே போற்றிவந்தார். தத்துவ ஞானமே முத்திக்கு ஏதுவென்று உணராதிருக்கும் இவரது மன நலத்தை உணர்ந்து உண்மையை இவர்க்கு உணர்த்த விரும்பி அல்லம தேவர் என்னும் அருள்வள்ளல் ஒருநாள் இவர்பால் வந்தார். சரிசை, கிரியை, ஸ்வாசம், எர்ப்பன ஞானம் உண்டாதற்கு ஏதுவேயாகும் இதனை உணராத மதியென அவற்றையே கருதித் தனிப்பவர் கயவராவர் என்று இவரது அமைதியை அறிய அல்லமர் அருளினார். இதனைக் கேட்டவுடனே சித்தராமர் சித்தம் கொடுத்தார். தவத்திற் பெரியராய நம்மை அவமதித்தாரே என்று கருதியும், தம் பணி யாளர்களாகிய லுட்டர்கள் உரைத்ததையறிந்தும் அவர்மேல் இவர்பெருஞ் சினங்கொண்டு தமது யோக மகிமையால் ஒரு பெரு நெருப்பை அவர்மேல் ஏவார். அத் தீ அல்லமரை ஒன்றுஞ் செய்யாமல் சித்தராமரது நகரத்தையே பற்றி யெரித்தது. இவர் அஞ்சிகடுங்கி அவர் அடியில் விழுந்தார். அதன்பின் அவர் அருள்செய்தகன்றார். தன் சினத்தால் தானடைந்த துன்பத்தை நினைந்து கவன்று நின் அதனைத் துறந்து விளங்கினார். விரிவைப் பிரபுலிங்க லீலையில் காண்க.

தன் சினமே ஒருவனுக்குக் கொடும் பகையாம் என்பது இத ன் னுக் கூறப்பட்டது.

305. திண்டோள் இரணியன்றன் சேய்மேற் சினந்ததனால்
கொண்டான் அழிவேன் குமரேசா—கொண்டாடும்
தன்னைத்தான் காக்கிற் சினங்காக்க காவாக்கால்
தன்னையே கொல்லும் சினம்.

(டு)

1—ள்.

குமரேசா! இரணியன் தன் மகன்மேற் சினந்ததனால்
என் அழிந்தான் எனின், தன்னைத்தான் காக்கின் சினம் காக்க;
காவாக்கால் சினம் தன்னையே கொல்லும் என்க.

தன்னைத்தான் காக்கின்—தன்னைத் துன்பம் அடையாவண்
ணம் ஒருவன் காக்கவிரும்பின். சினம் காக்க—சினத்தை மனத்
திலெழாவண்ணம் தடுத்தி நீக்குக.

துன்பம் யாதொன்றும் தன்னை அடையாதிருக்குமாறு ஒரு
வன் விரும்புவனாயின், அவன் வெகுளியைக் கொள்ளலாகாது
கொள்ளின் அஃது அவனையே கொன்றுவிடும் என்பதாம்.

வெகுளியால் துன்பமே விளையுமென்பது கருத்து.

வெகுளி, தன்னையுடையானது அறிவைக் கெடுத்துப் பழி
பாவங்களை விளைத்து இருமையினும் அவனுக்குப் பெருந் துன்பத்
தை நல்கும் என்பார் “சினம் தன்னையே கொல்லும்” என்றார்.

ஒருவன் வெகுளி அவனது முகமலர்ச்சியையும், மனமெழிச்
சியையும் கொல்லும் என்று மேலே கூறினார்; இதில், அவனையே
அது கொன்றுவிடும் என்றார்.

இன்பத்தைக் கொள்ள விரும்புவோன் கோபத்தைக் கொள்
ளலாகாதென்பது குறிப்பு.

வெகுளி தன்னையுடையானதுக்கு அழிவையே விளைவிக்குமெ
ன்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை இரணியன்
பால் உணரப்படும்.

கதை.

இரணியன் என்பவன் திதியிடம் தோன்றிய அசுரகுலத் தோன்றல். பொன்னிறமுள்ளவனாதலால் இப்பெயர் இவனுக்கு இடப்பட்டது. இரணியம்—பொன். எல்லா அண்டங்களையும் தனக்கே உரிமையாக்கொண்டு அரசுபுரிந்தவன். ஒப்பற்ற உடல் வலிபுடையவன். ஆண்மையில், திண்மையில், எவருந் தனக்கு நிகரில்லாதவன். யாண்டும் எவரானும் எவற்றானும் எவ்வகையானும் இறவாவண்ணம் உயர்வரம் பெற்றவன். உயிர்களெல்லாம் தன் பெயரையே சொல்லித் துதித்து வாழும்படி ஆணை செலுத்தினான். இவன், கியாதி என்னும் பேரழகுவாய்ந்த ஒரு மானை மணந்து கிலாதன், சமகிலாதன், அதுகிலாதன், பிரகலாதன் என நான்கு புதல்வர்களையும் சிம்மகி என்னும் ஒரு புதல்வியையும் பெற்றான். எல்லா நலங்களையும் ஒருங்கே எய்திப் பெரு மகிழ்வோடு இவன் பேராசு புரிந்து வருங் காலத் தன் புதல்வனை பிரகலாதன் வேதம் ஓதப்புகுந்து முதலில் மாலை பையரையே மாலா ஓதினான். அதனால் அவன்மேல் இவன் கொதித்தான். அம்மாயன் எங்குள்ளான் என்று சினந்தான். எங்கும் உள்ளான் என்று அவ் இளைஞன் இசைத்தான். அவனை இங்குக் காட்டுக; இல்லையானால் உன்னைக் கொல்வேன் என்று சினந்து அடுத்திருந்த ஒரு கம்பத்தில் தன் அடலுறுகையால் மொட்டை அடித்தான். அதிலிருந்து அரி, நரசிங்கமாய்த் தோன்றி இவனைக்கொன்று தொலைத்தார். சினத்தை ஒருவன் காவாக்கால் அஃது அவனையே கொல்லும் என்பதை உலகம் இவன் பால் உணர்ந்தது. இதன் விரிவு இராமாயணத்தில் இரணியன் வதைப் படலத்தில் இனிது காணப்படும்.

சினம், தன்னைக் கொண்டவனையே கொல்லும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

306. வெற்றித் திரிசங்கேன் வெஞ்சினத்தால் தன்குருவைத் குற்றமுறத் தீர்த்தார் குமரேசா—உற்ற சினமென்னும் சோந்தாரைக் கொல்லி இனமென்னும் ஏமப் புணையைச் சுடும்.

(சு)

இ—ள்.

குமரேசா! திரிசங்குடன் நன் தன் குருவையும் ஏன்
நினைப்பால் நினைதான் எனின, சினம் என்னும் சேர்தாரைக்
கொல்லி, இனம் என்னும் ஏமப் புணையைச் சுடும் என்க.

புணை—மாக் கலம். சேர்தாரைக் கொல்லி என்றது நெருப்
பினை. தன்னை அடுத்தவற்றை அழிப்பது என்னும் காரணம்
பற்றி இதற்கு அப்பெயர் இடப்பட்டது. இனம் என்றது தனக்கு
உறுதியை உணர்த்தும் உற்றார்முதலிய நல்லினத்தை.

இனம் என்னும் ஏமப் புணையைச் சுடும்—இனம் என்று
சொல்லப்படுகின்ற இனிய மரக்கலத்தையும் சிதைக்கும், இறந்
தது தழுவிய எச்சவுட்கை இதில் தொக்குகின்றது.

நெருப்புத் தண்ணைச் சேர்ந்த பொருளை மாத்திரம் எரித்துத்
தொலைக்கும், சினம் சேர்தாரையும் சேராதாரையும் சேராழிக்
கும் ஆகலால் அதனினும் கொடியதாக அஞ்சி இதனை ஒருவன்
ஒழிக்கவேண்டுமென்பது குறிப்பு.

துன்பக்கடலில் விழுந்து வருந்தா வண்ணம் இன்பக்கடலில்
லேற்ற வல்ல இனிய நல்ல துணை என்பார், ஏமப்புணை என்றார்.

சினம் என்னும் தீ தன்னை எடுத்தவரைபேயன்றி அவரை
அடுத்தவரையும் கொடுத்துவிடும் என்பதாம்.

தனக்கு இதற்கைச் செய்ய வல்ல குருமார் முதலிய நல்லோ
ரையும் சினமுடையான் தன் சினத்தின தீமையால் இழந்து வருந்
துவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை தீரி
சங்குபால் உணரப்படும்.

கதை.

திரிசங்கு என்பவன் சூரிய குலத்தோன்றலாகிய சத்திய
வீரதன் புதல்வன். சத்திய சீலராகிய அரிச்சந்திரன் தந்தை.
இவன் சத்தியவதி என்னும் உத்தமியை மணந்து அரசுபுரிந்து
வருநகால், ஒருநாள் தமது குலகுருவாகிய வசிட்டரையனுக்க

உடலைத் தான் துறக்கத்தில் புதலேண்டுமென்று வேண்டினான். அதற்கு இப்புக வுடம்போடு அங்குப் போதல் தகாது ஆக வால் இதனை ஈண்டு இகந்தபின் நீ போகலாமென்றார். “என்மனக் கொண்டதைச் செய்து தரவில்லையானால் நீர் என்ன குற” என்று அரசன் சினங்கொண்டான். உம்மால் இயலவில்லையானால், யான் கருதியதைத் தருகற்குரிய பெரியார் ஒருவரைக்கொண்டு அரு மகம் ஒன்று புரிந்து யான் எண்ணியதை எண்ணியங்கே எய்து வேன் என்று எதிர்த்து மொழிந்தான். உடனே முனியாதமுனி வரும் முனிவுகொண்டார். வழி வழி வந்த எனக்கும இழிமொழி தந்தாய் ஆதலால் நீ நீசனாகக் கடவையென்று ஏசு சினந்தார். அரசன் அவ்வாறே தனது அழகிய வடிவமாறி உடனே புலையானான். முனிவரும் பிரிந்து ஒரு தனியவனம் புருந்தார். தமக்குரிய இனத்தின் பலகதை இருவரும் தம் தம் சினத்தால் இழந்தார். சினமென்னும் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி இனம் என்னும் ஏமப்புணையைச் சுடும் என்பதை உலகம் இவ்விருவர்பாலும் உணர்ந்தது. (விரிவை இராமாயணத்தில் காண்க.)

தன்னையடுத்தவரையெல்லாம் சினம் தீயைப்போல் கெடுத்து விடும் என்பது இசனால் கூறப்பட்டது.

307. கொண்டார்கினம்பொருளாக்கொங்கணர்பின் வாக்கியாற் கொண்டாரேன் கேடு குமரேசா—மணி
சினத்தைப் பொருளென்று கொண்டவன் கேடு
நிலத்தறைந்தான் கைபிழையா தற்று. (ள்)

இ—ள்.

குமரேசா! சினத்தையே தனக்குத் துணையாகக் கொண் டிருந்த கொங்கணர் ஏன் வாக்கியால் அதனையிழந்து இழிந்தார் எனின், சினத்தைப் பொருள் என்று கொண்டவன் கேடு நிலத்து அறைந்தான்கை பிழையாத அற்று என்க.

சினத்தைப் பிரான் என்று கொண்டவன்—சினமேதனக்கு உறுதியாக இருக்கலாம் எனவன். பொருள் என்றது உரிமை தோஷம் நின்று.

பிழையாத ஆற்று—தப்பாத வாறுபோல். இதில் அகரம் குறைந்து நின்றது. கொண்டவன் கேட்டுக்கு அறைந்தான் கையை உவமை காட்டியது தவறுது என்பதை உணர்த்துதற்கென்க.

த்தின்கண் அறைந்தவன் கை அதில் தப்பாது படுதல் போல் சினத்தையுடையவன் கெடுதல் தப்பாது என்பதாம்.

தனது வலிமையையும் பெருமையையும் உலகிஸ்ராட்டுதற்கு சினமே உரியது எனவன் கருதி அதனையே எவரிடமும் காட்டுகின்றவன் தவறுது கெடுவான் என்பதை நிலத்து அறைந்தான் கையால் தேவர் எடுத்துக்காட்டிய நயத்தை சுண்டிச் சிறிது நிலத்துக் காண்க.

சினமுடையவன் தனது பெருமையை விசைவிழிந்து தவறுது கெடுவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வண்மை கொங்கணர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

கொங்கணர் என்பவர் கொங்கு நாட்டிலிருந்த ஒரு சிற்றில் பிறந்தவர். இவரது காலம் இற்றைக்கு இரண்டாயிர ஆண்டு களுக்கு முன்னதாகும். இவர், அணிமா, மகிமா முதலிய அட்டமா சித்திகளும் அடையப் பெற்றவர். ஒரு காலத்தில் தம் உடலுழக்கத் திரட்டித் திருமழிசையாழ்வார்முன் வைத்து அதனை ஒருசிறு பொன் மலையாகப் பொருந்தச் காட்டினார். இவர் போக முனிவர்பால் பேரன்புடையவர். அவர் கருதியவெல்லாம் உரிமையினுதவி அவரோடு உவந்திருந்தார். பின் அவரைப்பிரிந்து ஓர் அடவியிற் புதுக்கு ஐம்பொறியடக்கி அருந்தவம் புரிந்தார். புரிந்துவருங்கால் ஒரு கொக்கின் எச்சம் இவர்மேல் பட்டது. இவர் அதனை நியிர்ந்து பார்த்தார். உடனே அஃது எரிந்து கரிந்தது. தமது மகிமைபத் தாமே விபத்து எவராயுத் தமது

சினத்தால் வெல்லலாம் என்று அதன்பின் துணிந்தார். சிவமே
பொருளெனக்கொண்டு வனமெலாந் திரிந்தார். அறியாதவர்க்கெல்
ளம் தம் ஆற்றலையுணர்த்தினார். ஒருநாள் திருவள்ளுவ நாயனார்
நெருமனை முன் கின்று பவிதருக எனறார். அவ்வுமையம் நாயனார்
நக்குப் பணிபுரிந்திருந்தமையால் வாசகியம்மையார் 'உடனே வர
கில்லை. சிறிது பொழுது கழிந்தபின் பவிகொண்டு வந்தார்'.
நெருமில் வரவில்லையே என்று கருதிச் சித்தர் நம் அம்மையைச்
சென்று கிழித்தார். அக்கற்புத் தெய்வம் அவர் தன்மையைத்
தெளிந்து புண்ணை செய்து "கொக்கென்று பார்த்திரோ கொங்
கணரே" என்று கூறியருளினார். சித்தர் அம்மையாரது மெய்யு
ணர்வையும் மேன்மையையுந் தெளிந்து நடுங்கிப் பணிந்தார். நா
னிச் சென்றார். சினத்தால் சித்தர் சீரிழந்தார் என்று அனை
வரும் சிரித்து இகழ்ந்தார். சினத்தையே பொருளென்று கொண்
டவன் தப்பாது கெடுவான் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்
தது. (விரிவைச் சித்தர் சரிதையில் காண்க.)

சினமுடையான் தப்பாது கெடுவான் என்பது இதனால் கூறப்
பட்டது.

308. எள்ளித் துயர்செய்தும் ஏனே சிவஞானர்

கொள்ளவில்லை கோபம் குமரேசா—தள்ளி

இணரெரி தோய்வன்ன இன்னு செயினும்

புணரின் வெகுளாமை நன்று.

(அ)

இ.—ள்.

குமரேசா! சிவஞான தேசிகர் தனக்குப் பெருந் துயர்
பஞ் செய்தவனிடத்தும் ஏன் வெகுளியைச் செய்வனில்லையெனின்
இணர் எரி தோய்வு அன்ன இன்னு செயினும் வெகுளாமை
புணரின் நன்று எனக.

இணர் என்பது பூங் கொத்தை உணர்த்தும் ஒரு சொல்.
அஃது ஈண்டு அக் கொத்தைப்போற் செறிந்த புல தீச்சுடர்களை
க்குறித்து நின்றது.

இணர் எரி—தூற்றைத் தீ; என்றது பல சுடர்கள் நெருங்கித் தொகுதியான பெருந்தீயை. எரி என்றது துன்பத்தின் கொடுமையையும், இணர் என்னும் அடை அகன் மிகுதியையும் உணர்த்தி நின்றது. தனக்குத் துன்பஞ் செய்காணி—த்தும் வெகுளியைச் செய்பாமல் பொறுத்திருக்க எவர்த்தும் முடியாதாகலின் “புணரின” என்றார்.

தொகுதியான பெருந்தீ வந்து தோய்ந்தாற்போல ஒருவன் மிகுதியான துன்பத்தைச் செய்தானாயினும் அவனையும் வெகுளமை ஒருவனுக்கு அமையுமாயின் அது நன்று என்பதாம்.

சினத்தையே பொருளென்று கொண்டவன் கெடுவான் என்று மேலுணர்ச்சியை நோக்கி, அதனை அங்ஙனங் கொள்ளாவிடும் தமக்குக் கொடுந்தீங்கு செய்தானிடத்தேனும் அத்தனைச்செய்யலாகாதா? என்று ஐயுறுவார்க்கு இஃது அருளியதென்க. இன்னாசெயினும் வெகுளாமை நன்று என்றார் புதமும் அறமும் அதனால் உளவாம் என்பது கருதி.

தனக்குத் துன்பஞ் செய்பவனிடத்தும் வெகுளியைச் செய்பாதிருப்பவனே மேலான நன்மையை எய்துவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சிவஞான தேசிகர்பால் உணரப்படுமே.

கதை.

சிவஞான தேசிகரென்பவர் இற்றைக்கு நானூறு ஆண்டுகட்கு முன்னர் வடநாட்டிலே பெருமுக்கல் என்னும் மலையினை அடுத்த ஒரு சிற்றூரில் இருந்த அம்மவை என்பவளுடைய புதல்வர். பொறுமை அடக்கமுதலிய உயர் குணங்களெல்லாம் இயல்பாகவே அமையப் பெற்றவர். பாலசித்தர் என்னும் ஞான யோகிபால் அருளுபதேசம் பெற்று இருவகைப் பற்றுமற்றுப் பொம்மபுரம் என்னும் நகரில் சித்திகள் பல செய்து சிறந்து விளங்கி இருந்து பின் விருத்தாசலத்தை அடைந்து வறியவர் பிணியாளர் கோடியவர் முட்டவர் முதலானவர்களையும் அடியவராக்கி அருள் புரிந்தார். புரிந்துவருங்கால், கூனிமேடு என்னும் ஊரிலிருந்த

தான் உன்னும் மந்திரவாதி ஒருவன் இவர்மீது பொறுமை யுற்று இவர்க்கு அல்லல் பல செய்தான். கொல்லவும் முயன்று கொடுக்கும் செய்தான். தமது தவமகிமையால் அவ் எல்லாவற்றினும் இவர் தப்பி உயர்ந்தார். அக்காலத்தில் செஞ்சியிலிருந்து அரசுபுரிந்த திரியம்பகன் என்பவனை அணுகி இவர்மீது அவன் அடாப்பறி புண்ணுன் அவ்வேந்தனும் செற்றமுற்று வந்து தேசுவாது குற்றமற்ற தன்மையை யுணர்ந்து நற்றூள் தொழுகான். ஸ்மிது சென்றான். இங்ஙனம் சொல்லாலும் செயலாலும் தமக்குப் பெருந்துன்பங்களைச் செய்துவந்த அத்தானிகன்மீது இவர் சிறிதும் வெகுளாமல் அவனுக்கு இதமே செய்தார். இவரது சினமின்மையையும், மன நன்மையையும் தெளிந்து அவனும் வந்து இவர் அடிகளை வணங்கி அடியவனானான். அந்நேரமும் இவரது பொறுமையை வியந்து புகழ்ந்து போற்றினார். இவரும் எல்லா நலங்களுமெய்தி இறுதியில் ஈரிலின்பமெய்தினார். தனக்கு இன்னாதவற்றைச் செய்தார் கண்ணும் வெகுளாமலிருத்தல் அமை யுமாயின் அஃது ஒருவனுக்கு நலமாம் என்பதை உலகம் இவர் பால் உணர்ந்தது. விரிவை மயூராசல புராணத்தில் உணர்க.

மீது கோய் செயினும் வெகுளாதிருத்தலே ஒருவனுக்கு நல மாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

309. பண்டு வெகுளாப் பரத்துவரேன் உள்ளியதைக் கொண்டார் உடனே குமரேசா—கொண்டாடி உள்ளிய வெல்லாம் உடனெய்தும் உள்ளத்தால் உள்ளான் வெகுளி யெனின். (கூ)

இ—ள்.

குமரேசா! தாம் நினைத்தவற்றை எல்லாம் பரத்துவாசர் என் நினைத்தவுடனே பெற்றார் எனின், உள்ளத்தால் வெகுளியை உள்ளான் எனின், அவன் உள்ளிய எல்லாம் உடனே எய்தும் என்க.

உள்ளத்தால் வெகுளி உள்ளான் எனின்—நெஞ்சால் வெகுளியை நினையானாயின் மேல், வெகுளாமை எய்தின் ஒருவனுக்கு நன்று என்றார், இதில், அவன் கருதியன எல்லாம் அதனால் எய்தும் என்றார்.

மனத்தால் வெளியை ஒருவன் நினையானாயின் அவன் நினைத் தவற்றையெல்லாம் உடனே பெறுவான் என்பதாம்.

எண்ணியவெல்லாம் எண்ணியவாறே ஒருவன் எய்தவேண்டு வனாயின் அவன் வெகுளியை எண்ணலாகாது என்பது கருத்து.

சினத்தை ஒழித்தவனுக்கு நினைத்தனவெல்லாம் உடனே கிடைக்குமென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பரத்துவாசர்பால் உணரப்படுக.

கதை

பரத்துவாசர் என்பவர் உதத்திய முனிவருடைய புதல்வர். தாய்பெயர் மமதை. இவர் சிறந்த தவ வொழுக்கம் வாய்ந்தவர். உயிர்கள் மாட்டுப் பேரருளுடையவர். முனிவிலாத முனிவ ரென்று இவரை அனைவரும் புழுவார். பரம்பொருளிடத்தே என்றும் தம் உளத்தையிருத்தியதால் இவர் பரத்துவாசரெனப் பெற்றார். இதுபொழுது பிரயாசை என வழங்கப்படுகின்ற இட மே பணி இவரிருந்து தவம்புரிந்த தலமாம். இராம மூர்த்தி இராவணவேட்டையாடி வானரசேனைகளுடன் திருவயோத்தியை நோக்கி மீளுங்கால் அவரை எதிர்கொண்டு சென்று தமது தவச் சாலைக்கு அழைத்துவந்து இனிய உபசாரங்கள் செய்து அரிய விருந்து ஒன்றை இவர் ஆற்ற விரும்பினர். தெய்வ வுல கத்தில் எய்தியிருக்கும் இனிய பொருள்களெல்லாம் தம்மிடம் எய்தும்படி எண்ணினார். அவ்வாறே சுரபி சந்தாமணி அமிழ்தம் முதலிஃ போகப் பொருள்களெல்லாம் உடனே எய்தின. அவற் றால் அரசர் முதல் அடியவரிருக அச்சேனையிலுள்ள அனைவரு க்கும் ஒருபடியாக உயர்ந்த இன்பத்தை ஊட்டினார். எல்லாரும் உண்டு மகிழ்ந்தார். இவரது மனநலத்தையும் தவ வலத்தையும்

பிடித்து இராமமூர்த்தியும் புகழ்ந்து போற்றினார். உள்ளத்தால்
ஆகுளியை உள்ளாதவர்க்கு உள்ளியை எல்லாம் உடனேய்ய்தும்
என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரிவை இராமாயணத்
தில் காண்க.

வெகுளியில்லாதவர்க்கு விரும்பியன எல்லாம் விரைவில் உள
வாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

310. திண்டோட் சகரர் சினத்திறந்தார் அஞ்சுமான்

கொண்டான் உயர்வேன குமரேசா—மண்டி.

இறந்தார் இறந்தார் அணையர் சினத்தைத்

துறந்தார் துறந்தார் துணை.

(10)

இ.—ள்.

குமரேசா! சகரர் சினத்தால் இறந்தார்; அஞ்சுமான்
ன் வெகுளாது உயர்ந்தான் எனின, சினத்தின இறந்தார், இறந்
தாரை அணையர்; சினத்தைத் துறந்தார் துறந்தார் துணை என்க.

இறத்தல் என்பது மிகுதல் சாதல் கடத்தல் என்பவற்றை
ணர்த்தி நிற்கும். சினத்தின இறந்தார் இறந்தார் அணையர்—
த்தின் மிக்கவா செத்தவரோடொப்பர். இதில் சினம் இடைநிலை
த்தீவகமாய் நின்று இருமருங்கிலும் சென்றிசைந்தது.

சினத்தைத் துறந்தார்—வெகுளியை விட்டவர்.

துறந்தார் துணை—சாதலை ஒழிந்தாரை ஒப்பர்.

சினத்தை மிகுத்தவர், செத்தவரையும், அதனை விடுத்தவர்
சாதாவரையும் ஒப்பர் என்கதாம்.

வெகுளி யுடையவர், உயிருடையராயினும் தாம் பிறந்த
பயனை இழத்தல் நோக்கி அவரை இறந்தவர் என்றும் அஃதில்
லாதவர் மெய்யுணர்வுடையராய் அழிவி லின்பத்தை அடைவ
ரென்பது கருதி அவரை இறந்தவர் என்றும் கூறினார் என்க.

எரிநிகர் வெகுளிபொங்க மயக்கம்வந் தெய்தும் எய்தத்
தெரிபவை சிதைதும் உள்ளந் தெரிந்தவை சிதைந்தபோதே
உரியதன் உணர்வுமாயும் உணர்வுமாய்ந் தெழிந்தவாறே
அரியவென் றறிஞர்பேரும் அனைத்துமாய்ந் தொழியுமன்றே

(பகவத்கீதை)

வெகுளி மிக்கவர்க்கு விடு பெறுதல் அரிது என்பதை இத்
நானுணர்க. இனி, துரந்தார் என்பதற்கு துறவிகள் என்று பொ
ருள் கொண்டால், வேகுளியை மாதிரும் துரந்தவர், எல்லாவற்
றையும் துரந்த பெரியாரோடொப்பர் என்று கொள்க.

வெகுளியுடையவர் இறப்புத துன்பத்தையும், மரீதில்லாத
வர் இறவா இன்பத்தையும், எய்துவரென்பது இதில் உணர்த்தப்
பட்டது. இவ்வுண்மை சகரர் பாலும் அஞ்சுமான் சுண்ணும்
உணரப்படும்.

கதை 1.

திருவையோத்தியிலிருந்து அரசுபுரிந்த சகர மன்னனுக்கு
சுபதியென னுபனைவிபால் இறைவனருளால் அறுபதினாயிரம் புத்
ல்வர்கள் தோவறினார். அவரனைவருக்கும் ஒரு தொகையாகச்
சுகரர் என்றே பெயர். உருவில், திருவில், உரனில், உணர்வில்
ஒரு நீகரானவர். விரிந்த அறிவு இலராயினும் சிறந்த ஆண்மை
யுடையவர். ஒருவரையொருவர் பிரிதல் இலராய் யாண்டுச் செல்
லினும் ஒருங்கே செல்வர். பாசலத்திலிருந்து அருந் தவம் புரி
யுந் கபில முனிவரைக் கண்டு அவரது மன நிலையை உணரது
அவரமேற் சினமிக் கூர்ந்தார். அனைவரும் அதனால் ஒருங்கே
அழிந்தார். சிறந்த பிறவியை எய்தியிருப்பினும் இறந்த சினத்
தார் இறந்தவரே யாவர் என்பதை இவர் அன்று உணர்த்தி
ஒழிந்தார்.

கதை 2.

அஞ்சுமான் என்பவன் சகர மன்னனுடைய பேரன்.
பொறுமையும் அறிவும் பொருத்திய பண்பினன், திண்மையுள்ள

வழியினும் யாவர்மாட்டும் தண்பைமிக்கவன். சகரர் இறந்தமை நயத் தெரிந்து தாம் புரிகின்ற பரி வேள்விக்கு இடையூறு வந்த தெயென்று கவலுகின்ற தன் பாட்டனாகிய சகரனைத் தேற்றிவிட்டுப் பாதலத்தில் புதுந்து கபில முனிவரைக் கண்டு அவரது அடி நிற் பணிந்து இனிய மொழிகள் பல அவர் உவகையுற மொழி தான். இவனது மன நலத்தையும் சினமகறை தன்மையையும் முனிவர் தெளிந்து இனிதருள்செய்து பரியையும் உதவினார். அதனைப் பெற்றுவந்து அரு மகம் முடித்து அரசனுக்கு மகிழ்வுட்டித் தனது அபைதியினலத்தால் அருந்தவரும் போற்றத்தக்க பெரும்பதத்தை அடைந்தான். சின முடையவர் அழியுந்துயரையும், அஃதில்லாதவர் அழியா இன்பத்தையும் பெறுவார் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரிவை இராமாயணத்தில் காண்க.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.)

செல்லும் இடத்தும் தன் சினத்தைக் காப்பவனே சிறந்தவனாவான். செல்லும் இடம், செல்லாத இடம், என்னும் ஈரிடத்தும் சினம் தீரே பயக்கும். யாவர்மாட்டும் சினத்தை ஒருவன் ஒழித்தல் வேண்டும். மன மகிழ்ச்சியையும், முக மலர்ச்சியையும் சினம் அறவே தொலைக்கும். அதனை அடக்காதவனை அது கெடுத்தேவிடும். அதனையுடையவன் தனக்குரிய நல்வினத்தை யெல்லாம் இழப்பான். அதைக் கொண்டவன் தப்பாமல் துன்பத்தைக் கொள்வான். தீயைப்போல் வந்து பிறர் துன்பஞ் செய்யினும் சினங்கொள்ளாமையே ஒருவனுக்கு உயர் நலமாகும். வெகுளி இல்லாதவனுக்கு உள்ளிபவெல்லாம் உடனே உளவாம். சினம் மிகுந்தவர் செத்தவரோடு ஒப்பர். அதனைத் துறந்தவர் அழிவிலின்பத்தைப் பெறுவார் என்பனவாம்.

31வது வெஞ்ஞாமை முற்றிற்று.

௩௨-ம் அதிகாரம் இன்னா செய்யாமை.

அஃதாவது தன்பமானசெயல்களைப் பிறவுயிரிக்கு எவ்வகையானுஞ் செய்யாமை. இன்னாமை—தன்பம். மை என்பதன் எதிர்மொழி. வெகுளி, அறியாமை, தன்னங்கருதல், மறதி என்பவற்றால் இது நிகழாமாயினும் பெரும்பாலும் வெகுளி பற்றியே விளையுமாதலால் அது தோன்றினும் இது செய்யலாகாதென்பதை உணர்த்துதற்கு, வெகுளாமைப்பின்பின் வைக்கப்பட்டது.

311. உற்றமுன்னேன் இன்னா ஷறுவனென ஏனிக் கோ
குற்றமற நீத்தார் குமரேசா—முற்றும்
சிறப்பினும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்கினா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள். (க)

இ—ள்.

குமரேசா! அரசு செல்வத்தைப் பெறுவதாயிருந்தும் தன் அண்ணனுக்கு இன்னா செய்யலாகாதென்று எண்ணி ஏன் அதனை இளங்கோ துறந்தார் எனின், சிறப்பைத் தருகின்ற செல்வத்தைப்பெறினும் பிறர்க்கு இன்னாசுவற்றைச் செய்யாமை மாசு அற்றாரது கோள் என்க.

சிறப்பு என்பதற்குப் பொருள் ஈண்டு இயல் நோக்கிக் கொள்க. கோள் என்பது புறங்கூறல், இடையூறு, கிரகம், கோட்பாடு, குணம் என்பவற்றை உணர்த்தும்பொரு சொல். அஃது ஈண்டு கோட்பாடு என்பதைக் குறித்து நின்றது.

மாசு அற்றார் கோள்—குற்றம் அற்றாரது துணிவு.

சிறப்பைத் தருகின்ற செல்வத்தைப் பெறுவதாயினும் பிறர்க்குத் தன்பத்தைச் செய்யாமை குற்றமற்றாரது துணிவு என்பதாம்.

எத்துணைச் சிறந்த செல்வமாயினும், பிறர்க்குத் துன்பஞ் செய்து அதனால் எய்துவகாயிருப்பின் அகணை மனந் தூயார் விரும்பார் என்பார் “செல்வம் பெறினும் இன்னு செய்யாமை மாசற்றார் கோள்” என்றார். இன்னு செய்யாமையே குற்றமற்றா ரது குணம் என்பது குறிப்பு.

இனி, சிறந்த செல்வத்தைப் பெற்றிருப்பினும் பிறர்க்குத் துன்பஞ் செய்யாமை மாசு அற்றார்க்கு இயல்பு எனினும் பொரு ந்தும். ஒருவனுக்கு இம்மைக்குரிய எல்லாச் சிறப்புகளையும் செல்வம் நல்கும் ஆதலால் அது சிறப்பு ஈனும் என்னும் அடைபெ ற்று வந்தது. எத்துணை அறிவுடையாரையும் சித்தத்தைத் திரித் துச் செருக்கை மிகுத்துப் பிறர்க்குத் தீங்கு செய்யும்படி செல் வம் தூண்டுமாதலால் அது பெறினும் மாசற்றார் இன்னு செய் யார் என்றார். இன்னுசெய்யும்படி செல்வம் செய்யும் என்பதை உம்மை விளக்கினின்றது. எவ்வளவு சிறந்த செல்வமாயினும் பிறர் துன்புற வருவதாயின் அதனை அறிவோர் விரும்பார் என் பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை இளங்கோ பால் உணரப்படும்.

கதை.

இளங்கோ என்பவர் சேர நாட்டிலே வஞ்சி நகரத்தி லிருந்து செங்கோல் செலுத்திய சேரலாதன் என்னும் அரசன் டைய புதல்வர். தன்னுடன்பிறந்த முன்னோனாகிய சேரன் செ ங்குட்டிவனோடு சேர்ந்து வளர்ந்து யாவர்மாட்டும் ஆர்ந்த அன்பி னாய் அமர்ந்து விளங்கினார் அரியணை அமர்ந்து திருவுடன் விளங்கும் அரசன் முன்னர் இவ் இருவரும் இருப்ப ஒருநாள் நிமித்திகன் ஒருவன் வந்தான். வணங்கி நின்றான். குமரர் இரு வரையும் அமர நோக்கிப் பின் அரசனை நோக்கினான். அரசர்! “நம்புதல்வர் இருவரில் அரசரிமையை பெய்துதற்குரியநலங்களெ ல்லாம் இளங்கோவுக்கே அமைந்துள்ளன ஆதலால் அவனே இவரி அரசனாவான்” என்று அழைந்து சென்றான். மூத்தவனுக்கே அரசு உரிமை என்னும் முறைமை மாறியதோ என்று செங்குட்

வென் சினந்து சென்று மனந்திரிந்தான். அதனை இளங்கோ உணர்ந்தார் தம்மால் அண்ணனுக்கு இன்னல் வந்ததே என்று வருந்தி அதனை அவனடையாவண்ணம் தாம். துறவினை அடைந்தார். வஞ்சியின் கீழ்பாலிருந்த திருக்குணவாயில் என்னும் தலத்திலமர்ந்து தவத்திலிருந்தார். உயர்ந்த சிறப்பைத் தருகின்ற சிறந்த அரசு செல்வம் தமக்கு வருவதாயிருந்தும் முன்னேனெய்தும் இன்னுமைக்கு இரங்கி அருளுடன் துறந்த இப்பெரியாரது மாசற்ற தன்மையை அனைவரும் வியந்தார். துறவுநொண்டின் இளங்கோவடிகள் என்றும் சேர முனி என்றும் இவரைப் புழந்து போற்றினார். சிலப்பதிகாரம் என்னும் சிறந்த காவியம் இவரால் இயற்றப்பட்டது. இவரது மதி நலமும், மனநலமும், அருளுடைமையும் இந்நூலில் பல்இடங்களிலும் புலனாகின்றன. பிறர்க்குத் துன்பமான செயல்களைப் பெரியோர் எவ்வகையினும் செய்யார் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. (விரிவைச் சரிதையில் காண்க.)

தமக்குப் பெருஞ் செல்வம் வருவதாயினும் பெரியோர் பிறர்க்குத் துன்பமானவற்றைச் செய்யார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

312. செற்றங்கொண்டி ன்னுமுன் செய்தார்த்கும் செய்திலோன்
கொற்றங் குடியார் குமரேசா—முற்றும்
கறுத்தி ன்னு செய்தவக் கண்ணும் மறுத்தி ன்னு
செய்யாமை மாசற்றார் கோள். (உ)

இ—ள்.

குமரேசா! செற்றங்கொண்டு இன்னுதவற்றைத் தமக்குச் செய்தாரிடத்தும் கொற்றங்குடி உமாபதியார் ஏன் அதனை மறுத்துச் செய்யவில்லை எனின், கறுத்து இன்னு செய்த அக்கண்ணும் மறுத்து இன்னு செய்யாமையும் மாசு அற்றார் கோள் என்க. தெரங்கு நின்ற உம்மைமேலதைத் தழுவிநின்றது.

கறுத்தல்—வெகுளிக்குறிப்பு.

கறுப்பும் சிவப்பும் வெகுளிப் பொருள். (தொட்காப்பியம்.)

செய்த அக்கண்ணும்—செய்த அவ்விடத்தும். செய்தவன் கண்ணும் எனவும் பாடம்.

இன்னு சவற்றைத் தமக்கு ஒருவன் வெகுண்டு செய்தவிடத்தும் அவற்றைமாறி அவனுக்குச் செய்யாமை மாசற்றாது இயல்பு என்பதாம்.

செல்வம் பெறினும் பிறர்க்குத் துன்பமான செயல்களை மாசற்றார் செய்யார் என்று மேலே கூறினார்; இதில், தமக்குத் துன்பஞ்செய்தாரிடத்தும் அதனை அவர் செய்யார் என்றார்.

சினங்கொண்டு பிறர் இன்னுசெய்யினும் அதனை மனங்கொள்ளாது பெரியோர் மறந்துவிடுவர் என்பது இதில் உணர்த்தபட்டது. இவ்வுண்மை உமாபதி சிவாசாரியர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

உமாபதி சிவாசாரியர் என்பவர் சோழ நாட்டிலே தில்லையம்பதியிலே அந்தணர் குலத்திலே அவதரித்தவர். வேதங்கள், சிவாகமங்கள், இதிகாச புராணங்கள், முதலிய பல கலைகளிலும் தலைமையான புலமை வாய்ந்தவர். அருள், அடக்கம் பொறை முதலிய அரிய குணங்களெல்லாம் அமையப் பெற்றவர். மறைஞான சம்பந்தர் என்னும் பெரியாரொருவர் பால் அருளுபதேசம்பெற்று இறைவனருளையே நாடி இளமையிலேயே தவநெறி ஒழுகினார். சாதி முதலியவற்றின் இழிவரம்புடனாகக் கூடந்து பரந்த நோக்குடன் யாவர்மாட்டும் பேரருளுடையராய்ப் பொருந்திவிளங்கினார். தமது முறைப்படி ஒருநாள் பொன்னம்பலவருக்கு இவர் பூசை செய்யப் போயினார். தில்லைவாழந்தணரெல்லாருஞ்சேர்ந்து இவரைச் சூல முறை தவறனவென்று பழி மொழிபகர்த்துபணி செய்யலாகாதென்று தடுத்ததும் குழுவிலிருந்து கிலக்கினர். அவர் எளிதமையாது இன்னுத செயல்களையும் இ

சைந்து செய்தனர். ஐயம் நீங்கிய மெய்யுணர்வுடைய இவ் ஐய ரது பெருமையைச் சிறிதும் அறியாமல் அவர் செய்த அல்லல் கள் மிகப் பல. இவர் யாதுஞ் செய்யாது அமைதியோடு அப் பதியைவிட்டகன்று அதன் கீழ்பாலிருந்த கொற்றங்குடி என் னும் சிற்றூரையடைந்து தனி முதலை நாடித் தனியே யிருந்தார். மறுநாள் தில்லை வேதியர் அம்பலத்திற் சென்று பூசை செய்தற்கு ஆதி அறையைத் திறந்தார் அங்கு அம்பலவாணரைக் கண்டி லர். அஞ்சி நடுங்கி அயர்ந்தார். உடனே “யாம் உமாபதி பால், உவந்திருக்கின்றோம்” என்று ஓர் ஒலி இறைவன் அருளால் வானில் ஒலித்தொழந்தது. வேதியர் கேட்டு வெருண்டோடி உமாபதியா ரை வணங்கித் தம் ஊருக்கழைத்தார். அருள் வள்ளலாகிய இவர் யாதுங் கூறாமலடைந்தார். அம்பலவாணரும் ஆங்கு வந் தமர்ந்தார். நாள பல கழிந்த பின் மீண்டு சென்று உமாபதி யார் கொற்றங்குடியே குடியாக் கொண்டார். பெற்றான் என் னும் ஓர் உத்தமனுக்கு முததி கொடுக்குமாறு ஒரு பாவை எழு திப் பெருமான் ஏவ அதனைப் பெற்று இவர் அவ்வாறே செய் தார். அப்பாட்டு இதனடியில் வருகின்றது.

அடியார்க் கெனியன்சிற் றம்பலவன் கொற்றங்
குடியார்க் கெழுதியகைச் சீட்டுப்—படிமிசைநற்
பெற்றான்சாம் பாணுக்குப் பேதமறத் திக்கைசெய்து
முத்தி கொடுக்க முறை.

இங்ஙனம் இறைவனருளை நிறையப்பெற்று உண்மை நெறி விளக்கம், சிவப்பிரகாசம், வினாவெண்பா, நெஞ்சங் கிதுது முதலிய ஆரிய நூல்கள் பல அருளிச்செய்து யாவர்க்கும் இனியனவே செய்து இசை பெற்றிருந்தார். வெறுத்துத் துங் விளைத்தவ ரிடத்தும் பொறுத்து அருள் செய்த இவரது மனத் தூய்மை யை அனைவரும் போற்றிப் புகழ்ந்தார். கறுத்து இன்னு செய்த வரிடத்தும மாசற்றார் மறுத்து இன்னு செய்யார் என்பதை உல கம் இவர் பால உணர்ந்தது (விரிவை இவர் புராணத்தில் காண்க.) எவரிடமும் மேலோர் இன்னுதனசெய்யார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

313. திண்டோள் நிமிவசிட்டர் சீறியின்னா செய்துதுன்பம்
கொண்டார்பின் என்னை குமரேசா—பண்டொன்றும்
செய்யாமற் செற்றார்க்கும் இன்னுத செய்தபின்
உய்யா விழுமந் தரும். (ங)

இ—ள்.

குமரேசா! நிதியும் வசிட்டரும் ஒருவர்க்கொருவர் இன்
பது பின் ஏன் இருவரும் இந்நிம்பை எய்தினர் எனின்,
செய்யாமல் செற்றார்க்கும் இன்னுத செய்த பின் அஃது உய்யா
விழுமம் தரும் என்க.

செய்யாமல் செற்றார்—ஒருவன் யாதொரு துன்பமும் முன்பு
செய்யாதிருக்க அவனமேற் சினந்து துன்பம் செய்தவர்.

உய்யா விழுமம் தரும்—கடக்க முடியாத துன்பத்தைக்
கொடுக்கும்.

முன் யாதொரு துன்பமும் தான் செய்யாதிருக்கத்
மேற் செற்றங்கொண்டு துன்பஞ் செய்தவர்க்கும் ஒருவன் அத
னைச் செய்வனரின் அவனுக்குக் கடக்கமுடியாத துன்பத்தை
அச்செயல் கொடுக்கும் எனபதாம்.

கறுத்து இன்னு செய்தார்க்கும் மேல் மறுத்து இன்னுசெய
யலாகாதென்றார்; செய்தாலெனனை? யென்பார்க்கு அதலைதொ
துன்பம் உளவாம் என்று இதில் உணர்த்தினாரென்க.

இன்னுமை இன்னுமையையே யீனுமாதலால் அதனை எவ்
விடத்தும் எவ்வகையானும் செய்யலாகாதென்பதும், செய்யின்
செய்தார்க்கே அது துன்பத்தை விளைக்கும் என்பதும், இதில்
உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை நிமியினகண்ணும், வசிட்டர்
பாலும் உணரப்படும்.

கதை.

நிமி என்பவன் சூரியகுலத் தோன்றலாகிய இக்குவாகு
வின் புதல்வன். ஆமரரும் வியக்கத்தக்க அருந்திறல் படைத்த

வன். சிறந்த போர்விரன். மலர்தலை யுலகினுக்கு உயி
 ரென இருந்து இசை திசை பரப்பி வசையற ஆண்டவன்.
 துறந்தவர் தம்மினும் தூய்மை வாய்ந்தவன். இவன் சத்திரவே
 ஸ்வி ஒன்று செய்யுந்ரூம்பி வசிட்டரை அதற்குத் தலைவராயிருக்
 கும்படி அழைத்தான். இரகிரன் வேள்வி ஒன்று புரிகின்றான்
 அங்குர் சென்று வருகின்றேன என்று அவர் செப்பிப் போயினார்.
 கொள்தமரைக்கொண்டு தன்னுடையவையைய நிமி இனிது முடித்தான்.
 அதிரி, பிடுகு, அங்கிரா முதலிய முனிவர்களையும் அங்கு வந்
 திருந்த மன்னர்களையும் தண்ணளியோடு அனுப்பிவிட்டு வேள்வி
 யின இளைப்பால் மென்தயில்புரிந்தான். வசிட்டர் வந்தார். “யான்
 வருவதற்கு முன் வேறொருவனைக்கொண்டு வேள்வியை முடித்
 தான், யான் வந்திருந்தும் இங்கு வந்து காணுது மன்னன் என்னை
 அவமதித்தான்” என்று முனிவர் மனம் கொதித்து “அவன் ஆவி
 தீர்க” என்று சாபங் கூறினார். அமைச்சர் எழுப்ப நிமி எழுந்து
 நிகழ்ந்ததையறிந்து தான் ஒன்றுந் செய்யாதிருந்தும் தன்மேற்
 செறுத்து இன்ன விளைந்தாரே என்று முனிவரை வெறுத்து
 ‘அச்சாபம் உன்னையும் சார்க’ என்று மன்னவன் சபித்தான்.
 இருவரும் இறந்து இன்னுடல் கழிந்தார். பிரிந்து நொந்துபின்
 பிறந்து நொந்தினர். செய்யாமல் செற்றார்க்கும் இன்னாத செய்
 யின் அச்செயல் உய்யா விழுமம் தரும் எனபதை உலகம் இவர்
 பால் உணர்ந்தது. விரிவைப் பாகவதத்தில் காண்க.

என்னைமுன் வரித்துப்போன யான்வருவதற்கு முன்போர்
 அன்னியன் றன்னைக் கொண்டாங் கருமகம் நடாத்துகின்ற
 மன்னவன் காண நான் றான் வந்திடப் புறப்படாதோன்
 தன்னுடல் விடுக ஆவி யெனமுனி சபித்தான்

அன்னவன் சபிக்கக்கேட்ட அரசர்கோன் அழலிற்பொங்கித்
 தன்வரவறியேன்பாயல் சார்ந்துநித்திரைநான் பண்ண
 என்னையந் நியாயத்தாலே யெரிவித்த சாபம் அன்னான்
 தன்னையுந் சார்கவென்று சபித்தனன் தவத்தின் மிக்கான்.

(உத்தரகாண்டம்.)

இவற்றால் மேற்குறித்தவுண்மை இனிது புலனாகல் காண்க.

இன்னுத செயல் எவ்வகையானும் தன்னைச் செய்தார்க்கே துன்பம் விளைக்கும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

314. பண்டு சாயோதனைப் பாண்டவரேன் கட்டவிழ்த்துக்
கொண்டுவந்து விட்டார் குமரேசா—மண்டிவந்து
இன்னு செய்காரை யொறுத்தல் அவர்நாண
நன்னயஞ் செய்து விடல். (சு)

இ.—ள்.

குமரேசா! தமக்கு இன்னு செய்யவந்த துரியோதனனைக் கட்டவிழ்த்துக்கொண்டுவந்து ஏன் ஐவர் இனியன செய்து விடுத்தார் எனின், இன்னு செய்காரை ஒறுத்தல், அவர் நாண நன்னயம் செய்துவிடலேயாம் என்க.

நன்னயம்—இனியவை. நல் நயம் எனப் பிரித்துக் காணினும் பொருத்தமாம்.

நன்னயம் செய்துவிடல்—இன்புறும் நலங்களைச் செய்து விடுக. விடல் என்பது உடன்பாட்டு வியங்கோள்.

தனக்குத் துன்பம் செய்தாரை ஒருவன் தண்டித்தலாவது அவர் தாமே நானும் வகை அவர்க்கு இன்பம் செய்துவிடுதலேயாம் என்பதாம்.

தான் யாதும் செய்யாதிருக்க தனக்குத் தீது செய்தானுக்கு இன்னு செய்யினும் தீதாம் என்று மேலே கூறினார்; இனி அவன் பால் செய்ய வேண்டுவதுதான் யாது எனபார்க்கு இது கூறினாரென்க.

தமக்கு இன்னுதன செய்தானுக்கும் அறிவோர் இனியனவே செய்வார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வண்மை பாண்டவர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

பாண்டவர்கள் வன வாசஞ் செய்யுங்காலத்தில், துரியோதனன் தன் செல்வ நலத்தையும் சிறப்பையும் அவர்க்குக் காட்ட விரும்பிச் சிறந்த அணிகளும் உயர்ந்த ஆடைகளும் அணிந்து மனைவிமக்களும் உரிய துணைவரும், கன்னன் சகுனி முதலிய நண்பரும் நால்வகைச் சேனையும் புடைசூழ எழுந்து வனம் புகுந்து அவர் தங்கியிருக்கும் இடத்தைச் சார்ந்தான். நறுவிய மலர்கள் நிறைந்த ஓர் இனிய வாழியை யணுகித் தமது படைகளோடு நீராடிநின்றான். தனது அழகிய மகளிரோடு அங்கு வந்திருந்த சித்திரசேனன் என்னும் வித்திபாதரனுக்கும் இவனாகும் வாதம் நிகழ்ந்தது. முதலில் சொற்போர் தொடங்கி முடிவில் விற்போர் நிகழ்ந்தது. அதில் அனைவரையும் வென்று துரியோதனனைக் கட்டிப் பிடித்துக்கொண்டு சித்திரசேனன் தேர்மேலேறி வான்மேல் போனான். எஞ்ச நெஞ்சன் அஞ்சி அலறினான். அவனது அபயக் குரலை அறன் மகன கேட்டார். மன மிக இரங்கித் துணைவரையனுப்பினார். காலினும் கடுகி நால்வரும் ஓடினார். வான்வழிச் செல்வோன் மேல் வானி தூவினார். அருச்சுனனைக் கண்டு தன் நட்புரிமையை நினைந்து தான் பிடித்திருந்த சிறையினை விடுத்து இனிய மொழிகள் புகன்று அவன் மகிழ்வுடன் சென்றான். துரியோதனனைக் கொண்டுவந்து தருமர் முன் விடுத்தார். இவரும், அவனை அன்புடன் தழுவி அரிய கனிகளை யூட்டி யினிய உபசாரங்களைச் செய்துவந்தவரோடு வாழ்த்தியனுப்பினார். சொல்லுதற்கரிய பெருந் துன்பங்களைத் தான், அவர்க்குச் செய்திருந்தும் தனக்கு அவர் அன்று செய்த நன்றிகளை நினைந்து நினைந்து நாணங்கொண்டான். ஆயினும், காட்டிலிருந்து இவ்வளவு சுகமாக வாழ்கின்றார்களே என்னும் புல்லிய பொருளையும் அவனுள்ளம் புகுந்திருந்தது. தமக்கு இன்றாதவற்றைச் செய்த கொடியவனான துரியோதனனுக்கும் இனியவற்றையே செய்து அன்புடன் விடுத்த தருமர் முதலிய ஐவரது மன நலங்களை அனைவரும் போற்றினார்.

தமக்கு இன்னு செய்தவர்க்கும் இனியன செய்வோரே பெரியோர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

315. திண்டோட் பவணனேன் சிற்றயிர்நோய் கொண்டாலும்
கொண்டான் துயரம் குமரேசா—கொண்ட
அறிவினான் ஆகுவ துண்டோ பிறிதினோய்
தநரோய்போல் போற்றாக் கடை. (ரு)

இ—ள்.

குமரேசா! சிற்றயிர்கள் சிற்றது துன்புறக் கண்டாலும் பவணமாதேவன் ஏன் பெரிதும் வருந்திப் போற்றினான் எனின், பிறிதின் நோய் தம் நோய் போல் போற்றாக் கடை அறிவினான் ஆகுவது உண்டோ என்க. இல்லே என்பதை ஓசாரம் உணர்த்தினிற்றது. அறிவுக்குப் பயன் இதில் அறிந்துகொள்க.

பிறிதின் நோய்—பிறிதோர் உயிர்க்கு உறும் நோய்.

போற்றாக் கடை—பேணாதவிடத்து.

பிறர் நோய் என்னுது பிறிதின் என்று அஃறிணையாற் கூறியது துண்ணிய வுடம்புகளையுடைய எறம்பு புழு முதலியவற்றையும் தம் உயிர்போல் பேணவேண்டுமென்று கருதி என்க.

பிறிதோருயிர்க்கு வரும் நோயைத் தம் உயிர்க்கு வந்ததாகக் கருதிக் காவாதவிடத்து மக்கள் அறிவினால் ஆவதொரு பயன் யாதும் இல்லை என்பதாம்.

நிற்றல், இருத்தல், கிடத்தல், நடத்தல் முதலிய செயல்களானும் சிற்றயிர்கள் வருந்தாவண்ணம் உற்றநிந்த ஒழுகவேண்டுமென்பது கருத்து. பிறவுயிர்களைத் தன் உயிர்போல் பேணாதவன் எவ்வளவு அறிவுடையவனாயினும் அவனை அறிவில்லாதவனாகவே கொள்ளவேண்டுமென்பது குறிப்பு.

பிறவுயிர்கள் சிறிது வருந்தினும் அறிவுடையார் பெரிதும் இரங்கி அவற்றைப் போனுவரெனபது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பவணமாதேவன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

பவணமாதேவன் என்பவன் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தாசகி நாட்டிலே யிருந்த பூமி திலகம் எனலும் நகரிலிருந்து அரசுபுரிந்தவன். அருளும் பொறையும் அறிவும் நிறைந்தவன். எவ்வுயிரும் தன்னுயிர்போல் எண்ணியொழுகிய புண்ணிய சீலன். இவனுடைய அருமை மனைவிக்குச் சயமகி என்று பெயர். அவள்பால் நலமெலாந் திரண்ட ஒருகுலமகன பிறந்தான். பருவமெய்தி அவன் இளவரசாய பின் அழகிய மகளிர் ஐவரை மணந்த அரும் போகந் துய்த்தான். துய்த்துவருங்கால் பொய்கை ஒன்றில் பொருநகியிருந்த ஓர் அன்னப் பார்ப்பை அவர்பால் தந்தான். அவர் பெற்றுப் பெருமகிழ்வுற்றுக் காலில் மணியணி புனைந்து பாலமுதூட்டி மார்போடணைத்து இனிது பேணிவந்தார். அதனை ஒரு நாள் அரசன் கண்டான். இனிது பேணினும் தாயினை யிழந்து மறுகி நிற்கும் அதன் நோயினையுணர்ந்தான். நொந்து துடித்தான். அந்தோ! “குழந்தாய் என்ன பாலஞ் செய்தாய்!! இவ் இளங் குஞ்சை ஏன் இவ்வாறு இனம் பிரித்து வருத்துகின்றாய். இது சாலவுந் தீது” என்று சொல்லி அதன்பாலனுகி அதனை உற்றுநோக்கி உள்ளங்கலங்கினான். மன்னனது பேரருளையும் மனப்பண்மையும் கண்டு மைந்தன் அஞ்சி நடுங்கி அதனை விரைந்தெடுத்துச் சென்று முன் இருந்த வாசியில் விடுத்தான். சிறு தயருற்ற ஒரு பறவைக்காகப் பெருந் துயரெய்திய தந்தையின் பண்பையே பின் தானும் கொண்டான். பிறவுயிரையும் தன்னுயிர்போலக் கருதிப் போற்றலே ஒருவன் அறிவுக்குப் பயன் என்பதை உலகம் பவணமாதேவன் பால் உணர்ந்து மகிழ்ந்தது. (விரிவைச் சிந்தாமணியில் காண்க.)

பிறவுயிர்களையும் தன் உயிர்போல் கருதிப் பேணுதவிடத்து ஒருவனது அறிவால் பயனில்லை என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

316. பற்றியகை அன்னம் படுதுயர்கண் டேனுடனே
கொற்றளன் விட்டான் குமரேசா—எற்றேனும்
இன்ன வெனத்தான் உணர்ந்தவை தன்னுமை
வேண்டும் பிறன்கட் செயல்

(சு)

-ள.

குமரேசா! தன் கையிற் சிக்கிய அன்னம் அடைந்த
இன்னலைக் கண்டு இரங்கி ஏன் நான் அதனை விடுததான் எளின
இன்னு என தான் உணர்ந்தவற்றை பிறன்கட் செயல் தன்னுமை,
வேண்டும் என்க. துன்னல—நெருங்கல்.

பிறன்கண் செயல்—பிறனிடத்துச் செய்தலை.

துன்னுமை வேண்டும்—பொருந்தாமை வேண்டும்.

துன்பமென்று தான் உணர்ந்தவற்றைப் பிறனிடத்து ஒருவன்
செய்யலாகாதெனபதாம்.

மேல, பிறவுயிரையுந் தன் உயிர்போல் பேணி ஒழுக்குதலே
ஒருவன் அறிவுக்குப் பயன என்றார்; இதில், துன்பமானவை என்
று உணர்ந்தவற்றை எவரிடமும் அவன செய்யலாகாதென்றார்.

தாம் துன்பமென்று உணர்ந்ததை அறிவுடையார் பிறரிடஞ்
செய்யார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது நளன்பால்
உணரப்படும்.

கதை.

நான் ஒருநாள் காலையில் தனது அழகிய பூஞ்சோலையில்
புகுந்து உலாவினான். அங்குள்ள விழுமிய வளங்கள் பலவுங்கண்டு
முடிவில் அதனிடையே அமைந்திருந்த மலர்த் தடத்தை யணுகி
னான். பொன்னிறமுள்ள தெய்வ அன்னம் ஒன்று தழைவுறு
சிறகரால் தன் தலையினை மறைத்து உடல் வளைந்து ஒரு கால்
ஊன்றி செந்தாமரை மலரொன்றில் நின்று தூங்கிற்று. அந்த
அரச அன்னத்தின் எழிலையும், நலத்தையும், வியந்து பதங்கிச்
சென்று அரசன், தன் கையாற் பற்றினான். கைப்படு சிறை அன்

னம கலங்கி வெருவிப் புலம்பித் துடித்தது. அது துன்புறுவதைக் கண்டு மன்னனுந் துன்புற்று என்ன திங்கு செய்தேன் என்று தனை நொந்தான். தெய்வ அன்னம் ஆதலால் அதனை நோக்கி இன்னுரை சில புகன்று நனையஞ் செய்து ஏகுழி ஏகென இசைநது விடுத்தான். இஃனா எனத் தான் உணர்ந்தபின அறிவோர் அதனைப் பிறர்மாட்டுச் செய்யார் எனபதை உலகம் நளன்பால் உணர்ந்தது. விரிவை நடைதத்தில் காண்க.

கைப்படு சிறையனங் கலங்கி வாய்வொரி
துப்புறழ் தோலடி துடிப்பத துன்பமுற்
றெய்ப்பொடு சிறையடித் தேக லாமையின்
மைப்புய லனையகை மலரிற் கொத்திற்றால். (1)

அளிக்கொரு கடலானுன் அதனைக்கண்டுகண்
துளித்திடு தண்புனற் றுவலை வீழ்தவிற்
றளிரா ததமென சிறையனந் தளாவு நீங்கியுட்
களித்தது காவலன கருணை நோக்கியே. (2)

ஆகுலத் துடன்மட வனத்தை நோக்கி நின்
சேகுறு பொன்னிறச் சிறகர் நோக்குறும்
மோகமே பிடித்தனன முழுதும் நோக்கினன்
ஏகுழி யேகென இறை விடுத்தனன. (3)
(அன்னத்தைக் கண்ணுற்ற படலம்.)

இவற்றால் மேற்குறித்த உண்மை இனிது தெளிவாதல் காண்க.
உணர்வுடையார் பிறவுயிர்கட்குத் துயர் வினை செய்யார்
என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

317. நந்தும் உயிரென்றேன் நாணிக் குசேலர்முன்
--- நடந்தார் குமரேசா—முந்தும்
எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கு மனத்தானும்
மாண செய் யாமை தலை. (எ)

-ள.

குமரேசா! சிற்றயிர்களும சிறிதும் வருந்தாவகை தெரிந்து ஏன் குசேலர் முன் சென்றார் எனின், எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தான் ஆம் மாணு செய்யாமை தலை என்க.

மாணு என்றது மாண்பு இல்லாதன என்று அறவோர் விலக்கியுள்ள இழி செயல்களை. எனைத்தானும்—சிறிதாயினும்.

மனத்தான் ஆம் மாணு—மனம் அறிந்த

மனத்தானும் என்று பாடங்கொண்டால் பிறர்க்குத் துன்பமான செயல்களை நெஞ்சினாலும் நினைக்கலாகாது என்று கொள்க.

எக்காலத்தும் யாவர்க்கும் சிறிதேனும் துன்பமான செயல்களை மனமாய்ச் செய்யாமையே ஒருவனுக்கு தலையான அறம் என்பதாம்.

செல்வம் அதிகார முதலிய நலங்களை பெய்தித் தன் செல்வாக்குச் செல்ல வல்ல காலத்தும் என்பார் “எஞ்ஞான்றும்” என்றார். யார்க்கும் என்றது எளியவர் மெலியவர் முதலிய யாவர்க்கும் என்பது கருதி.

ஒரு காலத்தும் ஓரிடத்தும் ஒருவருக்கும் எவ்வகையானும் துன்பமான செயல்களை ஒரு சிறிதும் ஒருவன் செய்யலாகாதென்பது கருத்து. இவ்வுண்மை குசேலர்பால் காணப்படும்.

கதை.

குசேலர் கண்ணனைக் காணக் கருதி துவாரகையின் இராச வீதியில் செல்லுங்காலத்தில் இரு புறங்களிலும் வரிசையாக வைத்திருந்த குளிர்தர மரங்களின் நிழலில் செல்லாமல் வெளியிடையே சென்றார். நிழல்வழி நடந்தால் வெயிலுக்கு ஒதுங்கி ஆங்கு அடைந்திருக்கும் ஊர்வனவாகிய சிற்றயிர்கள் துன்புறுமே என்று இரங்கித் தன் பேணி மேல் வெயில்பட வெம்பியும்

உயிர்களைப் பேணிநூர். வெயிலின் கொடுமைக்கு ஆற்றாது இரு
கரங்களையும் விரித்துத் தம் தலை மீது கவித்துக்கொண்டு தாங்கி
நடந்தார். எனைத்தானும் மனத்தாளும் இன்னகை அறிவோர்
எவ்வயிர்க்கும் செய்பார் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது.

முன்னும் பார்க்கும் முதிர்வோலி தோன்றலால்
பின்னும் பார்க்கும் பெருநிலை தூருயிர்
உன்னும் பார்க்கும் உறுவர் குழாமெலாம்
இன்னும் பார்க்க எழுதிடும் சீர்த்தியான். (1)

சீ தநீழற் செலிற் கிற்றுயிர்த் தொகை
போதச் சாம்புமென் றெண்ணிய புந்தியான்
ஆதவந் தவழ் ஆறு நடந்திடுங்
காத லங்கை விரித்துக் கவித்தரோ. (2)

இவற்றால் மேற் குறித்த வுண்மை இனிது தெளிவாதல்
காண்க.

இன்னுத செயல்களைச் சிறிதும் யார்மாட்டுச் செய்யாமையே
பேரறம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

318. மண்டுதூயர் தானறிந்தும் மாரிதத்தன் ஏன்பிறர்க்குக்
கொண்டுசெய்தான் இன்னு குமரேசர—கொண்டுநின்ற
தன்னுயிர்க் கின்னமை தானறிவான் என்கொலோ
மன்னுயிர்க் கின்ன செயல். (அ)

இ—ள்

குமரேசா! துன்பத்தைத் தான் அனுபவித்து அந்நி
தம் மாரிதத்தன் ஏன் பிறர்க்கு அதனைச் செய்தான் எனின்,
என் உயிராக்கு இன்னமை தான் அறிவான், மன்னுயிர்க்கு இன்ன
செயல் என்கொலோ என்க.

என் கொலோ என்றது அறிந்திருந்தும் அறிவிழந்து செய்
ன்ற அவனது அறியாமைக்கு இரங்கி என்க.

முற் செய்யும் இன்னல்கள் தன் உயிர்க்குத் துன்பமாய் தன்
மயை அனுபவித்து அறிகின்றவன் பிறவுயிர்கட்கு அவற்றைச்
சய்தல் யாது காரணத்தானோ என்பதாம்: அறியாமையே
ரணம என்பது கருத்து.

களே பிறவுயிர்கட்குத் துன்பமான செயல்களைச்
செய்வார் என்பதும் அறிவறிந்த மக்கள் அவற்றையாண்டுஞ் செய்
யர் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை மாரிதத்
தன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

மாரிதத்தன் என்பவன் இற்றைக்குப் பல நூற்றாண்டுகளு
க்கு முன்னர் மகத நாட்டிலே இராசமாபுரம் என்னும் நகரிலிரு
ந்து அரசு புரிந்தவன். திண்ணிய அரசனாயினும் துண்ணிய அறி
விலாதவன். எவர் எதைச் சொல்லினும் அதை நம்பியுழல்
வான். இவன், வசந்தகால மொன்றில் தன் படைகள் புடை
குழ ஓர் அழகிய பூஞ்சோலைக்குட் சென்றான். அங்கே தொங்
கிக்கொண்டிருந்த தென்னங்குரும்பை ஒன்று காற்றிலலைப்பிண்டு
இவன் தலைமேல் விழுந்தது. அதனால் நொந்து துடித்தான். குடி
கள் சிலர் வந்து அரசே! இஃது இவ்வனதேவதைபாகிய தேவி
செய்த ஏவல் ஆதலால் அவள் மகிழுமாறு பூசைசெய்யவேண்டு
மென்றார். அதற்கு என் செய்வதென்றான். பன்றி, கோழி, முத
லியவற்றைக் கொண்டு பலியிடிக என்றார். அவ்வாறே செய்
தான். அவ்வமையம் அவ்வழியே சென்ற அபயருசி என்னும்
முனிவரொருவரைக் கண்டான். அவரையும் கொணர்ந்து நர
பலியிட்டால் தேவி மிக மகிழ்வாள் என்று கருதிச் சண்டகருமன்
என்னும் ஒரு தண்டத் தலைவனை விடுத்தான் அவரைக் கொண்டு
அரும்படிசெய்து காளிமுன் நிறுத்தி வாளினை எடுத்தான். அப்
பெரியவர் சிறிதும் கலங்காமல் நின்று புண்ணகைசெய்தார். வெட்.

டத்துணிந்த அரசன் வியந்து முன்வந்தான். ஏன் சிரித்தாய்
யென்று எதிரே நின்றான். “இளமைப் பருவத்தில் உன கையில்
வைத்திருந்த தேங்கா யொன்றை சினேதமாக ஒருவன் தலையில்
விழ்த்தினாய். அவ்வினைப்பயனே இன்று உன் தலையில் அது விழும்
படி செய்தது. அதற்காக இன்று பலவுயிர்களைக் கொன்றாய். இக்
கொலையால் நீ எத்தனை தலைமுறை கொலையுண்டுகழிவாயோ என்
று கருதியும், உன் உயிர்க்கு உற்ற அச்சிது துன்பத்தை உணர்ந்
தும் பிறவுயிர்கட்கு இப்பெருந்துன்பத்தைப் புரிகின்ற உன அறி
யாமைக்கு இரங்கியும், யான நகைத்தேன்” என்றார். கேட்டான்
அரசன். அஞ்சி நடுங்கி அவர் அடியில் விழுந்தான். அருளு
டையனாக அன்றே துறந்தான். மன்னுயிர்க்கு இன்னொருபுறம்
மடமையாம் என்பதும் அதனை அறிந்தோர் செய்யார் என்பதும்
இவன்பால் உணர நின்றன. விரிவை யசோதரியத்தில் காண்க.

பிறவுயிர்கட்குத் துன்பஞ்செய்வோர் அறிவினிகளே யாவர்
என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

319.. கூடல்சேர் கோவலனைக் கொன்றோன் இராகுலனின்
கூடினார் துன்பேன் குமரேசா—நாடிப்
பிறர்க்கின்னா முற்பகற் செய்யிற் றமக்கின்னா
பிற்பகற் றுமே வரும். (கூ)

இ.—ள்.

குமரேசா! முன் கோவலனைக் கொல்வித்த காவலனும்
இராகுலனும் பின் ஏன் தாமே கொலையுண்டிழந்தார் எனின்,
பிறர்க்கு இன்னா முற்பகலிற் செய்யின் தமக்கு இன்னா பிற்பக
லில் தாமே வரும் என்க.

முன்பகல், பின்பகல், என்பன ஒரு பகலின் முற்பகுதியை
பும் பிற்பகுதியையும் என்க.

பிறர்க்குத் துன்பமானவற்றை ஒருபகலின் முற்பகலில்
ஒருவன் செய்வானாயின் தமக்குத் துன்பமானவை பிற்பகலில்
அவர் செய்யாவிடினும் தாமே வரும் என்பதாம்.

செய்த தீவினை செய்தவனையே சென்று சேர்தல் ஒருதலையாதலால் தாமேவரும் என்றார். பிற்பகல் என்றது விரைவில் வரும் என்பதை உணர்த்துதற்கு என்க.

துன்பமான செயலைப் பிறர்க்கு ஒருவன் செய்யின் அச்செயல் அவனுக்கே பின்பு துன்பமாய் முடியும் என்பது இதிலுணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை நெடுஞ்செழியன் கண்ணும் இராகு என்பாலும் உணரப்படும்.

கதை 1.

நெடுஞ்செழியன் ஆராயாமல் கோவலனை முன்பு கொல்லுப்படி செய்தான். அதனால் பின்பு தானே துன்புற்று மாய்ச் தான். இன்னு, தன்னைச் செய்தானையே சென்று பற்றித் துன்புறுத்தும் என்பதை உலகம் இவன்பால் நன்குணர்ந்தது.

கோப்பெருந் தேவி கொடுவனை யாட்டியென்
யாவுந் தெரியா இயல்பினே னாயினும்
முற்பகற் செய்தான் பிறன்கேடு தன்கேடு
பிற்பகற் காண்குறாஉம் பெற்றிகாண். -சிலப்பதிகாரம்.

மன்னன் தேவியை நோக்கிக் கண்ணச் கூறிய இவ்வுண்மை மொழிகளால் மேற்கூறித்த உண்மை தெளிவாதல் உணர்க.

கதை 2.

இராகுலன் என்பவன் கார்தார நாட்டிலே இடவயம் என்னும் திருக்கரிவிருந்து அரசுபுரிந்த அத்திபதி என்னும் அரசனுடைய புதல்வன். தாய் பெயர் நீலபதி. இவன், அறிவிலும், ஆண்மையிலுஞ் சிறந்து பருவமெய்தினான். இலக்குமி என்னும் ஓர் உத்தமியை மணந்து இன்பந்துய்த்து இனிது வாழுவ்கால் பிரம்தருமர் என்னும் முனிவரொருவருக்கு அமுதருத்த விரும்பி விழுமிய வுணவுகளை விரைவில் ஆக்குக என்று ஆசன் என்னும் மடைத்தொழில் வல்லானுக்கு முதல்தாள் ஆணை தந்தான். மறு

நாள் அவன் சிறிது தாமதமாகிவந்து அட்டில்புகுந்து அடுதொழில் முயன்றான். முனிவருக்கு வேண்டிய இனிய உணவுகளை இன்னும் ஆக்கவில்லையா! என்று இராகுலன் முனிந்தான். அச்சத்தால் அவன் அடிதடுமாறி அங்கிருந்த நன்கலங்கள் ஒலிபட விழுந்தான். விழுந்ததைக்கண்டும் இரங்காமல் தனது வாளால் அவனது தோளும் தலையும் துணிபட வெட்டினான். இவனும் பாம்பொன்று கடிக்கப் பின்பு பதைத்து மாய்ந்தான். தான் செய்திருந்த நல்வினைப்பயனால் கிள்ளிவளவன் என்னும் சோழ மன்னனுக்குப் பிள்ளையாய்ப் பிறந்து பெரியவனாகிச் சிறந்து விளங்கிவருங்கால் காஞ்சனன் என்னும் வித்தியாதான் ஒருவன் தன் மனைவியை விரும்பினான் என்று மாறுபட மதித்து இவனது தோளும் தலையும் துணிபடத் தன் வாள்கொண்டு வெட்டினான். இவனும் துடித்துயிர் துறந்தான். முன்பு தன் பணியாளனைத் தான் கொன்றபடியே பின்பு தான் கொலையுண்டிறந்தான். பிறர்க்கு இன்னு முற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னு பிற்பகல் தாமேவரு மென்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. இதன் விரிவை மணி மேகலையில் காண்க.

பிறர்க்கின்ன செய்தலிற் பேதமை யில்லை
பிறர்க்கின்ன தென்று பேரிட்டுத்—தமக்கின்ன
வித்தி விளைத்து விளைவிளைப்பக் காண்டலிற்
பித்தும் உளவோ பிற. (அறநெறிச்சாரம்.)

அல்லீத்தாள் அற்றபோதும் அறதநூ லதனைப் போலத்
தொல்லைத்தம் உடம்புநீங்கத் திவினெதொடர்ந்து நீங்காப்
புல்லிக்கொண் டெயிரைச்சூழ்ந்து புக்குழிப்புக்குப் பின்னின்
மெல்லையில் துன்பவெந்தீச் சுட்டெரித்திடுங்க ளன்றே.

(சீவகசிந்தாமணி.)

ஒருவன் பிறர்க்குத் துன்பஞ்செய்யின் தனக்கே பின்பு அது துன்பமாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

320. வண்டு கட்டு நோய்செய்த மாண்டவியர் பின்னொடுநோய்
கொண்டுநொந்தார் என்னே குமரேசா—மண்டி வராம்
நோயெல்லாம் நோய்செய்தார் மேலவாம் நோய்செய்யார்
நோயின்மை வேண்டு பவர். (10)

-ள.

குமரேசா! வண்டு கட்டு முன் நோயினைச் செய்த மாண்
வியர் பின் தாம் கொடுநோய் கொண்டு என நொந்தார் எனின்,
நோய் எல்லாம் நோயினைச் செய்தார் மேலவாம் ஆதலால் நோ
யின்மை வேண்டிபவர் நோயினைச் செய்யார் என்க.

நோய் எல்லாம்—துன்பங்கொல்லாம்.

நோய் செய்தார் மேலவாம்—பிறிதோருயிர்க்குத் துன்பங்
ளைச் செய்தார்தண்ணே சேர்வனவாம்.

துன்பங்கொல்லாம் பிறவுயிர்க்குத் துன்பங்களைச் செய்
தார்தண்ணே சேர்வனவாகும்; ஆதலால் துன்பமின்மையை விரும்பு
கின்றவர் பிறிதோருயிர்க்குத் துன்பத்தைச் செய்யார் என்பதாம்.

தம் உயிர்க்கு இன்பத்தை விரும்புகின்றவன் பிறவுயிர்க்குத்
துன்பத்தைச் செய்யலாகாது என்பது குறிப்பு.

முற்பகலில், பிறர்க்கு ஒருவன் துன்பம் செய்யின், பிற்பக
லில் அஃது அவனுக்கே துன்பமாய் வரும் என்று மேலே கூறி
ந்; இதில், அவ் வுண்மையை உணர்ந்து தனக்குத் துன்பமின்
மையை வேண்டுகின்றவன் எவ்வுயிரிடத்தும் அதனைச் செய்யா
ந்ருக்கவேண்டுமென்று உணர்த்தினார்.

நோய் செய்தவரே நோயினை அடைவார் என்பது இதில்
உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை மாண்டவியர்பால் உணரப்படும்.

மாண்டவியர் என்பவர் மறையவர் மரபினர். இவரது காலம்
மறைக்கு ஐயாயிரம் வஸ்துடங்கட்டு முன்னராகும். இவர், இள

மைப் பருவத்தில் அளவில்லாத அல்லல்களைப் பிறவுயிர்கட்குச் செய்தார். பின் தலையை முதலிய சில நீர்வாழினங்களையும் வண்டு தும்பி முதலிய சில புன்சிறு பறவைகளையும் பிடித்துக் கூரிய முட்களை அவற்றின் உடல்களிற் புதுததி அவை துடிப்பதைக்கண்டு இவர் நடைத்துக் களிப்பார் பருவமுற்றபின் பலசலை தோந்து நல்லவரானார் இல்லறத் துறந்து துறவறம் புகுந்தார். தனியிட மொனறில் இனிதற அமர்ந்தார். பொறிகளை யடக்கி இறைபருள் நாடினார். இவர் இவ்வகை யிருக்கையில் சாளுவ கேசதது அரசு னது மானிகையில் கள்ளர் சிலர் புகுந்தது கொள்ளையெய்து மண்டு இவரிருக்கும் பாழ்மண்டபத்தை யடைந்து கிடைத்த பொருள் களைப் பங்கு செய்துகொண்டிருந்தார். உடனே அவ்வரசனுடைய போர்வீரர்கள் பின்தொடர்ந்து குறித்த இடத்தை அடைந்தார். கள்வர் அங்கிருந்த புதரொன்றிற் புகுந்து மறைந்தார். வந்த வீரர்கள் அவ் குக் கண்மூடி யோகத்திலிருந்த இவரைக்கண்டு பக்கத்தில் சிதறிக்கிடந்த அணிகளையும், மணிகளையும் தெரிந்து இவரைக் கள்வர் தலைவனென்றே கருதிப் பிடித்துத் தம் காவலன் பால் காட்டினார். காவலன் சினந்து இவரைக் கழுவில் ஏற்றும் படி கட்டளையிட்டான். உடனே ஏற்றினார். முனிவர் கதறித் துடித்தார். உதிரம் சிதறித் துளித்தது. வழுவில்லாத முனிவரைக் கழுவில் ஏற்றுதற்குக் காரணம் யாதென்று தேவர் லெர் காலனை வினவினார். இளமைப் பருவத்தில் வண்டுகளுடல்களில் முட்களை யேற்றினமையே காரணமென்று காலன் கூறினான். அவ்வுண்மையைத் தம் மெய்புணர்வால் முனிவரும் உணர்ந்தார். அறியாப்பருவத்தில் அறிவில் உயர்கட்குச் சிறுநோய் செய்த அப்பெரியாரும் பின் பெருநோயுற்றார். நோயெல்லாம் நோய் செய்தார் மேலவாம் என்பதை அறிஞர் சிலர் இவர்பாலுணர்ந்து பிறவுயிர்கட்கு நோய் செய்யாதொழுதினார். அதனால் பின் நோயி லராய் உயர்ந்தார். (இதன் விரிவை மாண்டவியத்தில் காண்க.)

தனக்குத் துன்பமின்மையை விரும்புகின்றவன் பிறர்க்குத் துன்பஞ் செய்யலாகாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

(இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.)

எதுவரினும் பிறர்க்கு இன்னாதவற்றைப் பெரியோர் செய்யார். சினந்து ஒருவன் தமக்குத் துன்பஞ் செய்யினும் மாறி அவன்பால அதனை உயர்ந்தோர் செய்யார். காரணமின்றித் தனக்குத் துன்பஞ் செய்தவனிடத்தும் தான் அதனைச் செய்யாமையே ஒருவனுக்கு நன்மையாம். தனக்கு இன்னாதன செய்தார்க்கு ஒருவன் இனியனவே செய்துவிடின் அதுவே அவர்க்குத் தண்டனையாம். பிறிதின் நோயைத் தன் நோய்போற் போற்றுதலே ஒருவன் அறிவுடைமைக்குப் பயனும். தான் துன்பம் என்று உணர்ந்ததை ஒருவன் யாண்டுஞ் செய்யலாகாது. என்றும் எவர்க்கும் சிறிதேனும் துன்பஞ்செய்யாது ஒழுகுதலே ஒருவனுக்குத் தலையாய அறமாம். தனக்குத் துன்பமென்று உணர்ந்ததொன்றைப் பிறவுயிர்க்குச் செய்பவன் உணர்வில்லாதவனே யாவன். முற்பகலில் பிறருக்கு ஒருவன் துன்பம் செய்யின் பிற்பகலில் அஃது அவனுக்கே வரும். துன்பங்களெல்லாம் தம்மைச் செய்தார்கண்ணே பின் சேர்வனவாகும். தனக்குத் துன்பமின்மையை விரும்புகிறவன் பிறர்க்கு அதனைச் செய்யலாகாது என்பனவாம்.

32-வது இன்னு செய்யாமை முற்றிற்று.

௩௩-ம் அதிகாரம் கொல்லாமை.

அஃதாவது யாதோர் உயிரையும் எவ்வகையானும் கொல்லுந் தைச் செய்யாமை. முனிவிகந்து யாவர்மாட்டும் இனியவை புரிந்து புனிதமெய்தியவர்க்கே கொல்லாமை என்னும் இந்நல்லறத்தைக் கொண்டொழுக லமையுமாதலால் வெகுளாமை இன்னு செய்யாமைகளின் பின் இது வைக்கப்பட்டது.

21. கொன்றிழிந்த வேடன்பின் கொல்லாமை யாலுயர்ந்தேன் குன்று இன் புற்றூண் குமரேசா—என்றும் அறவினை யாதெனிற் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை யெல்லாந் தரும்.

(க)

-ள.

குமரேசா! கொல்லுதலைச் செய்து இழிந்துநின்ற வேட
ன் பின் கொல்லாமையால் ஏன் உயர்ந்து இன்புற்றான எனின்,
அறவினை யாது எனின் கொல்லாமை; கோறல், பிறவினை யெல
லாம் தரும் என்க. பிறவினை என்றது—பாவச செயலை.

கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும்—கொல்லுதல் பாவச்செயல்
கள் எல்லாவற்றையும் கொடுக்கும்

கொல்லாமையே அறச்செயல்; கொல்லுதல் பாவச்செயல்
கள் எல்லாவற்றையும் கொடுக்கும் எனபதாம்.

கொல்லாமை ஒன்றினே எல்லா அறங்களின் பயனையும் ஒரு
வன் கொள்ளலாம் எனபது, எல்லாப் பாவங்களின் பயனையும்
கொல்லுதல் ஒன்றே கொடுத்தாவிடம் எனபதும் கூறியபடி.

அறம் பாவங்களிவையென தேவர் அருளிய அருமையை
இதில் ஆய்ந்து உணர்க. எல்லா அறங்களின் பயனையும் ஒருவன்
ஒருங்கே கொள்ளவேண்டுமாயின் கொல்லாமை என்னும் வீரதத்
தை அவன் கொள்ளவேண்டும் என்பது குறிப்பு.

கொல்லுதல் என்னும் தீவினையை விடுதலாக் கொல்லாமை
என்னும் நலவினையை ஒருவன் கொள்வானாயின் எல்லா நலங்களை
யும் அவன் எனிகுலெய்துவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்ட
து. இவ்வுண்மை விபுலன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

விபுலன் என்பவன் ஓர் வேடுவர் மகனின். இமயமலையை
அடுத்திருந்த ஏமகம் எனனும் வனத்திலிருந்தவன். கொல்லு
தல் எனனும் புல்லிய செயலையே கொண்டு உயிர் வாழ்ந்தான்.
அருள் வள்ளலாகிய அக்ஷமதேவர் அப்பெருனையுடையருந்த
பொழுது இவ்வொடியவனைக் கண்டார். அருள்மீக்கொண்டார்.
கொல்லுதலின் தீமையையும், கொல்லாமையால் எய்தும் நன்மை

பயும் அவன் உணருமாறு உணர்த்தினார். ஆகூழ்வலியால் அவனும் உணர்ந்தான். அன்றாடத்தில் கொல்லாத விதங்கொண்டான். அக்ஷலில் எல்லா நலங்கூறும் கண்டான். முன் தான் கொன்றதால் எய்திய தீமைகளெல்லாம் நீங்கின. எல்லா அறங்களின பயனையும் பின் அவன் கொல்லாமை ஒன்றால் எய்தினான். கொல்லாமையைக் கொண்டவன் எல்லா அறங்களையும் ஒருங்கே கொண்டவனாவான் என்பதை உலகம் இவன் பாலுணர்ந்தது. இதன் விரிவை முனிவரர்கதையில் காண்க.

ஆனை யடியில் அடங்கா அடியில்லை

தானதுபோல் நிமிசின்று தன்மைதான்—ஊனுயிரைக்

கொல்லா அறத்தின் கொழுநிழற்கே யுள்ளடங்கும்

எல்லா அறமுள் இசைந்து. (பெருந்தேவனார்.)

கொல்லாமையே அறவினையாம் கொல்லுதல் பாவமாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

322. தண்டார் இயக்கோடன் சத்தன் பகுத்துண்டு
கொண்டார் மகிழ்வேன் குமரேசா—கொண்ட
பகுத்துண்டு பல்லுயி ரோம்பு அல் னாலோர்
தொகுத்தவற்றுள் எல்லாந் தலை. (உ)

இ.—ள்.

குமரேசா! நல்லியக்கோடன் சத்துப்பிரத்தன் என்னும்
யர் ஏன் பகுத்துண்டு மகிழ்வுற்றார் எனின், பகுத்து உண்டு
பல் உயிர் ஓம்புதல் னாலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை
என்க.

பகுத்து உண்டு—உண்பதனைப் பசித்த உயிர்கட்குப் பகுத்து
அக்கொடுத்து உண்டு. வினைக்கேற்ற செயப்படுபொருள் இதனை
வருவிக்கப்பட்டது. பல் உயிர் ஓம்புதல்—பல உயிர்களுக்கும்

பேணல். ஊர்வன நீர்வாழ்வன முதலிய எல்லா வுயிர்களையும்
என்பார் பல் உயிர் என்றார். இதில் முற்றும்மை தொக்கது.

எல்லாம் தலை—எல்லாவற்றினுஞ் சிறந்தது.

உண்டு ஒம்புதல் எல்லாவற்றுள்ளும் தலை என்று கொண்டு
காண்க. பகுத்துக் கொடுக்கவும் பரிந்து ஒம்பவும் தான் இருந்து
வாழவேண்டுமாதலால் அவற்றிற்கிடையே தனக்குரிய உண்டு என்
பது உற்று நின்றது. ஒம்புதல் இன்றேல் அவன் ஒழிதல் நன்று
என்பது சூறிப்பு.

தமக்குக் கிடைத்த உணவைப் பசித்தவர்க்குப் பகுத்துக்
கொடுத்து எஞ்சியதை உண்டு பல உயிர்களையும் பாதுகாத்தல்
நூலோர் திரட்டிய அறங்களெல்லாவற்றினும் தலையாய அறம்
என்பதாம்.

பசித்த மக்கட்குத் தம் உணவைப் பகுந்து ஊட்டிப்பல் உயிர்
களையும் பரிந்து பேணுவோரே சிறந்த அறமுடையவராய் உயர்
ந்து விளங்குவரென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை
நல்வியக்கோடனிடமும் சத்துப்பிரத்தன்பாலும் உணரப்படும்.

கதை.

நல்வியக்கோடன் என்பவன் இற்றைக்குப் பல நூற்றாண்டு
கட்கு முன்னர்த் தொண்டை நாட்டிலிருந்த ஆழார் என்னும் ஊரி
லிருந்து திருவுடன் விளங்கிய ஒரு குறுநில மன்னன். நல்ல
சீலமுள்ளவன். இரக்கமும், ஈகையும் இவன்பால் இயல்பாகவே
அமைந்திருந்தன. அருவாவதலை நாட்டிலும் இவனுக்கு உரிமை
யான ஊர்கள் பல இருந்தன. ஊருணி நீர்போல் இவனது பெ
ருஞ்செல்வம் எல்லா உயிர்களும் இன்புற நின்றது. பாரி, பேகன்,
அதிகமான், நள்ளி முதலிய வள்ளல்கள் எழுவருக்கும் பிற்பட்ட
வன். பேருபகாரி. அக்காலத்தில் இவனுக்கு ஒப்பான கொ
டையாளர் ஒருவரும் இல்லை. இவனது அருங்குணங்களையும்
பகுத்துண்டு பல்லுயிரோம்பிய பெருந்தகைமையையும் நல்லூர்

தத்தனார் என்னும் புலவர்கிலகர் புத்தூர் துபாயுள்ளார். தனது
கயாலும், இரக்கத்தா லும் மேலான அறமுடையனாய் இவன்
ன்மை பெற்றான். விரிவைச் சிறுபா னுற்றுப்பலையில் காண்க.

கெழுசடங்கு கடந்த எழுநிறழ் தினரிதோன்
எழுவர் பூண்ட ஈகைச் செந்நாகம்
ஒருகான் தாங்கிய உரனுடை நோன்றான்
களிற்றுத் தழும்பிருந்த கழல்நயங்கு திருவடி.
பிடிக்கணம் சிதறும் பெயன்மழைத் தடக்கை
நல்லியக் கோடனை நயந்து சென்றேன்
அழிபசி வருத்தர்வீடப் பொழிகவுட்
டறுகட் பூட்டைத் தயங்குமணி மருங்கிற்
சிறுகண் யானையொடு பெருந்தே ரெய்தி
யாமவண் நின்றும் வருதும் நீளும்
செல்விராயின் சீர்பல பெறுவீர்.

இது, நல்லியக் கோடனை யணுகிப் பரிசில் பெற்றாழ்ண்ட
பாணனொருவன் மற்றொருவனை நோக்கிக் கூறியதென்க அவன்
பகுத்துண்டு உயிரோம்பிய திறம் இதனால் பகுத்துணரப்படும்.

கதை 2.

சத்துப்பிரத்தன் என்பவன் ஓர் உத்தம உணர்வினன். சி
லர்வேதியன் என்பர். சிலர் இவனை அரசமரபினன் என்பர்.
சுமதி என்னும் மனைவியோடுகூடித் தனியிடமொன்றில் இனிதூற
வாழ்ந்தான். மிகவும் வறியவன். சகேசன் என்று இன்னுக்கு
ஒரு குமரனிருந்தான். அவனும் பருவமெய்திக்கமலை என்னும்
ஒரு கன்னியை மணந்தான். தனது உரிமை மனைவியை
யும் இனிய மகனையும் அருமை மருகியையும் இவனே ஆதரித்து
வந்தான். பொருள்பெறு முயற்சியில் புதாமல் அருளையே
நாடி நின்றான். அதனால் மிகவும் வறியவனானான். ஆயினும்
செம்மையில் வழுவாது நன்மையில் நின்று பல்லுயிரோம்பி இய
ன்ற அளவில் இல்லறம் புரிந்தான். அரிதின் முயன்று வந்து

ஆக்கிய வுணவைச் சாக்னை முதலிய பறவைகளுக்கேனும் ஊட்டியபின்பே இவன் உண்டு மகிழ்வான். ஓரறிவுபிரிக்கும் இவன் ஓர் ஊறுசெய்தறியான். பிறவுயிர்கள் வருந்தக்கண்டால் இவன் உள்ளம்பதைத்துக் கண்ணிர் உகுப்பான். பஞ்சகாலமொன்றில் இவன், ஐந்துநாட் படடிணி கிடந்தான். ஆறாவதுநாள் மாலையில் அரிதாய்ச் கிடைக்கப்பெற்ற அரிசிமாவைப் பக்குவஞ்செய்து நான்கு சிறுபாசங்களாக்கி மனைவிமுதல் மூவருக்குங்கொடுத்துத் தானும் உண்ணமுயன்றான். இவனது மனநிலையை உணர விசம்பி தருமேதலைத ஓர் அதிதிபோல் வந்து அருகில் நின்றது. தான உண்ண எடுத்ததை அகற்கு உவந்து கொடுத்ததான். அதுகொண்டு உண்டு பின் காணாசென்றது. மனைவியும் தன்னதை மாறாது கொடுத்தாள். அதுவும் போதாதென்றது. மகனும், மருகியும் உரியதை முறை முறை கொடுத்தார். அனைத்தையும் உண்டு இவரது அருட்குணங்களை வியந்து அவ்வறக் கடவுளும் அகமகிழ்ந்து அகன்றது. இவரனைவரும் அன்றே ஆறுபிரி துறந்தார் பின்பிறவா இன்பம் பெற்று மகிழ்ந்தார். பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஒம்புதலே அறங்களெல்லாவற்றள்ளும் சிறந்ததென்பதை உலகம் இவர்பாலுணர்ந்து தெளிந்தது. விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.

மண்டிணி ஞாலத்து வாழ்வோர்க் கெல்லாம்

உண்டி கொடுத்தோர் உயிர்கொடுத்தோரே. மணிமேகலை

உயிர்களைப் பேணுதலே தலையாய அறமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

323. கண்ட பசுவொன்றைக் காப்பாற்ற ஆமகனும்

கொண்டான்பொய் என்னே குமரேசா—கண்டறிந்தால்

ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்றதன்

பின்சாரப் பொய்யாமை நன்று.

-ள.

குமரேசா! பா ஒன்றைச் சொல்லுமால் காக்கும்பொ
ட்டு ஆபத்திரனும் என் பொய்யைப் பொருந்தினன் எனின்,
ன்றாக நல்லது சொல்லாமை; பொய்யாமை மறறு அதன் பின்
ர நன்று என்க. ஒன்றாக—முதன்மையாக. அதன் பின்
ர—அக்கொல்லாமைபின் பின் நிற்க.

எல்லா அறங்களுஞ் சிறந்து முதன்மையாய் இருத்தற்கு
ரியது சொல்லாமையே என்பதும் அதனை அறித்து நிற்பதரிய
தவாய்மையே என்பதும் கூறுவார் சொல்லாமை ஒன்றாக நல்
லது; பொய்யாமை அதனின்கார நனறு; என்று கூறினார்.
இங்ஙனம் தகுதி கூறியது அவ்விரண்டறங்களின் இயல்பு நோக்கி
என்க.

சொல்லாமையே முதன்மையாக நல்லது; பொய்யாமை
அதன் பின்னாக நன்று என்பதாம்.

சொல்லாமையை முதலாவதாகவும் பொய்யாமையை இரண்
டாவதாகவும் அறங்கள் கொண்கள்ளன என்பது குறிப்பு. மகக்
ளுள் அரசனும் அமைச்சனுட்போல், அறங்களுள் சொல்லாமை
யும் வாய்மையும் சிறந்தன என்க.

பொய்யாமை யுடையவன் வேறோர் அறமும் செய்யவே
வேண்டாம் என்றும், அஃதொன்றே அறம்புகழ் யாவும் ஒருங்கே
உதவுமென்றும், யாம் மெய்யாக்கண்டவற்றுள் வாய்மைபோல நல்
லது வேறு இல்லை என்றும், மேல் அருளி இதில் எல்லா அறங்களி
லும் சொல்லாமையே நல்லது என்று கூறலமையுமொளின, அறி
தோருயிர்க்கு நன்மை பயக்கும் வழி பொய்யாரிருப்பினும் மெய்
யாயும், நன்மை பயவாது மெய்யாரினும் பொய்யே யாகியும்
இதனைநோக்கி அது திரிந்து நிற்பதால் இதன்பின் சார்ந்து நிற்க
வே அது நன்றும் என்றது அமையுமென்க. அறங்கள் பலவினும்
வாய்மையே சிறந்தது, அதனினும் சொல்லாமை உயர்ந்தது
என்ற அடிசுள் அருண்மாயை இதில் ஆய்ந்துணர்க.

கொல்லாமை ஒன்றையே அறிவுடையார் தலைமையாகக்கொள்
ளுவரென்பதும், அதனைக் காக்குப்பொருட்டு பொய்யாமை முத
லிய உயரறங்களையும் நெகிழ்விடுவர் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்
பட்டன. இவ் உண்மை ஆபுத்திரன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

ஆபுத்திரன் தன் தாயை யிழந்தபின் பாண்டி நாட்டிலு
ள்ள வயனங்கோடு எனவும் ஊரிலிருந்த பூகி என்னும் அந்த
ணன் மனையிலிருந்து வளர்ந்துவந்தான். அருள் நிறைந்த உள்ள
த்தனைய இவன் ஒருநாள் தெருவிடைச் செல்லுங்கால் அங்கோர்
மறையவன் வீட்டில் வேளையில் கொல்லும்பொருட்டு மாலைகுட்
டிக் கொணர்ந்து வைத்திருக்கும் ஆவினைக் கண்டான். கொலை
நவில வேடுவார் கொடுமரம் அஞ்சி, வலையிடைப்பட்ட மாணே
பேன்று, அங்கு அஞ்சினின்று அழைக்குமா அதன் அருந்துயர்
தெரிந்து, நெஞ்ச நடுக்குற்று இவன் நெடுங்கண்ணிருகத்தான்.
அந்தோ! இந்த ஆவை இன்று கொன்றுவிடுவரே! என்று கல
ங்கி அதனைக் காப்பாற்றும்பொருட்டுப் பொய்யாத இவனும்
பொய்த்திட எண்ணினான். உள்ளங்கரந்து ஆங்கு ஒருபுடை
யொதுங்குகின்றின்று எவரும் அறியாதபடி இரவில் அதனைக் கவர்ந்து
சென்றான். சிலர் தொடர்ந்து பின்சென்று இவனைப்பிடித்து
இப்பொய்ப்படு களவினை நீ ஏன் புகுந்து செய்தாய் என்று கடிந்து
மொழிந்து கடுந்துயர் செய்தார். கொல்லாமாண்புடைய இவன்
அப்பொலலாதவர்களை நோக்கினான்.

நோவன செய்யன்மின் நொடிவன கேண்மின்

விடுநில மருங்கிற் படுபுல் ஆர்ந்து

நெடுநில மருங்கின் மக்கட் கேல்லாம்

பிறந்தநாள் தோட்டும் சிறந்ததன் தீம்பால்

அறந்தரு நெஞ்சோடு அருள்க்ரந் தூட்டும்

இதனோடு வந்த செற்றம் என்னே

முதமறை அந்தணீர் முன்னியது உரைமேர?

என்று இன்னுரை பகர்ந்து எல்லா அறங்களினும் கொல்லாமை யே சிறந்தது என்று உணர்த்தினான். பொய்யாமையினும் கொல்லாமையே முதன்மையானதென்று ஆபுத்திரன் அன்று கொண்டிருந்த திண்மையை அனைவரும் கொண்டாடி மகிழ்ந்தார். (விரிவை மணிமேகலையில் காண்க.)

கொல்லாமையே எல்லா அறங்களினும் தலையானதென்பதில் கூறப்பட்டது.

324. நாடி மருளசங்கர் நல்லதென்று கொல்லாமை
கூடி நின்றார் என்னே குமரேசா!—தேடியென்றும்
நல்லா நெனப்படுவ தியாதெனின் யாதொன்றுங்
கொல்லாமை சூழும் நெறி. (சு)

-ள்

குமரேசா! மருளசங்கரதேவர் கொல்லாமை ஒன்றே நல்லதென்று என் கூடி நின்றார் எனின், நல் ஆறு எனப்படுவது யாது எனின், யாது ஒன்றும் கொல்லாமை சூழும் நெறி என்க.

யாதொன்றும்—யாதோருயிரையும். ஓரறிவுயிரையும் என்றபடி. சூழ்தல்—நருதல், வளைதல்.

கொல்லாமை சூழும் நெறி—கொல்லாமை யென்னும் நன்மை சூழ்ந்த நெறி. தன்னை யுடையானுக்கு நன்மை பயத்தலின் நல் ஆறு என்றார்.

கொல்லாமை என்னும் நலஞ்சூழ்ந்த நெறியே பேரின்ப வீட்டை அடைதற்கு நேரான நல்ல நெறி என்பதாம்.

கொல்லாமை சூழாத நெறி பொல்லாத நெறி யென்று கொள்க. முத்தி நிலத்தைச் சேர்தற்கு நல்ல வழி யாது? என்ற பாரை நோக்கி இது கூறியதாகக் காண்க.

கொல்லா விரதத்தைக் கொண்டவர்க்கே அழிவில்லாத இன்ப வீடு எளிதில் எய்தும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை மருளசங்கரர் பால் உணரப்படும்.

கதை.

மருளசங்கரர் என்பவர் சிறந்த ஒரு ஞான யோகி. பேர நுஞடையவர். ஓரறிவுடைய கொடி செடி ஈளுக்கும் இவர், கொடுமை செய்தறியார். செற்றம் நீங்கிய பற்றறு பண்பினர். கனிகாய் கிழங்கு முதலியவற்றை எவரேனும் கொணர்ந்து உண்ணும் படி கொடுப்பின் அவற்றின் உருவமும் அழகும் சிதையுமே என்று இரங்கி அவற்றை உண்ணாது விடுவர். வசல தேவரது திருமணையில் சிவனடியவர் உண்டு மிகுந்த எச்சில் இலைகளை யிடுகின்ற சூழியின்கண் அமர்ந்திருந்து பசி வந்தபோது அகிலுள்ள எச்சிலுணவைச் சிறிதுண்டு பெரிது உவந்திருப்பர். முத்தரான இவர் ஒன்றுமறியாப் பிதகர்போல் இருப்பதை அல்லம தேவரறிந்து கொல்லா நலத்தை இவர் கொண்டிருக்கு மாண்பை எல்லாருக்கும் உணர்த்தினார் அல்லல் யாதுமின்றி இவர் அழிவில் வீடடையடைந்தார். கொல்லாமை சூழும் நெறியே வீட்டினை அடைதற்கு நல்லாறென்பதை இவர் உலகினுக்கு உணர்த்தினார். விரிவைப் பிரபுலிங்க லீலையில் காண்க.

கொல்லா விரதமொன்று கொண்டவரே நல்லவர் மற்றல்லாதார் யாரோ அறியேன் பராபரமே. (தாயுமானவர்)

கொல்லாமையே வீட்டினை அடைதற்கு நல்ல நெறி என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

325. பண்டு துறந்தார் பலருள்ளும் புத்தரேன்
கொண்டார் உயர்வைக் குமரேசா—கொண்ட
கிலையஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலையஞ்சிக்
கொல்லாமை சூழ்வான் தலை.

-ள.

குமரேசா! துறந்தார்பலருள்ளும் புத்தர்மட்டுமே ஐன்சிற
ததின்றாளனின், நிலை அஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம், கொலை அஞ்சி
கொல்லாமை சூழ்வான் தலை யென்சு சூழ்தல்—எண்ணுதல்,
றவாது குறிக்கொள்ளுதலை இங்கு அது குறித்து நின்றது.

பிணி, மூப்பு, இறப்பு முதலிய துன்பங்களுெல்லாம் பிறப்பி
கண்ணே அணி அணியாக அமைந்துள்ளன என்று அதன்
லையை அறிந்து அஞ்சுதலை துறந்து அடங்குதற்கு எதுவாகு
தலால் அம் முறை கருதி நிலை அஞ்சி நீத்தார் என்றார்.

கொல்லாமை சூழ்வான் தலை—கொல்லாமை என்னும் விர
த்தைக் கொள்வோனே உயர்ந்தவன்.

பிறப்பின் நிலைமையை அஞ்சிக் துறந்தவர் எல்லாருள்ளும்
கொலையின் தீமையை அஞ்சிக் கொல்லாமைபாகிய நன்மையைக்
கொண்டவனே உயர்ந்தவன் என்பதாம்.

நிலை அஞ்சுதல் நீத்தலுக்கும், கொலை அஞ்சுதல் கொல்லா
மைக்கும் காரணமாகத் காண்க. சூழ்வான் என்றார் கருதினும்
பெருமையாம் என்று கருதி.

கொல்லா விரதமுடையவன் இல்வறத்திருப்பினும், துறந்
தார் எல்லாரினும் அவன் சிறந்தவன் எனினும் அமையும்.

உலகைத் துறந்தவரெவரினும் கொலையைத் துறந்தவன் சிறந்
தவன் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை புத்தர்
பால் உணரப்படும்.

கதை.

அருள் வள்ளலாகிய புத்தர், அரசைத் துறந்து சிறந்த ஞா
னியாய் அருந் தவம் புரிந்து வேணுவனம் என்னும் தனியிட
மொன்றில் இனிது அமர்ந்திருந்தார், அங்கிருந் துறவி ளொ
ல்லாரும் இவரது குண நலங்களையும் கொல்லா மாண்பையும் தெ

ளிந்து அடி தொழுது அன்பு செய்தார். பின்பு அடியவராயினார். அருள்நிறைந்த இவரது இனிய மொழிகளால் ஒருநாள் தொள்ளாயிரம் பேர் துறவிகளாயினர். பல்வேறிடங்கட்குஞ் சென்று கொல்லா நலத்தையே கொள்ளும்படி எல்லாருக்குஞ் சொல்லினார். அனைவரும் இவர் சொல் வழி ஒழுகினார். கொல்லாமை என்னும் நல்லறம் உலக முழுவதும் மிகவும் பரவியது இவரால் என்னலாம். பல்லாயிரம் துறவிகள் புடைசூழ விளங்கி இரணியவதி என்னும் ஆற்றின் கரையில் எண்பதாவது வயதில் தமது அழகிய திருவுடம்பைத் துறந்து அழிவிலின்பத்தை அடைந்தார். அக்காலத்தில் அங்குச் சூழ்மியிருந்த நீத்தாரனைவரும் நெஞ்சங்கலங்கி அவரது பிரிவை ஆற்றாது அலறி அழுதார்.

மருளறுத்த பெரும்போதி மாதவரைக் கண்டிலமால்

என் செய்கேம் யாம்

அருளிருந்த திருமொழியால் அறவழக்கங் கேட்டிலமால்

என் செய்கேம் யாம்.

பொருளறிந்த அருந்தவத்துப் புரவலரைக் கண்டிலமால்

என் செய்கேம் யாம்

தெருளிருந்த கொல்லாத திருவணையாம் தெரிந்திலமால்

என் செய்கேம் யாம்.

என்று எல்லாரும் புலம்பித் தவித்தார். இவரது திருவுடம்பை எரித்தபின் என்பையும் சாம்பரையும் தனித் தனி எடுத்துச் சென்று பொதிந்துவைத்து ஆலயம்புனைந்து வழிபாடுசெய்தனர். கொல்லாமை சூழ்வான் எல்லாரினும் தலை என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரிவு சரிதையில் தெளிவாம்.

கொல்லா வீரதமுடையவன் எல்லாரினுஞ் சிறந்தவன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

126. கொல்லாத நாரையினைக் கூர்நுள்சேர் நாகனையேன்
கொல்லவில்லை கூற்றம் குமரேசா—நல்லதென்று
கொல்லாமை மேற்கொண்டு ஒழுகுவான் வாழ்நாண்மேற்
செல்லா துயிருண்ணுங் கூற்று. (சு)

இ.—ள்.

குமரேசா! கொல்லாமையை மேற்கொண்ட நாரையின்
மேலும், நாகன்மீதும் கூற்றுவன் ஏன் செல்லவில்லை எனின்,
கொல்லாமையே மேற்கொண்டு ஒழுகுவானது வாழ் நாள் மேல்
உயிர் உண்ணும் கூற்று, செல்லாது என்க.

மேற்கொண்டு—விரதமாகக் கைக்கொண்டு.

ஒருயிரையும் கொல்லாத பேரறமுடையான் பின் பிறவா
இன்பம் பெறுவனாதலால் அவனது வாழ்நாள் மேல் கூற்றுச்
செல்லாதாயிற்று. கொல்லா நலமுடையவர் கூற்றால் கொல்லப்
படார் என்பது குறிப்பு.

கொல்லாமையை விரதமாக மேற்கொண்டு ஒழுகுவானது
வாழ் நாள் மேல் உயிர் உண்ணுங் கூற்றுச் செல்லாது என்பதாம்.

உயிரை உடம்பிலிருந்து பிரித்துக்கொள்ளும் இயல்பினை
புடைய கூற்று அதனை உண்டதாகக் கூறியது அவனது துணிவும்
கொடுமையும் தோன்ற என்க. உண்ணுதற்கு உரியதல்லாத உயி
ரை இங்ஙனம் குறித்தது உபசாரமாகும்.

உண்டற் குரிய வல்லாப் பொருளை

உண்டன போலக் கூறலும் மரபே. (தொல்காப்பியம்.)

கொல்லாமை என்னும் நல்லறமுடையவர் எம்பய நீங்கி ஈறி
நின்பத்தை எய்துவரென்பது கருத்து. இவ்வுண்மை நாரையிட
மும், நாகன்பாலும் காணப்படும்.

கதை 1.

பண்டொரு காலத்தில் மதுரையம்பதிக்குத் தென் பால் அடர்ந்த வனமொன்றிருந்தது. அதில் குவிர்த்த நீர் நிலை ஒன்று விளங்கியிருந்தது. இரையினறி மெலிந்த செங்கால் நாரைஒன்று அங்குவந்து தனியாகத் தங்கியிருந்தது. முனிவர்கள் அப்பொய்கையில் புகுந்து தோய்த்து எழுங்கால் அத்துள்ள மீன்களுக்கு ஊறு ஒன்றும் செய்யாது அவர்கள் உதவி செய்வதை இந் நாரை கண்டது. நல்லவிழு பிறந்து அன்று முதல் யாதொன்றையும் கொல்லலாகாதென்று துணிந்தது. மீனுணவு துறந்து மெலிந்து தளர்ந்தது. ஆயினும் ஒன்றையும் கொல்லாது உணாவோடிருந்து பின் மதுரையைடைந்து பொற்றாமரை என்னும் நற்றடம் புகுந்து கொண்ட விரதம் குலையாதிருந்தது. எல்லாம் அறியும் கூடற்பரமன் அதன் கொல்லா நலத்தை வியந்து அழிவில்லாத முத்தியை அதற்கு அருளினார். தன் கொல்லா நலத்தால் கூற்றைக் கடந்து அந் நாரை எய்திய பேற்றைப் புகழ்ந்து அனைவரும் போற்றி மகிழ்ந்தார். விரிவைத் திருவிளையாடலில் காண்க.

பிரிவறக் கொன்று தின்னும் கடைப்படும் பிறப்புநாரை
வரனுறு தேவராகி வான்தொழ இருப்பக் கண்டீர்
கருதுதீர் என்றும் பொல்லாக் கடையராபினுங் கொல்லாமல்
அரணைவத் திப்ப ரேல்வான் ஆள்வதற் கையயின்றே.

(பழைய திருவிளையாடல்.)

கதை 2.

நாகன் என்பவன் தண்டகவனத்திலிருந்த ஒரு வேடுவன். விப்பிராதன் என்றும் இவனுக்கு ஒரு பெயருண்டு. மான், முயல் முதலிய விலங்கினங்களை முதலில் இவன் கொன்று வாழ்ந்தான். ஒருநாள் முற்கல முனிவரைக் கண்டான். அவரையும் கொல்ல வெகுண்டான். அவர், இவனைநோக்கி மக்கட் பிறப்பின், அருமையையும் கொல்லாமையால் எய்தும் நன்மையையும் எளிய நடையில் இனிய மொழிகளால் தெளிய வுணர்த்தினார். அவன்

உணர்ந்தான். அன்றுமுதல் யாதோருயிரையும் கொல்வதில்லை
யென்று உறுதிக்கொண்டான் ஓரறிவுடைய கொடி செடிகளுக்கும்
ஊறு செய்யாது இவன் ஓடுங்கியிருந்தான். உதிர்ந்த சருகும்
தின்னலாகாதென்று உயர்ந்த அருளாக் கொண்டான். இவனது
மொலா மாண்பை மகிழ்ந்து விராயகப் பெருமான் தோன்றித்
தம்போல் தெய்வவுருவை இவன் எய்தும்படி திருவருள் செய்து
புருசுண்டி என்று ஒரு பெயருந் தந்தார். கொல்லாமைபை மேற்
கொண்டிருந்த இவன் அதன் பயனாக அத் தெய்வ வுருவை
எய்தி அப் பெயருடன் சிறந்து விளங்கி என்றுங் குன்றாத இன்
பத்தை அடைந்தான். விரிவை முனிவர்கிரிதையில் காண்ட.

கொல்லாமை மேற்கொண் டொழுதுவார் வாழ்நாள் மேல்
உயிருண்ணுங் கூற்றுச் செல்லாது என்பதை உலகம் இவ்வேடன்
ண்ணும், அந் நாரையிடமும், உணர்ந்து மகிழ்ந்தது.

கொன்றுமுன் தின்றநாகன் கொல்லாமைமேற்கொண்டன்று
நின்றதால் இறகாஇன்பம் நிலைபெறப் பெற்றானம்மா
நன்றறி மக்களிடத்த நலமுரை கிலராயந்தோ
கொன்றுபின் கூற்றங்கொல்லக் கும்பிவிழ்ந் தழுத்தலென்னே.
(தனியன்.)

கொல்லாமையுடையவர் கூற்றால் கொல்லப்படார் என்பது
இதனால் கூறப்பட்டது.

327. நீதிமன்னன் சேயுயிரை நீக்கவஞ்சி ஏனமைச்சன்
கோதிலுயிர் நீத்தான் குமரேசா—மோதிவந்து
தன்னுயிர் நீப்பினுஞ் செய்யற்க தான்பிறி
தின்னுயிர் நீக்கும் வினை. (ஏ)

இ.டள்.

குமரேசா மனு நீதிசுண்ட சோழனுடைய திருமகனாக
உயிரை நீக்குதற்கு அஞ்சி சுத்தியு சிலன் ஏன் தன் உயிரை நீக்க

னன் எனின், தன் உயிரை நீப்பினும், பிறிதோர்இன் உயிரை நீக்கும் வினையைத் தான் செய்யலாகாதென்க.

தன் உயிர் நீப்பினும்—தன் உயிர் நீங்கிவிடுமாயினும்,
செய்யற்க—செய்யாதுவிடுக.

தன் உயிர் நீங்கினும் பிறிதோர் இன் உயிரை நீக்கும் வினையை ஒருவன் செய்யலாகாது என்பதாம்.

மேல், கொல்லாமையை ஒருவன் யாண்டும் விரதமாகக்கொள்ளவேண்டுமென்றார் ஆயின், ஊனை விரும்பிக் கொல்லாவிடினும் தன்னைக் கொல்லவந்ததையாவது கொல்லலாகாதா? என்பார்க்கு இது கூறியதென்க. இங்ஙனங் கூறியது தன் பாவங் கழிந்து மறுமை இன்பத்தை அவன் பெறுவன் என்பது கருதி.

ஊனையே உண்ணிவந்த ஒருவன் கொல்லா விரதம்கொள்க என்றதை உணர்ந்து அதனை உண்ணவில்லையானால் தன் உயிர் போய் விடுமே! என்றுகூற, “உன் உயிர் நீங்கினும் பிறிதோர் இன் உயிரை அது நின்ற உடம்பிலிருந்து நீ நீக்காதே” என்று அவனை நோக்கி இஃது அருளிப்பதெனினும் அமையும்.

தன் உயிர் போனாலும் அறிவுடையார் பிறிதோருயிரைக் கொல்லார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சத்தியசீலன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சத்திய சீலன் என்பவன் மனுச் சோழ மன்னனுடைய முதல் அமைச்சன். நிறைந்த அருளும், சிறந்த அறிவும் உடையவன். பசுவின் கன்றைக் கொன்றதால் தன் மகனைக் கொல்லும்படி மன்னன் இவனுக்குக் கட்டளையிட்டான். இவன் அவனது இன் உயிரை நீக்குதற்கு நாணித் தன் உயிரையே நீக்கினான். இவனது கொல்லா மாண்பையும், மனவுறுதியையும், வியந்து அனைவரும் இரங்கினர். இழந்த உயிரை இறைவனருளால் பின் இவன் எய்தப்பெற்றான். தன் உயிர் நீப்பினும் மேலோர் பிறி

பூழ் இன் உயிரை நீக்கார் என்பதை இவன் அன்று உணர்த்தி
இருன். (கிரிவைப் பெரிய புராணத்தில் காண்க.)

என்றும் எவ்வகையானும் பிறித்தாருயிரை மேலோர் கொல்
லார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

328. கொன்றுசெய்யும் வேள்வி கொடிதென்றேன் கும்பமுனி
குன்ற வுரைத்தார் குமரேசா—என்றுமே
நன்றாகும் ஆக்கம் பெரிதெனினுஞ் சான்றோர்க்குக்
கொன்றாகும் ஆக்கம் கடை. (அ)

இ—ள்.

குமரேசா! கொலைபுரிந்து வேள்விசெய்தல் தீதென்று
அகத்தியனார் ஏன் அன்று கூறினார் எனின், நன்று ஆகும் ஆக்
கம் பெரிது ஆம் எனினும் சான்றோர்க்குக் கொன்று ஆகும் ஆக்
கம் கடை என்க.

செல்வம் உயர்ந்த நலங்களை உளவாக்கும் ஆதலால் அது
நன்றாகும் என்னும் அடைபெற்று வந்தது. இனி, நன்மையும்
ஆகும் ஆக்கமும் பெரிதாம் என்னினும் அமையும்.

கொன்று ஆகும் ஆக்கம் கடை—கொல்வதால் உண்டா
கின்ற செல்வம் கீழானது.

கொன்றாகும் ஆக்கம் என்றது வேள்வியால் எய்தும் செல்வ
த்தை. அதில் கொலைவினை கலந்திருத்தலால் சான்றோர் அதனை
விரும்பார் என்பது கருத்து.

இன்பமிகும் செல்வம் பெரிதாம் எனினும் கொல்வதால்
வரும் செல்வம் மேலோர்க்கு இழிவாம் என்பதாம்.

வேள்வி செய்யின், நன்மையுண்டாகும், ஆக்கமும் பெரி
தாம் என்றாலும் கொலைபுறு வினை என்று அருளுடை அறவோர்
அதனைப் புரியார் என்பது கருத்து.

ஆடு, பசு, குதிரைகளுள் ஒன்றைக் கொண்டு அதன் வயிற்றுக்குள் இருக்கும வலைப என்னும் வெள்ளிய சிணம் ஒன்றை எடுத்து ஒழுத் தீயில் மடுத்தது இதற்கினை நோக்கி மந்தரப் புரியின் இனபமாகும் துறக்கச் செலவம் எய்தலாம் என்று விதித்திருப்பினும், பிறவுயிர்களையும் தம் உயிர்போல பேணும் அருளுடையார் அங் கொலை வினையால் எய்தும அவ் ஆக்கத்தை வெறுத்து இகழ் வராதலால், 'சான்றோர்க்குக் கொன்று ஆகும் ஆக்கம் கடை' என்றார். சான்றோர்க்குக் கடை என்றதனால் அதனைத் தலை என்று கொள்வோரின நிலை காணலமையும்.

தன் உயிர் நீப்பினும், பிறிதோர் இன் உயிர் நீக்கும் வினை செய்யற்க என்று மேற்கூறியதை நோக்கி, வேள்விக்கட செய்ய லாமென்று விதித்துள்ளதே எனின், அவ்விதி ஈறில் இன்பத்தை எய்த விருப்பிய பேரறிவாளாக்கு விலக்காமென்று இதில் உணர்த் திருரென்க.

எண்பதினாயிரம் வெண் பொற்காசு பெறத்தக்க நன்முத்து ஒன்று இச்சுப்பியில் உள்ளது; இதனைச் சிதைத்து நீ அதனை எடுத்துக்கொள்க என்று சித்தர் ஒருவர் ஒருநாள் புத்தர்பால் கொடுத்தார். அவர், "அந்தோ! இந்தக் கொலை வினையால் அநதமில் இன்பத்து அழிவில் வீடு எனக்கு வருவதாயினும் யான் அதனை வேண்டேன" என்று அருளுடன அகன்றார். இப் பெரியாரது கருணைப் பண்பு ஈண்டு அதுவும் இவ்வமையத்து மிகவும் கருதத்தக்கது. இவ்வமையம் என்றது 1926 மார்ச்சில் இவ் ஆரில் முததுஷ்டை நிகழ்ந்த காலத்தை என்க.

பெருநலந்தருவதாயினும் ஒருயிரைக் கொல்லுந் தீமையை உயர்ந்தோர் கொள்ளார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் வுண்மை அகத்தியர்பால் அறியப்படும்.

கதை

மூன்றொருகாலத்தில் முனிவரும் பிறரும் குழுமி ஒரு பெரு வேள்வி செய்ய விரும்பி ஆடு ஒன்றை அங்குக் கொணர்ந்தார்.

அகத்தியர் கண்டார். ஐயகோ உயிர்த் கொலை தீது என்று மறுத்தார். அசம்கொண்டு அருமகம் புரிக என்று வேண்டி யுள்ளதே என்று அவரனைவரும் கூறினர். அசம என் டையும் மூன்று ஆண்டின் கெல்லையும் குறிக்கும இது ளொரு சொல். அம்மூவாண்டு கெல்லே விடாது நின்றுள்ள அசம என்னும் சொல்லுக்குப் பொருள் இவ் உண்மையை உணராமல் ஏன் படுகொலை புரிந்து கெடுகின்றீர்கள் என்று மறிந்து உணர்த்தி அவ் ஆட்டினை அகற்றித் தாங் கூறிபவாழே வேள்வியை முடித் துவித்தினைக் கொண்டே அமரருக்கு அனியளித்தார். கொலை வினை நிகழாமல் செய்யும் வேள்வியே தலைமையானதென்று மலை வறக் கூறி அனைவரும் நலமுற அருள்புரிந்ததன்றார். கொன்று ஆகும் ஆக்கம், சான்றோர்க்குக் கடையாம் என்பதை அன்று உலகம் அகத்தியர்பாஸ்உணர்ந்தது. விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.

கொலையால் வருஞ் செல்வம் பெரிதாமாயினும் பெரியோர் அதனை விரும்பார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

329. பண்டு பராசர்தம் பாலரையும் ஈனரென்றேன்
கொண்டார் கொலையால் குமரேசா—கொண்ட
கொலைவினைய ராகிய மாக்கள் புலைவினையர்
புன்மை தெரிவா ரகத்து.

(சு)

இ—ன்.

குமரேசா! தம்முடைய மக்களையும் கொலை வினையால் ஈனரென்று பராசரர் ஏன் பழித்தார் எனின், கொலை வினையரா கிய மாக்கள் புன்மை தெரிவார் அகத்து புலை வினையர் என்க.

கொலை வினையர்—கொலைத் தொழிலை யுடையவர்.

புலை வினையர்—அக் கொலையால் வரும் ஊனைத் தின்னும் இழிவினையுடையவர்.

மாக்கள் என்றார் மக்கள் அறிவு பாழ்போனமையின். பிற வுயிரையும் தம் உயிர்போல் பேணி ஒழுக்குவோரே மக்களாவார் என்க.

புன்மை தெரிவார் அகத்து—இழிவினைத் தெரிவார் நெஞ் சத்தில்.

கொலைத் தொழிலினராகிய மாந்தர், அறிவுடையார் மனத் தில் புலைத் தொழிலினராக மதிக்கப்படுவாரென்பதாம்.

பிறவுயிர்களை அருளினறிக் கொல்லுகின்ற பழியின் இழிவை உணர்கின்றவரே உயர்ந்தவரென்பதும், அவருள்ளம் அக் கொலையாளரைப் புலையென்று இகழ்ந்து தள்ளும் என்பதும் கூறுவார், “புன்மை தெரிவார் அகத்துப் புலைவினையர்” என்றார்.

ஆவுரித்துத் தின்று வருவோர் சாதிப் புலையர் என்றும், ஆருயிர்களைக் கொன்று திரிவோரும், வேறு ஊன்களைத் தின்று மகிழ்வோரும், கன்மப் புலையென்றும் வேறுபாடு காண்க.

கொலை வினையாளரைக் கன்ம சண்டாளர் என்று கருதவேண்டுமென்பது கருத்து.

பிறப்பால் உயர்ந்தவராயினும், கொலைத் தொழிலைப் புரிவ ரேல் ஈனர்களென்று அறிவுடையோரால் அவர் இழிக்கப்படுவாரென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை தத்தன் முத் திய அறுவர்பால் காணப்படும்.

கதை.

தத்தன், அனந்தன், சதுமுகன், நந்தி, பருதி, மாலி என் னும் இவ் அறுவரும் பராசர முனிவருடைய புதல்வர்கள். இச் சிறுவர்கள் அனைவரும் ஒருங்கு சேர்ந்து ஒருநாள் சரவணப் பொய்கையை அணுகி விளையாடினர். நீரில் பாய்ந்து நீந்தியும் மலர் பல கொய்து மகிழ்ந்தும் உலாவினர். தவளை முதலிய நீர்வா முயிர்களை இரக்கமின்றி எறிந்து கொன்றார். அதன்பின் அதிலு ள்ள மீன்களைப் பிடித்துக் கோரைப் புல்லித் தோத்துக் குதிக்

தத் திரிந்தார். அவ்வமையம் பராசர முனிவர் அங்கு நீராட வந்தார். குழந்தைகள் செய்த கொலை வினையைக் கண்டார். உளங் கலங்கினார். நல்ல மரபிற் பிறந்திருந்தும் இப் பொல்லாத செயல்களைப் புரிந்தீர் ஆகலால் ஈன மீன்களாகி நீவீரணவீரும் இழிந்து தொலைமின் என்று சினந்து மொழிந்தார். அவரும், அவ்வாறே ஆகி யுழன்றார். உயர்ந்த குலத்தில் தோன்றியும் தாம் புரிந்த கொலை வினையால் இழிந்து நொந்தார். கொலை வினையராகிய மாக்கள் புன்மை தெரிவார் அகத்துப் புலை வினையராவார் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரிவைக் கந்தபுராணத்தில் காண்க.

கொலையிலான் உதவும் அன்னம் கூறிற்பே ரமுதமாகும்
கொலையுளான் உதவுமன்னம் கூறில்வல் விடமதாகும்
புலையர்தம் மனையி லுண்போன் புலையனா மாறுபோலக்
கொலையர்தம் மனையி லுண்போன் கொலையுனையாவனன்றே,
(பதிவிளக்கம்.)

கொலை வினையாளரைக் கன்ம சண்டாளர் என்று அறிவோர் ஞானவார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

330. பண்டு கவந்தன் பழியுடம்பும் தீவாழ்வும்
கொண்டுழந்தான் என்னே குமரேசா—கொண்ட
உயிருடம்பி னீக்கியா ரென்ப செயிருடம்பிற்
செல்லாத்தி வாழ்க்கை யவர். (ய)

இ—ள்.

குமரேசா! கவந்தன் பழி உடம்பும் இழி வாழ்வும் கொண்டு ஏன் உழந்தான் எனின், செயிர் உடம்பில் செல்லாத் தீ வாழ்க்கை யவர் உயிர் உடம்பில் நீக்கியார் என்பார் என்க.

செயிர் உடம்பு—குற்றமான உடம்பு: அஃதாவது உறுப்புக் குறையும் நேரயும் உடையது.

செல்லாத் தீ வாழ்க்கை—இனிது நடவாத கொடிய வாழ்க்கை; என்றது வறுமையும் சிறுமையும் மலிந்த வாழ்க்கையை.

பிணி கிரம்பிய பழி யுடம்பும் வறுமை மிதற்க இழி வாழ்க்கையும் உடையாரை உயிர்களை உடம்பில் நின்று நீக்கினகொடிய வரென்று பெரிபோர் மொழிவர் என்பதாம்.

மேல், கொலைவினையரைக் கன்மப்புலையர் என்று கருகவேண்டும் எனார் இதில், அவர் பின்பிறப்பில் இயல்பாகவே புலையராவர் என்றார். முற் பிறப்பில் உயிர்களைக் கொன்றவர் பிற பிறப்பில் தொழு நோய் தழுவிய பழியுடம்பும் அழிதூயர் மிகுந்த இழி வாழ்க்கையும் அடைந்து வருந்துவர் என்பது கருத்து.

கொலைவினையால் வறுமையும் நோயும் தொடருமாதலால் அதனை ஒருவன் அறவே ஒழிக்கவேண்டும் என்பது குறிப்பு.

ஊன உடம்பும், ஈன வாழ்க்கையும் கொலை வினையாளர்க்கு உளவாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை கவர் தன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

கவந்தன் என்பவன் தண்டகவனத்திலிருந்த ஓர் அரசுக்கன் இவன், முற் பிறப்பில் தனு என்னும் பெயரினையுடைய ஒரு கார் தருவனாயிருந்தான். மிக்க செருக்குடையவன். உயிர்களை இரக்கமின்றிக் கொன்றான். விலங்கினங் களுக்கும் மக்களுக்கும் இவன் வெந்துயர் செய்தான். தூல சிரசு என்னும் முனிவருக்கும் நனிதுயர் புரின்கான். அவர், இவனை அரசுக்குக் சபித்தார். அங்ஙனமேடாகி ஆருயிர்களைக் கொன்று தின்று திரிந்தான். இவன் கொடுமையை யறிந்து சினந்து இந்திரன் தன் குலிசத்தால் இவன் தலையில் புடைத்தான். அதனால் இவன் தலை உடலில் புகுந்தது. அன்றுமுதல் இவனுக்குக் கவந்தன் என்று பெயர் வந்தது. தலையில்லாத குறை உடலுக்குக் கவந்தும் என்று பெயர். எழுந்து திரிதற்கு இயல்பில்லாத ஈன வுடம்புடன் தண்டக வனத்தில் கிடந்து கண்ட வழிர்களைத் துத்திகொ

ண்டு தின்று தயங்கியிருந்தான். உயிர்களை உடம்பில் நின்று நீக்
கினவர்க்கு செயிர் உடம்பும் தீ வாழ்க்கையும் உளவாம் எனபதை
உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது. இராம இலக்குவரால் இவன்
சாபம் நீங்கப் பின் மேன்மை எய்தினான். விரிவை இராமாயணத்
தில் காண்க.

கொலை வினையாளர்க்கு இழி பிறப்பும் ஈன வாழ்க்கையும்
எய்தும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

சிலையினான் மாக்கள்கொன்று செழுங்கடல் வேட்டமாடி.
வலையினால் மீன்கள்வாரி வாழுவிற்கு கூற்றமான
கொலைஞரைக் கும்பிதனனுட் கொழுந்தழ லழுத்தியிட்டி
நலிகுவார் நாளு நாளும் நரகரை நாமவேலோப். (1)

வயிரமுள் நிரைத்துநீண்ட வார்சினை யிலவமேற்றி
செயிசிற்தி மடுப்பர்கீழாற் சென்னுனைக் கழுவினேற்றி
மயிருட் கொண் றுகவாங்கி வகைத்தகைத் திரவரமன்னா
உயிரைப்பே துறுத்துமாந்தர் உயிரைப்பே துறுக்குமாநே (2)
(சீவகசுந்தாமணி)

இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.

கொல்லாமையே அறவினையாகும். கொல்லுதல் எல்லாப்
பாவங்களையும் கொடுக்கும். உயிர்களைப் பேணுதலே தலையாய
அறம். எல்லா அறங்களினும் சிறந்து முதலில் நிறற்றற்குரியது
கொல்லாமையே. எல்லையிலாத இன்ப வீட்டைதற்குக் கொல்
லாமை ஒன்றே நல்ல நெறியாம். துறந்தவரெவரினும் கொல்லா
மையுடையவரே சிறந்தவராவர். கொல்லாவிருதியர் மேல் கூற்று
வன் செல்லாள். தன் உயிர் நீங்கினும் யிறவுயிரைத் தான் நீக்க
லாகாது. கொலையால் வரும் செல்வம் பெரிதாமாயினும் அதனைப்
பெரியோர் கொள்ளார். கொலை வினையாளரைக் கன்ம சண்டாள
ரென்றே கருதவேண்டும். அதனையுடையவர் ஊன உடம்பும்
ஈன வாழ்க்கையும் எய்தி உழல்வார்.

நடவது கொல்லாமை முற்றிற்று.

நச-ம் அதிகாரம் நிவஸயாமை.

அஃகாயகூடுகாற்றமுடையனயாவும் நிலையா என்னும் உண்மை. கொல்லா விரதத்தைக் குறிக்கொண்டொழுகிய நல்லறிவாளர்க்கே இவ்வுண்மை இனிது புலனும் ஆதலால் இஃது அதன்பின் வைக்கப்பட்டது.

331. கொண்டவுடல் நிற்குமென்ற கோரக்கர் சிமிழந்து
கொண்டார் இழிவேன் குமரேசா—கண்டறிந்தும்
நில்லாதவற்றை நிலையின என்றுணரும்
புல்லறி வாண்மை கடை. (க)

இ—ள்.

குமரேசா! தனது உடல் என்றும் நிலைநிற்கும் என்று துணிவுகொண்டிருந்த கோரக்கர் ஏன் அதனால் இழிவுகொண்டாரா எனின், நில்லாதவற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை என்க.

நில்லாதவற்றை—நிலையில்லாத பொருள்களை.

நிலையின என்று உணரும்—நிலையுடையன என்று கருதுகின்ற. புல் அறிவு ஆண்மை கடை—புல்லிய அறிவினை ஆளுநன்மை இழிவானது. தனனை யுடையானைக் கீழ்மைப்படுத்து மாதலால் அது கடைபாயிற்று. தான மயங்கி அறிந்ததையே மெய் என்று துணிந்து அது முனைந்து நிற்குமென்பது ஆண்மைத் தொடர்பால் அறியப்படும்.

நிலையில்லாத பொருள்களை நிலையுடையன என்று கருதுகின்ற புல்லிய அறிவுடைமை அறிவோர்க்கு இழிவாம் என்பதாம்.

அதிததமான யார்கை முதலியவற்றை, நிததமென்று கருதி அவற்றின மேல் பற்று வைப்போர் முடிவில் குற்றமே கண்டிக்குவது தாழ்வராதலால் “புல்லறி வாண்மை கடை” என்றார்.

புல்லறிவு இழுக்கே பயக்கும்தலால் அதனை ஒருவன் ஒழி
க்வேண்டுமென்பது குறிப்பு. பொருள்களின் இயல்பை மயலற
உணரும் நல்லறிவுதலையானதால் புல்லறிவு கடை எனப்பட்டது.

நிலையில்லாத இயல்பினை யுடைய உடம்பு ரூதலியவற்றை
நிலைநிற்குமென்று கருதிக் களிப்பவர் சிறுமைப் படுவர் என்பது
க்ருத்து. இவ்வுண்மை கோரக்கர்பால் காணப்படும்.

கதை.

கோரக்கர் என்பவர் சயிலமலைச் சாரலிலிருந்து காய சித்தி
செய்துகொண்டு வந்த ஒரு யோக சித்தர். இவர், தமது சித்தின்
இயல்பால் எவ்வகையானும் சிதைவுறுதபடி உடல் வலி பெற்றி
ருந்தார். அதனால் என்றும் அது நிலைபெறுமென்று நம்பியிருந்
தார். இவரது புல்லறிவாண்மையைப் போக்குதற்கு நல்லறிவா
ளராகிய அல்லம தேவர் ஒரு நாள் இவர்பால் வந்தார். சிறிது
போழ்து வினாவினார். சித்தர், என் உடல் என்றும் அழியாது
நின்று நிலவும் என்றார். மின்னின் நிலையில் மன் உயிர் யாக்கைகள்
என்னும் மெய்ம்மையை நீர் இன்னும் உணர்கிலீர்போலுமென்று
அல்லமர் புன்னகை செய்தார். யாது கூறினும் அவர் வாது மீறி
னார். அதன்கீழ், காணப்படுகின்ற பொருள்களின் மூலகாரணங்
களையும், அவையாவும் அழியும் இயல்பின என்னும் உண்மையை
யும், விண்ணில் எறிந்த கல் மண்ணில் விழுதல் தப்பாதவாறுபோல்
தோற்றமுடையன யாவும் தொலையும் என்னும் தன்மையையும்
அவர் உணர்ந்து தெளியுமாறு உணர்த்தினார். சித்தர் உணர்ந்
தார். நிலலாதவற்றை நிலையின என்று இதுவரை தாம் நினைந்து
நின்றது இழிந்ததென்று தெளிந்து நெடுநாண்டொண்டார். உடற்
பற்று அற்று உயர் வீடுபெற்றினார். (விரிவைக் கோரக்கர் கதையில்
காண்க.)

பிறந்த ஆகமொன் றிறந்திடாப் பெருமையும் உடைத்தோ
எறிந்த வான்சிலை வீழ்ந்திடா திருப்பதிங் கில்லை
செறிந்த காரியம் என்பதென் றுயினுஞ் சிதையும்
இறந்திடா தூகர் உணமெனப் படுவதே பென்றும்.

(1)

மருத்தினுடல் நித்தமா மென்றுநீ வகுத்த
திருந்து வாழுநாட் பன்மைகொண்ட ஸ்ரீ வேறில்லை
பொருந்தி நீ யுடல் அழிந்திடாதென்பது பொருந்தா
தருந்தவா! இனி வீடுவேண் டென்றனன் ஐயன். (2)

இவை, கோரக்கரை நோக்கி அல்லமராளியன்.

நிலையிலாததை நிலையென உணர்தல் அறிவோர்க்கு இழி
வாமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

332. வென்றியிகு குர்முதலோர் மேலான செல்வமெல்லாம்
குன்றியேன் போன குமரேசா—குன்றாத
கூத்தாட்டவைக்குழாத் தற்றே பெருஞ்செல்வம்
போக்கும் அதுவிளிந் தற்று. (உ)

இ—ள்

குமரேசா! குரபன்மன், இராவணன், முதலியபேராசர்
பெருஞ் செல்வமெல்லாம் ஏன் நிலையாமல் போயின எனின், பெ
ருஞ் செல்வம், கூத்தாட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே; அதன்
போக்கும், அது விளிந்தற்று என்க.

கூத்தாட்டு அவை என்றது நாடகசாலையை. குழாம்—கூட்டம்.
அது விளிந்தற்று—அக் கூட்டம் போயினாற்போலும்.

ஆங்காலத்தில் ஒருவனுக்குப் பெருஞ் செல்வம் வருவது
எதுபோல்வதெனின் கூத்தாடுகின்ற இடத்தில் கூட்டம் கூடுவது
போலும் என்பார், “பெருஞ் செல்வம் கூத்தாட்டு அவைக் குழா
த்து அற்றே” என்றார்.

தான் இருத்தற்குரிய காரணம் இருக்கும்வரையுமே செல்
வம் நிற்கும் என்பதை உவமை உணர்த்தினின்று.

ஒருவனிடம் பெரிய செல்வம் வந்து சேர்தல், கூத்தாடு
கின்ற அரங்கனைக் கூட்டம் வந்து சேர்தல்போலும்; அச்

செல்வம் குலைந்து போதல் அக் கூட்டம் கலைந்து போதல் போலும் என்பதாம்.

ஆங்காலத்தில் செல்வம் ஒருவன் பால் பல வழிகளானும் வந்து சேர்ந்து பின் போங் காலத்தில் அவனை விட்டு ஒருங்கே அது போய்விடுமாதலால் அறிவுடையார் அதனை நிலையென்று கருதலாகாதென்பது கருத்து.

மேல், நிலைதவற்றை நிலையென்றுணர்தல் புல்லறிவென்றார்; இதில், அந்நிலையாத ஒன்றின் நிலைமையை உவமையால் விளக்கினார்.

செல்வம் என்றும் நிலைத்திராதென்பது இதில் உணர்த்தப் பட்டது. இவ்வுண்மை சூரபர்பன் கண்ணும், இராவணன்பாலும் உணரப்படும்.

கதை 1.

அண்டமாயிரத் தெட்டையும் தனியா சாட்சி
கொண்டு வைகின்ன குலத்தொடும் அமர்தங் குழுவைத்
தொண்டுகொண்டன யாவர்வந்தெதிர்க்கினுந்தொலையேன்
உண்டுகொல் இவண் எனக்குநே ராகவே ஒருவர்.

என்று இறுமாந்திருந்த சூரபன்மனது பெருஞ் செல்வமும் முடிவில் அவனையகன்று சென்றது.

கதை 2.

இலங்கையர் வேந்தனாகிய இராவணன் பதினாயிரம் ஆண்டுகள் அருந்தவம் புரிந்து அதன் பற்றுதல் பல்வகைப்பட்ட செல்வங்களும் தாமே வந்து தன் பால் படிந்து நிற்கப் பெற்றான். முடிவில் அனைத்தும் ஒருங்கே இழந்து தானும் அழிந்தான்.

மரமடங்கலும் கற்பகம் மனையெலாக் கணகம்
அரமடந்தையர் சிலதியர் அரக்கியர்க் கமரர்
உரமடங்கிவந் துழையரா யுழல்பவரொருவர்
தீரமடங்குல் தன்றிது தவஞ்செய்த தவமால்.

மரகதத்தினும் மற்றுள் மணியினும் வளைந்த
 குரகதத்தடந் தேரினம் அவையயில் கெட்டில்
 இரவி வெள்கநின் றிமைக்கின்ற இயற்கையுவென்றால்
 நரகம் ஒக்குமால் நன்னெடுந் துறக்கமிந் நகர்க்கு.

என்னும்படி சிறந்து விளங்கிய இலங்கைச் செல்வமும் பின்
 சிதைந்து தொலைந்தது.

புலமேலுஞ் செலற்கொத்துப் பொதுநின்ற செல்வத்தின்

புன்மைத் தன்மை

நிலைமேலும் இனியுண்டோ நீர்மேலைக் கோலமெனும்

நிலைமைத் தன்றே

தலைமேலுந் தோண்மேலும் தடமுதுகிற் படர்புயத்தும்

தாவி யேறி

மலைமேனின் றாடினபோல் ஆடினவால் வானரங்கள்

வரம்பிலாத.

தன் பெருஞ் செல்வத்தை யிழந்து இராவணன் இறந்து
 பட்டபோது இது கூறியதென்க. செல்வம் கூத்தட்டுந் கூட்
 டம் போல் திரண்டுவந்து பின் சிதைந்துபோம் என்பதை உலகம்
 இவர்பா லுணர்ந்தது. விரிவை இவர் சரிதைகளிலுணர்ந்த.

செல்வம் என்றும் நிலையாதென்பது இது எனக் கூறப்பட்டது.

333. தண்டார்க் கலயனார் தாலிவிற்தும் ஆங்கறமே

கொண்டுசெய்தார் என்னே குமரேசா—மண்டியென்றும்

அற்கா இயல்பிற்றுக் செல்வம் அதுபெற்றால்

அற்குப ஆங்கே செயல்.

ங்)

இ—ள்

குமரேசா! குங்குலியக் கலயனார் தாலியை விற்தும் ஏன்
 அப்பொழுதே அறத்தைச் செய்தார் எனின், செல்வம் அற்கா
 இயல்பிற்று அதுபெற்றால் அற்குப ஆங்கே செயல் என்க.

அற்கா—நிலைநில்லாத. அற்குப—நிலைநிற்கின்ற

செயல் என்பது இங்கு உடன்பாட்டு வியங்கோளாய் நின்றது.

அற்கா என்றது அல்லல் என்னும் வினையடியாப் பிறந்த எதிர்மறைப் பெயரொச்சும். அல்கல் என்பது நிலைத்தல், தக்கல், சுருங்கல்களை உணர்த்தும்.

செல்வம் அற்கா இயல்பிற்று— செல்வம் நிலையாத இயல்பினையுடையது. அற்குப என்றது நிலையான அறங்களை.

செல்வம் நிலைத்து நில்லாத இயல்பினையுடையது; அதனைப் பெற்றால் நிலையுடைய அறங்களை அப்பொழுதே செய்யுண்பதாம்.

கூத்தாடிக் கூட்டம்போல் செல்வம் விரைவில் நீங்குமென்று மேலுரைத்தார்; அது நீங்கிவிடுமுன்னே அதனால் செய்யவேண்டியது என்ன என்பதை இதில் உணர்த்தி அருளினார்.

நிலையில்லாத பொருள் தம் கையில் எய்தப் பெற்றால் உடனே நிலைநிற்கின்ற அறங்களை அதனால் அறிவுடையார் செய்து கொள்வரென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை கலயனார் பால் உணரப்படும்.

கதை.

கலயனார் என்பவர் சோழ நாட்டிலே திருக்கடலூர் என்னுந் தலத்திலே, வேதியர் குலத்திலே பிறந்தவர். சிறந்த செல்வமுடையவர். பிறவுயிர்களுயுந் தம் உயிர் போல் எண்ணிப் பேணுந் தண்ணரியுடையவர். இவர் அத்தலத்தில் விளங்கும் திருக்கோவிலுட் சென்று நாளும் வாசனைத் தூபம் இட்டு ஈசனைப் போற்றிவந்தார். உயிர்கள் மாட்டு ஆரநுளும் பரமன் மாட்டுப் பேரன் புழம் கொண்டு ஒழுகிவருங்கால் இவர், செல்வந்தேய வறுமை மிக் கது. அதனால் மிக வருந்தினார். ஆயினும், உயிர்களுக்குச் செய்யும் உதவியினும் பரமனுக்குப்புரியும் பணியினும் சிறிதுங் குறைந்திலர். குடும்பத்தோடு இரண்டு நாட்களாப் பட்டினிகிடந்தார்.

மூன்றாம் நாள் தமது அருமை மணியார் பெரிதும் இரங்கத் தாளியை எடுத்து உணவுப் பொருள்கள் வாங்கி வரும்படி இவர்கையில் கொடுத்தார். இவரும் அதனைக் கொண்டு சென்றார். செல்லுங்கால் ஒரு வணிகன் கொண்டு வந்துள்ள குங்கிலியப்பொதியை இடையே கண்டார். நிலையாத உடம்பைப் பேணுதலினும் சிலையுள்ள அறத்தைப் பேணுதலே நலம் என்று துணிக்கார். சசனுக்குத் தூபம் இடுதற்கு மிகவும் இனிதாமென்று மகிழ்ந்து அவ்வாசனைப் பொருளையே வாங்கினார். நிலை நிலலாத இயல்பினையுடைய செல்வம் தம் கையில் எய்தப் பெற்றால் அறிவுடையார் அது கொண்டு நிலையான அறங்களையே செய்துகொள்வர் என்பதை இவர் அன்று உணர்த்தி நின்றார். மங்கிலியங் கொடுத்துக் குங்கிலியங் கொண்டதால் அன்றுமுதல் இவர் குங்கிலியக் கலையினார் என்று கூறப்பட்டார். அற்கா இயல்பினவான செல்வம் அமையப்பெற்றால் அறிவோர் அப்பொழுதே அதனால் அறத்தைச் செய்வான்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரிவைப் பெரிய புராணத்தில் காண்க.

முல்லை முகைசொரிந்தாற் போன்றினிய பாஸிசில் மகளிரேந்த நல்ல கருணையால் நாள்வாயும் பொற்கலத்து நயந்துண்டார்கள் அல்லலடைய அடகிடுமின் ஓட்டகத்தென் றயில்வார்க் கண்டும் செல்வம் நமரங்காள் நினையன்மின் செய்தவமே நினைமின்கண்டார்.

சீவக சிந்தாமணி.

செல்வம் நிலலாது ஆதலால் உடனே அதனால் அறஞ் செய்தல்வேண்டுமென்பது இவ்வுல் கூறப்பட்டது.

334. மாசில் உரோமமுனி வாழ்நாள் நனிபெற்று

கசினரோன் வாழக் குமரேசா—நேகமுது

நாளேன ஒன்றுபோற் காட்டி யுயிரினும்

வானா துணர்வார்ப் பெறின்,

(சு)

குமரேசா! உரோமமுனி நீண்ட ஆயுள் நாளைப் பெற்றிருந்தும் ஏன் வாழ்த்தற்கு நாணினார் எனின், நாள் என ஒன்று போல் காட்டி உயிர் ஈநும்வாள் அஃது உணர்வார்ப் பெறின் என்க. நர்தல்—அரிதல், பிளத்தல்.

நாள் என்றது பகல் இரவு என்று கதிரவனால் கணிக்கப்பட்ட காலக் கூறு பாட்டை. நாள் என—நாளென்று.

ஒன்றுபோல் காட்டி—ஒரு பொருள்போல் காட்டி.

உயிர் ஈநும் வாள்—உயிரை ஈர்கின்ற வாளாயுள்ளது.

உயிரானது ஈரப்படுவதொரு பொருளன்றாயினும் அஃது ம் உடம்பைப்பிரித்தலால் நாள் அதனை ஈநும் என்றார்.

அஃது உணர்வார்ப் பெறின்—அவ் உண்மையை உணர்வார் ளராயின். பெறின் என்றது அவ் உணர்தலின் அருமையை உணர்த்தி நின்றது. அஃது என்னுள் குற்றியலுகரம் செய்யுள் நோக்கி அதுவென நின்றது.

நாளென்று காலவரையாறையாகிய ஒரு பொருள் போல் நீனைக்காட்டி உயிரை ஈர்கின்ற வாளாயுள்ளது அவ் உண்மைய உணர்வார் உள்ராயின் என்பதாம்.

உணர்வுடைவார் விழ் நாள் படாமல் நாளும் நன்றே ஆற்றார்; உணர்வில்லாதவர் பொழுதைப் பழுதே போக்கி முடிவில் வே அடைவர் என்பது குறிப்பு.

நாளானது வெளித் தோற்றத்தில் ஒரு கால அளவைபோல் காணப்படும், உண்மையில் உயிர்களை அரிந்துகொண்டிருக்கின்ற வாளாகவே உள்ளது; ஆதலால் அதன் கழிவை நாம் வழிவெணக் கருதி அழிவில்லின்பத்தை அடைதற்குரிய வழிகளை முதல் கழியுமுன் தேடுமின் என்று உணர்வுடை மக்களை நோக்கி இஃது ணர்த்தியதென்க.

நாளின் கழிவை உயிரின் கழிவாக உணர்வோர் உணர்வ
ரென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை உரோம
முனிவர்பால் உணரப்படும்

கதை.

உரோமமுனிவர் என்பவர் புசுண்ட முனிவருடைய புதல்
வர். அருந்தவமுடையவர். இவர் உடம்பு முழுவதும் நீண்ட மயிர்
கள் அடர்ந்திருந்தமையால் இவருக்கு இப்பெயர் வந்தது. முற்
றத் துறந்தவர். நீண்ட ஆயுளைப் பெற்றிருந்தும் ஒன்றினிடத்
தும் பற்றில்லாமல் நிலையாமையையே நினைந்து நெடுந்தவம் புரிந்
தார். கிருதயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம் ஆகிய
இந்நான்கு யுகங்களுஞ் சேர்ந்தால் ஒரு சதுர்யுகமாகும். அது நாற்
பத்து மூன்று இலக்கத்து இருபத்தினாயிர வருடங்களை யுடையது.
இத்தகைய சதுர யுகங்கள் பல்லாயிரங் கழிந்தால் பிரமவுக்கு
ஆயுள் முடிவாம். அவர் அழியும்பொழுது இம்முனிவருக்கு மயி
ரொன்று உதிரும். இவருடம்பில் முப்பத்து மூன்று கோடி
மயிர்கள் இருந்தனவாம். அவ்வ் முற்றும் உதிர்ின் இவர் இற்று
முடிவர். நாரதர் முதலிய முனிவர் பலரும் இந்திரன் முதலிய
அமரர் சிலரும் இவரது தவச்சாலைக்கு வந்து நெடிய வாழ்நாளை
யுடைய நீர் ஏன் இச்சிறிய குடிசையில் இருக்கின்றீர் என்றார்.
நானும் கழிந்துகொண்டு போகின்ற ஆயுளை நிலையெனக் களித்தல்
மிகவும் இழிவாகும். எனினும் மிக்க ஆயுளையுடைய ஒருவர்
உளர். அவ்ருக்கு அட்டகோண முனிவர் என்று பெயர். என்
உடலிலுள்ள மயிர் முழுதும் உதிர்ந்து நான் முடிவடையும்பொ
ழுது அவருக்கு ஒரு கோணல் நிமிரும. அவ்வாறு, அவ் எட்டும்
நிமிர்ந்தால் அவர் இற்றுவிழுவார். அவரைப்போய்க் காண்மின்
என்றார். அனைவரும் வியந்து அவர்பால் வந்தார். நிலையாமையை
நினைந்தே நெடுந்தவம் புரிகின்ற அவர் நிலைமையைக் கண்டார். நெடு
நாண் கொண்டார். நாளின் கழிவை உயிரின் கழிவாகவே உணர்
வருடையர் உணர்வரென்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது.

விரிவை முனிவர் மான்மியத்தில் காண்க.

பாளையாந் தன்மைசெத்தும் பாலனாந் தன்மைசெத்தும்
காளையாந் பருவஞ்செத்தும் காமுறும் இளமைசெத்தும்
மீளும் வயது பின்னை மேல்வந் முப்புமாகி
நானாந் சாகின்றமால் நமக்குநாம் அழாததென்னே.
(குண்டலகேசி.)

நங்கள் செலச் செல ஏதோபெற்றனபோல் களிக்கும்நெஞ்சே
தினங் களோடு
நங்கொளும் உன் ஆய்நாந் கழிவதுணராய் உயிர்தீர்
காயஞ்செரும்
நங்கு வாவென்ன விளித்துன்பால் தினநெருங்கும்
வண்மையுன்னி
நங்கொளறி யாமையையீ இனங்கொள்ளா தறஞ்செய்ய
முயலுயராயே. (நீதிநூல்.)

நாளின் கழிவை உயிரின் கழிவாகவே உணரவேண்டுமென்
து இதனால் உணர்த்தப்பட்டது.

335. மணி புகழ்க்கட்டு வாங்கன் விரைந்தேனோ
கொண்டுசெய்தான் நன்மை குமரேசா—கொண்டாடும்
நாச்செற்று விக்குண்மேல் வாராமுன் நல்வினை
மேற்சென்று செய்யப் படும். (நி)

இ.—ள்.

குமரேசா! கட்டுவாங்கன் ஏன் விரைந்து தவஞ் செய்
தான் எனின், நாச்செற்று, விக்குள் மேல் வாரா முன் நல் வினை
மேற் சென்று செய்யப்படும் என்க. விக்குள்—விக்கல். விக்கல்
மேல் எழும்பொழுது நாளழாது ஆதலால் “நாச் செற்று விக்குள்
மேல் வாராமுன்” என்றார்.

மேற்சென்று செய்யப்படும்—விரைந்து செய்யப்படும்; வாய்
பாட்டுக்கேற்ற எழுவாய் இதில் வருவித்துக்கொள்க.

உயிர் உடம்பை விட்டுப் பிரியுங் காலத்தில் தோன்றுகின்ற துன்பம் கூறுபாடுகளுள் மிக்தது ஆய விக்ஃல் தோன்றுமுன்னே வீட்டிற்கேதுவாகிய நல் வினையை விரைந்து செய்யவேண்டுமென்றது அது தோன்றியபின் யாதும் செய்யமுடியாதென்பது கருதி.

நாவை அடக்கி, வீக்குள் மேல் எழுவுதற்கு முன்னே அறிவுடையோரால் வீட்டிற்கு உரிய அறம் விரைந்து செய்யப்படும் என்பதாம்.

மேல், நெருநல் உளனான ஒருவன் இன்று இலனாவன் என்றார்; இதில், அவ் இன்மை வருமுன்னமே நன்மை செய்க என்றார். உண்மையை உணர்த்தி உறுவனவற்றை விரைவில் செய்க என்ற அடிகள் அருள் மாண்பை இதில் ஆய்ந்துகொள்க.

கருவிகள் தளராதிருக்கும்பொழுதே உயிர்க்கு உறுதியான நன்மையை ஒருவன் விரைந்து செய்துகொள்ளவேண்டுமென்பது கருத்து.

நிலையில்லாத உடல் நிலைத்திருக்கும்பொழுதே நிலையான அறத்தை அறிவுடையார் செய்து கொள்வர் எனபது இதில் உணர்த்தப் பட்டது. இவ் உண்மை கட்டுவாங்கன் பால் உணரப்படும்.

கதை

கட்டுவாங்கன் என்பவன் குரியகுலத்து வேந்தனாகிய விசுவகன் குமரன். சிறந்த போர்வீரன். இவனுடைய மகன் பெயர் திரக்கபாகு. மனைவி சதமதி. இவன், மன்பதை இன்புற மாநிலம் புரந்தான். அக்காலத்தில் அசுரருடன் அமராற்ற ஆற்றாது அமரர் சிலர் இவன்பால் வந்து துணைவர வேண்டினார். இவன் சென்று அசுரரை அடங்கவென்று அமரருக்கு உபாயமேன்மையை உதவினான். அதனால் இந்திரன் மகிழ்ந்து “வென்றீர்வந்தே! உனக்கு வேண்டுவது யாது” என்றான். இவன் எனக்கு ஆயுள் முடிவு எப்பொழுது என்று நீ அறிந்து கூறுக

என அவனை அமைந்து வேண்டினான். அவன் யோகநுணர்வால்
நோக்கி ‘ஐயமோ! இன்னும் இரண்டுநாழிதைதானே உள்ளது?’
என்றான். மனனன் மாகசர் வந்தான். அரியவை யாவும் உரிமை
பிணுகவி அறவினை பெல்லாம் விரைவினில் செய்தான், பற்றறத்
தெளிந்தான். பற்றற்றாரையே பற்றி நின்று தவஞ்செய்து பின்
முத்தியை அகரான். வித்திகள் மேல் வருமுனனே நல் வினையை
அறிவோர் விரைந்து செய்வரென்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்
ந்து மகிழ்ந்தது. (சிரிவைப் பாசுவதத்தில் காண்க.)

இளமையும் எழிலும்வாழ்ந் திருவிடுவர் ஈண்டைமையும்
வளமையும் இளமையும்பு நியுமன வரவுபே லும்
வெளியிடை விளக்கனவியும் ஆபுயமென்று வீட்டுந்
குளபகலூங்கஞ் செய்வர் உணர்வினாற் பெரியரீரார்.
(மேருமந்தர புராணம்,)

இளமையும் நிலையாவால் இன்பமும்நின்ற வல்ல
வளமையும் அஃதேயால் வைதலுந் துன்பமெவள்ளம்
உளவென நினையாதே செல்கதிக்கென்று மென்றும்
வினைநிலம் உழுவார்ப்போல் வித்துநீர் செய்துகொண்மின்.
(வளையாபதி)

புன்னுனிமேல் நீர்போல் நிலையாமை என்றெண்ணி
இன்னினியேசெய்த அறவினை—இன்னினியே
நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் தன் கேளவறச்
சென்றான் மனப்படுத லால்.
(நாலடியார்)

பசிவர்க பிண்டெல்லை விதைப்பதுபோல் வீட்டில்நீ பற்றிக்கொண்டு
விடியும்படி தந்தப சிந்த புதுவெட்டல்போலும்போர்நடக்குங்கூலை
விசியுநாய கற்பமுயல் மறப்போலும் கபமிஞ்சி விக்கிச்சிக்கி
விசியு கொண்டுசொங்காலசுவிதப்படிநீ அறம்புரிவாய் ஏழை தெஞ்சே.
(திருநூல்)

விக்கிச் சா முன்னே நல் வினையை விரைந்து செய்யவேண்
மென்பது இத னால் கூ டப்பட்டது.

336. பண்டு மணமகனாய்ப் பத்தினியைக் கைப்பிடித்தான்
கொண்ட அன்றேன் மாண்டான் குமரேசா—கண்ட
நெருநல் உளநொருவன் இன்றில்லை பென்னும்
பெருமை யுடைத்திவ் வுலகு. (சு)

இ.—ள்.

குமரேசா! மணமகனாகி மகிழ்ந்து நின்றவன் அன்றே
என் பிணமகனாகி இழிந்துபோனான் எனின், ஒருவன், நெருநல்
உள்ள; இன்றுஇல்லை என்னும் பெருமையை இவ்வுலகு உடைத்து
என்க.

ஒருவன் நெருநல் உள்ள—ஒருவன் நேற்று உளனாயினான்.

இன்று இல்லை—இன்று இல்லையாயினான்.

என்னும் பெருமை என்றது இகழ்ச்சிக் குறிப்பு. உல
கோர் சொல்லின்மேல் வைத்து இஃதுணர்த்தியதென்க.

ஒருவன் நேற்றுப் பிறந்தான் இன்று இறந்தான் என்று
சொல்லும்படியான நிலையாமையையே இவ் உலகம் நிலையாகக்
கொண்டுள்ளது என்பதாம்.

“நேற்று இருந்த ஒருவன், இன்று இல்லையானான்” என்னும்
பெருமைதான் இவ்வுலகில் மிகுதியாகவுள்ளது ஆதலால் உள்ள
போதே உயிர்க்கு உறுதியைச் செய்துகொள்ளு என்பது குறி
ப்பு. இறத்தலும் பிறத்தலும் இரு பாலார்க்கும் உளவாயினும்
உயர்வுபற்றி ஒருபால்மேல்வைத்துக் கூட.

மேல், விக்குள் வருமுன்னே வேண்டியதை விரைந்துசெய்க
என்றார்; முப்பு வந்த பின்னர்தானே அது வரும் என்று அயர்
ந்து இராதே என்று இதில் அருளினார் என்க.

இன்று இருந்தான் தன் கேள் அஹ இப்பொழுது ஒருவன்
இறந்துபோனான் என்று இவ்வுலகில் அடிக்கடி சொல்லப்படும்
என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை தனதன்பால்
உணரப்படும்.

கதை.

தனதன் என்பவன் மதுரையிலிருந்த ஒரு வணிகர் குலமகன். இவன்காலத்தில் குலோத்துங்க பாண்டியன் அரசுபுரிந்தான். தனது மரபுக்குரிய மங்கை ஒருத்தியை இவன் மணம்புரிந்தான். பெற்றாரும் உற்றாரும் பிறரும் புடைசூழ்ந்து மகிழ்ந்திருமணம் அழகுநடந்துகொண்டிருந்தது; அப்பொழுது அங்கோர் இளங் கன்றையுடைய பசு ஒன்று வெருண்டோடி வந்து இவன்மேற் பாய்ந்து விரைந்து சென்றது. அதனால் குடர்சரித்து இவன் உடனே மாண்டான். மணமகனுயிருந்தவன் பிணமகனான. இன்று இருந்தான் இப்பொழுது இறந்தானே என்று அனைவரும் கலங்கி அழுது துடித்தார். நெருநல் உளன் ஒருவன் இன்று இல்லை என்பதினும் மிக்க நிலையாமையை இவன்பால் உலகம் அன்று கண்டது. விரிவைத் திருவிளையாடலில் காண்க.

ஒட்டியபல் கிளைதுவன்றி ஒல்லொலிமங்கலந் தொடங்கக்
கொட்டியபல் இயமுழங்கக் குழுவியவோ சையின் வெருண்டு
கட்டியதாம் பிறப்புனிற்றுக் கற்றொன்றதிர்த் தோடி
முட்டியதால் மணமகனை முடிந்ததால் அவனாவி. (1)

மணமகனே பிணமகனாய் மணப்பறையே பிணப்பறையாய்
அணியிழையார் வாழ்த்தொலிபோய் அழுகையொலியாய்க்கழியக்
கணமதனிற் பிறந்திறுமிக் கரயத்தின் வரும்பயனை
உணர்வுடையார்பெறுவருணர்வொன்றுமிலார்க்கொன்றுமினை. (2)

இவற்றால் மேற்குறித்த உண்மை தெளிவாதல் காண்க.

மன்றங் கூறங்க மணப்பறையாயின
அன்றவர்க்காங்கே பிணப்பறையாய்ப்—பின்றை
ஒலித்தலும் உண்டாமென் றுய்ந்துபோமாதே
வலிக்குமாம் மாண்டார் மணம். (நாஸ்தியார்)

நிலையாமையே இங் உலகில் நிலையாக உள்ளதென்பது இத்
கூறப்பட்டது.

337. கோடி கருதிக் குதித்தான் சயத்திரதன்

கூடினான் சாவேன் குமரேசா—கூடி

ஒருபொழுதும் வாழ்வ தறியார் கருதுப

கோடியும் அல்ல பல.

(எ)

இ—ள்.

குமரேசா! வெற்றி பெற்றோமென்று தன் வாழ்வைக் குறித்துப் பல கோடி எண்ணிய சயத்திரதன் ஏன் உடனே மாண்டான் எனின், ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார், கோடியும் அல்ல பல கருதுப என்க.

கருதுப—எண்ணுவர், கோடி ஓர் எண்: அஃதாவது நூறு நூறாயிரம். உம்மை இழிவு சிறப்பு. கோடியும் அல்ல பல என்றது மனத்தில் தோனறும் எண்ணங்கள் அளவிடலரியன என்பது கருதி.

அறியார் கருதுப என்று கூட்டுக. கருதுப என்பதைப் பெயராகக் கொண்டு கருதப் படுவன பல என்று காணினும் அமையும்.

ஒரு பொழுதளவும் தாம் நிலையாயிருந்து வாழ்வேமென்பதை உணராதவராயிருந்தும் கோடியினும் பலவாய எண்ணங்களை அறிவிலார் கருதுவர் என்பதாம்.

அற்ப வாழ்வையும் அற்ப அறிவையுமுடைய மக்கள் கற்ப கோடி காலம் வாழ்வார் போன்று பல கோடி எண்ணங்களை நினைந்து நினைந்து நெஞ்சு புண்படுவர் என்பது.

உலண்டு கூடு கட்டி யாங்கு அறிவிலார் பல கோடி நினைவுகளால் மனக்கோட்டை கட்டி மகிழ்வர்; அறிவுடையார் தமது நிலையாமையின் நிலைமையைத் தெளிந்து நிலையானதையே நினைந்து நிற்பார் என்பது கருத்து.

ஒரு சுணமேனும், இவ்வுலகில் நிலைத்திருப்போம் என்னும் நிலைமை தயங்குத தெரியாதிருந்தும் பல கோடி எண்ணக்கூடாது என்று அறிந்தது அறிவல்லா அறிவு என்னபது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை சயத்திரதனபால் உணரப்படும்.

கதை.

சயத்திரதன் பாரதப் பேரரசில் பகின்முன்றும் நாளில் அருச்சுனனுடைய மகனாகிய அபிரமணனைக் கொன்றுவிட்டான். அதனால், அருச்சுனன் சினந்து மறுநாள் பொழுதுபடுமுன் அவனைக் கொல்வதாயும், இல்லையானால் நெருப்பில் விழுந்து தான் முடிந்து செல்வதாகவும் ஒருநாள் புதுண்டு அணிந்திருந்தான். முறைபடி மறுநாள் பேரர் தொடங்கினது. அன்று சயத்திரதனை நடுவே வைத்து எண்பதினாயிரம் தேர் வீரர்களை அவனைப் படைசூழநிறுத்துப் பல்லாயிரங்கொடி பேரவீரர்களை அதனமேல் விடுத்தது. துரோணர் படைத் தலைவராய் நின்று, நால்வகைச் சேனைகளையும் நடத்திப் பொருதார். இருபத்தெட்டு நாழிகையாகியும் அவன் இருந்த இடத்தையுங் கூட அருச்சுனன் பொருந்தப்பெற்றிலன். சாரதியாபிருந்த கண்ணன் தன் கதிராழியால் கதிரவனை மறைத்தான். உலகம் இருண்டது. துரியோதனன் முதலானவர் மகிழ்ந்து சயத்திரதனை ஓர் அழகிய தேரில் அவன்கரித்துவைத்து “சயம் சயம்” என்று முடிங்கிக் குதித்து அருச்சுனன் முன்னை நிறுத்தினர். “உடன்படிகையின்படி பொழுதுபோய்விட்டது ஆகித் தீயில் விழுந்து அருச்சுனன் இறந்து படுவான்; அவன் இறந்தவுடன் தருமர் முதலிய நால்வரும் தொலைவர்; அவர்கள் தொலைந்தபின் படைகளனைத்தும் பறந்துபோய்; அதன்பின் அரசு முழுவதும் நம் அரசனுக்கே உரியதாகும்; அதனால் புழும் வெற்றியும் பொருவருள் செல்வமும் யான் பெற்று மகிழ்ந்து பெருஞ் சிறப்படைவேன்” என்று இங்ஙனம் பல கோடி எண்ணக்கூடாது சயத்திரதன் கருதிக் கருதிக் களித்தான். கதிரவன் மறையவில்லை யென்னும் உண்மையைக் கண்ணன் விசயனுக்கு உணர்த்தி ‘விடுக அம்பு’ என விரைந்து நின்றார். உணர்ந்து விரனும் உடனே விட்டான். துள்ளி நின்றவன் தலை துள்ளி எழுந்தது, ஒருபொழுதளவும் தாம் வாழ்வதை அறியாதிருந்தும்

கோடியினும் பலவாய எண்ணங்களை அறிவிலிகள் எண்ணி எண்ணி
மகிழ்வார் என்பதை உலகம் அன்று இவன்பால் உணர்ந்தது.
(விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.)

உண்பது நாழி உடுப்பது நான்குமுழம்
எண்பது கோடியிரினைத் தெண்ணுவன — தண்புதைந்த
மாந்தர் குடிவாழ்க்கை மண்ணின் கலம்போலச்
சாந்துணையுஞ் சஞ்சலமே தான. (ஒளவை.)

முன்னொரு காலத்தில் காதன் என்னும் வேடனொருவன்
வேட்டைக்குச் சென்றான். அங்கோர் யானையைக்கண்டு அதன்
மேல் அம்பினை ஏவினான். அதனால் அது மாண்டு விழுந்தது.
வேடன் வியந்தது அதன்பால் விரைந்து சென்றான். அங்குக்
கிடந்த பாம்பு அவன் காலில் கடித்தது. அதனை வில்லால்
அடித்தான். அது மடிந்தது. விடந்தலைக் கேறி வேடனும
மடிந்தான். சிறிதுபொழுது கழித்து நரி ஒன்று அங்கு வந்தது.
பெருமகிழ்வு கொண்டது. யானை ஆறு மாதங்கட்கு உணவாகுமா,
வேடன் முன்று நாட்களுக்கு அமையும், அரவம் இன்றைக்
குக் காணும், என்று கருதி நரி அன்று கொண்ட உவகை
க்கு அளவேயில்லை. சுற்றிச் சுற்றி வந்தது. நரம்பால் கட்டி
யுள்ள விலவின் நாணியை முதலில் தின்னக் கருதி துனிப பக்
கம் இருந்த நரி அதனைக் கடித்தது. நாண் இற்றவுடன் வில
விரைந்து எற்றியது. அதனால் நரி மாண்டது. தன் மனைவியு
டன் வந்து அவ்வனத்தி லுலாவின் மன்னன் இந்நிகழ்ச்சியைக்
கண்டு நாமும் இவ்வாறுதானே பல கருதி மாள்கின்றோமென்று
நிலையாமையை யஞ்சி உடனே துறவுகொண்டான். இதுவும்
சுண்டு கருதத்தக்கதாதலான் இதனடியில் காட்டப்பட்டது.

கரியொரு திங்களாறு கானவன் முன்றுநாளும்
இரிதலைப் புற்றுநாகம் இன்றுணும் இரையாமென்று
விரிதலை வேடன்கையில் விற்குதை நரம்பைக்கவ்வி
நரியனார் பட்டபாடே நரர்களும் படுவர்மாதோ.

(நரி விருத்தம்)

தம் நிலைமையை உணராமலே அறிவிலிகள் பல கருதுவர்
என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

338. கூடிவந்த தன்மனைவி கொண்டவுயிர் காணாதேன்
கூடுமட்டுங் கண்டான் குமரேசா—நாடு
குடம்பை தனித்தொழியப் புட்பறந் தற்றே
உடம்போ யுயிரிடை நட்பு. (அ)

இ—ள்.

குமரேசா! தேவசன்மா, தன் உடன் வந்த மனைவியின்
யிசைக் காணாது ஏன் உடம்பை மட்டும் கண்டான் எனின்,
உடம்போடு உயிரிடை நட்பு, குடம்பை தனித்து ஒழியப் புள்
பறத்தற்று என்க. குடம்பை—பறவைக் கூடு.

புள்—பறவைகளெல்லாவற்றிற்கும் பொதுவான பெயர்.

உடம்போடு உயிரிடை நட்பு—உடம்புக்கும் உயிர்க்கும்
உளதாய உறவு. உயிருடை எனவும் பாடம்.

புள் பறத்தற்று—பறவை பறந்து போன தன்மைத்து.

நட்புப் பறத்தற்று என்று காண்க. உயிர்க்கும் உடம்பிற்
கும் அமைந்துள்ள உறவின் தன்மையை உணர்த்துதற்கு நட்பு
என்றார். அதன் புன்மை குறிப்பாவிழிக்கப்படுதலால் இது குறி
ப்பு மொழி என்க.

குடம்பையை விட்டுப் பறவை பறந்து போதல் போல்
உடம்பினை விட்டு உயிர் பிரிந்துபோம் என்பதாம்.

உடம்பு தனியே கிடக்க உயிர் பிரிந்து போதல் எதுபோல்வ
தனின், கூடு தனியே கிடக்கப் பறவை பறந்து போதல் போ
லும் என்பார் “உயிரிடை நட்பு, புட்பறந்தற்றே” என்றார்.

உடம்பு தனித்தொழிய உயிர் போதலை உணர்த்துதற்குப்
புள்ளை உவமை காட்டியது அதன் இயல்பு நோக்கி என்க.

குடம்பையும் புள்ளும், உடம்பிற்கும் உயிர்க்கும் இதில்
ஐதேயே ஒப்பாய் நின்றன.

இனி, உடன்தோன்றல், ஐன்றாய் சிற்றல், காலம் வந்துழிப் பிழிந்துபோதல், பின் அதில் புலாது ஒழிதல் ஆகிய உடலுயிர்களின் செயல்கள் முட்டைக்கும், அதனுள் இருக்கும் புள்ளுக்கும் பொருந்தியிருத்தலால் குடமபையை முட்டை என்று கொண்டு பொருள் காணினும் அமையும்; ஆயினும், முட்டையிலிருந்து குஞ்சு வெளிப்பட்டுத் துவண்டு கிடசுருமே யன்றிப் பறந்துபோதல் இல்லாமையானும், அவ்வமையம் அது புள என்று பெயர்கொள்ளாமையானும், “புள் பறத்தற்று” என்பதே இங்குச் சிறந்தமையானும், இவ் அரிய அமைவில ஒருவகை எரிய அமைவின்மையும் அமைந்துள்ளது என்க.

உடம்பைத் தனியே ஒழித்துவிட்டு ஒருவரும் அறியாவண்ணம் உயிர் ஒலிந்துபோம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை கமலவதிபால் உணரப்படும்.

கதை.

இற்றைக்குப் பல நூற்றாண்டுகட்கு முன்னர் மதுரையின் வடகிழக்கிலுள்ள திருப்பத்தூர் என்னும் நகரில் தேவ சன்மா என்றொரு வேதியனிருந்தான். அவன் கமலவதி என்னும் கன்னியை மணந்து இல்லாழ்க்கை புரிந்துவருங்கால் ஒருநாள் தன் மாதலனைக் காண விரும்பி மனைவியையும் குழலியையும் உடன் கொண்டு மதுரையை நோக்கி வந்தான். நெறியிடையிருந்த ஓர் ஆல மர நிழலில் அவ் இருவரையும் இருத்திவிட்டு அவர்க்காக நீர் நாடிச் சென்றான். அவ் ஆலமரத்தின துனியில் முன்னரே தொங்கிக் கிடந்த அம்பு ஒன்று காற்றால் அலைப்புண்டு கீழே இருந்தவர் மேலே விழுந்தது. அதனால் அவள் உயிர் துறந்தாள். சென்றவன் நீர்கொண்டு திரும்பி வந்தான். அயிலிட்ட மரில் போல் உயிர்போய்ச் கிடக்கும் அவ் அழகியைக் கண்டு ஆருயிர் பதைத்தான். கலங்கி அறிவழிந்து கதறி அழுதான். இவ் அழகிய உடம்பிலிருந்து பழகிய அவ் உயிர் எவ்வாறு போயிற்று என்று ஏங்கி நொந்தான். ப்ருவம் வந்துழிக்குடம்பையை விட்டுப் பறந்து செல்லும் பறவைபோலக் காலம் வந்து

ழிடம்பை விட்டு உயிர் பிரிந்து போய்விடும் ஆதலால் நீ வருந்
 டிடாதே என்று சிலர் மொழிந்து தேற்றினார். உடம்பிற்
 கும் உயிர்ந்தும் உடனாய நட்பின் நிலைமையை இவன் உணர்ந்து
 பதவந்து குழிந்ையோடு தன் உயிரினை யடைந்தான். (விரிவைக்
 கூடற்காண்டத்தில் காண்க.)

கோளாதே வந்து ஈனோகனாய் இற்றேன்றி
 வாளாதே போவாரான் மாந்தர்கள்—வாளாதே
 சேக்கை மரஞெழியச் சேணீங்கு புட்போல
 யாக்கை தமர்க்கொழிய நீத்து. (நாலடியார்.)

விடம்பயில் எயிற்றர வரியும் வீறுழை
 குடம்பையும் தானெனுங் கொள்கைத்தே கொலாம்
 நடம்பயில் கூத்தரின் நடிக்கும் ஐவர் வாழ்
 உடம்பையும் யானென வுரைக்கற் பாலகோ. (ததிசி.)

உடம்போடு உயிர்கொண்டுள்ள உறவின் இயல்பு இதனால்
 உரைக்கப்பட்டது.

339. அன்றிறந்த சத்தியவான் அவ்விருத்தை என்டிறந்து
 குன்றுகெழூந்தார் குமரேசா—நன்று
 உறங்கு வதுபோலுஞ் சாக்காடு நறங்கி
 விழிப்பது போலும் பிறப்பு. (கூ.)

இ—ள்.

குமரேசா! அன்று இறந்த விழுந்த சத்தியவானும்.
 விருத்தையும் என் உடனே பிறந்து எழுந்தார் எனின், சாக்காடு,
 உறங்குவதுபோலும்; பிறப்பு உறங்கி விழிப்பதுபோலும் என்க.
 சாக்காடு— இறப்பு. காடுதொழிற்பெயர் விருதி.

இறத்தல் உறங்குதலையும் பிறத்தல் உறங்கி விழித்தலையும்
 ஒக்கும் என்பதாம்.

உறங்குவதையும் விழிப்பதையும் இறப்புக்கும் பிறப்புக்கும் ஒப்பிட்டார் இயல்பாகவும் விரைவாகவும் உயிர்கட்கு அனை மாறி மாறி உளவாம் என்பது கருதி.

குடம்பையை விட்டுப் பறவை போதல்போல் உடம்பினை விட்டு உயிர் போம் என்று மேலே கூறினார்; இதில், அவ் உயிர் மீண்டும் மீண்டும் உடம்பெடுத்து வின்று மாண்டு மாண்டு தோன்றும் என்பதை உவமைபால் விளக்கினார்.

நீரோடு தட்பமும், நெருப்போடு வெப்பமும் எப்படி இயல்பாக அமைந் துள்ளனவோ அப்படியே உடலோடு சாக்காடி உறைந்துள்ளது என்க.

உறக்கமும் விழிப்பும் போல் இறப்பும் பிறப்பும் உயிர்கட்கு மாறி மாறி வருமென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை சத்தியவானிடமும், விருத்தைபாலும் உணரப்படும்.

கதை 1.

சத்தியவான் தனது மனைவியாகிய சாவித்திரியுடன் நீரதம் என்னும் வனத்தில் ஓர் ஆலமர நிழலில் உவந்து இருந்தான். அப்பொழுது அவனுக்கு முடிசூகாலம் வந்தது. சாமிந்து படுத்தான். உடனே மாய்ந்துபோனான். உடனிருந்த மனைவி உள்ளங்கலங்கித் தன் கற்பின் மாண்பால் காலனைத் தொடர்ந்து மங்கலத் தோடு தன்னைக் காத்தாளும்படி வேண்டினாள். இவளது தாய்மைக்கு மகிழ்ந்து அவ்வாறே ஆசை என்று அவனும் அருள்புரிந்தகன்றான். இவளும் மீண்டுவந்து தன் கணவனைத் தீண்டினாள். இறந்துகிடந்தவன உறங்கி விழித்தவன்போல் எழுந்தான். இருவரும் மகிழ்ந்து தம் இருப்பிடஞ் சென்றார். விரிவைச் சிவமகா புராணத்தில் காண்க.

கதை 2.

விருத்தை என்பவன் இற்றைக்குப் பல்லாயிர வருடங்கட்கு முன்னர் அந்நம்மம் என்னும் வனத்திலிருந்த உச்சத்தியன் என்னும் ஒரு முனிவரன் புதல்வி. தாய் பெயர் மங்கலை. இவள்

ஒரு நாள் மங்கையர் பலருடன் மலர் கொய்யச் சென்றாள்.
அங்கோர் மத யானை முழங்கி வந்தது. அதனால் அனைவரும்
சிதறி ஓடினார். இவளுங்க் கலங்கி ஒடிப் புதர் முடியிருந்த ஒரு
பாழ்ங் கிணற்றிற் பாய்ந்து மாய்ந்தாள். பெற்றோர், அறிந்த
பேதற்று வந்து மகளை எடுத்து வெளியேகிடத்தி மயங்கிநொந்தார்.

அறங்காட்டிற் சென்றதுவோ தெய்வதமும் இங்கிலையோ

அரிதா முத்தித்

திறங்காட்டுந் தவநெறியும் பொய்த்தனவோ கலியுமினிச்

சேர்ந்த தேயோ

மறங்காட்டிம் வனக்களிறு வந்தடர்க்க ஈண்டெனது

மாது மாண்டு

புறங்காட்டிற் கிடந்திடுமோ என்னையென்னே யிதுவோர்

புதுமையாமே.

ரன்று புலம்பியமுதார். அவ்வமையம் அங்குக் குச்சக முனிவர்
வந்து தம் தவ மகிமையால் அவ்வுயிரை மறவியிடமிருந்து மீட்
டிக் கொணர்ந்தார். உடனே அஃது அவ் உடலிற் புகுந்தது.

உடற்குள் உயிர் வந்திடலும்புகுந்ததுமெய் யுணர்வுசிறி

துயிர்த்த நாசி

நடித்தனகால் பதைத்ததுரந்துளங்கிமுகம் விளங்கியதால்

துவண்ட தாகம்

ரடுத்தனகை அசைந்தனகோள் இமைத்தனகண் விழித்தனவா

வினைய காலே

டக்கொடியும் துயிலுணர்ந்தாள் போலெழுந்தாள் எல்லோரு

மருங்கிற் சூழ்ந்தார்.

இவ்விருத்தையே மார்த்தண்டருடைய தந்தையின் தந்
தையாகிய மிருகக்கண்பே முனிவ ருக்கு மனைவிபாயினாள். உறங்கு
வதுபோலும் இறப்பு உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு என்ப
தை உலகம் இவ்விருவர் பாலும் அன்று உணர்ந்து தெளிந்தது.
விரிவைக் கந்தபுராணத்தில் காண்க.

இறப்பும் பிறப்பும், உறக்கமும் விழிப்பும்போல் மாறி மாறி
வருமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

340. திண்டோட் சசித்துவசன் செய்யயுயிர் பல்லுடம்பு
கொண்டலைந்த தென் ஈன குமரேசா—கொண்டுநிற்கும்
புக்கில் அமைந்தின்று கொல்லோ வுடம்பினுள்
துசசி விருந்த யுயிர்க்கு.

இ—ள்

குமரேசா! சசித்துவசனது மெய் உயிர், ஏன் பல உடம்புகளினும் புகுந்து அலைந்தது எனின், உடம்பினுள் துசசில் இருந்த உயிர்க்கு புக்கில் அமைந்தின்று கொல் என்க.

புக்கில்—புகுந்து நிலையா யிருக்கு மிடம்.
அமைந்தின்றுகொல்—அமைந்த கில்லை போலும்.

துசசில்—ஒதுக்கிடம்; அஃதாவது இரவலாக ஒதுங்கித் தங்கும் இடம். துசசில் இருந்த உயிர்க்குப் புக்கில் அமைந்த தில்லை என்றது பல்வகை உடம்புகளினும் புகுந்து அஃது ஒன்றினும் நில்லாது நீங்குமென்பது கருதி.

நிலையான உயிர், நிலையாயிருத்தற்கு ஒரு நிலையான நல்ல இல்லம் அதற்கு இதுகாறும் அமைந்ததில்லை என்பது கருத்து.

நிலையில்லாத உடம்புள் நிலைத்திருக்கும்பொழுதே நிலைபெறுமடைய நன்மையை ஒருவன் பெறவேண்டுமென்பது குறிப்பு.

உடம்புகளுள் இரவலாக ஒதுங்கித் தங்கியிருக்கும் உயிர்க்கு என்றும் நிலையாகப் புகுந்து இருத்தற்கோர் இடம் இன்னும் அமைந்ததில்லையோ என்பதாம். புக்கில் அமைந்ததாயின் துசசில் இருந்து உயிர் அலையாதென்பது தெளிவாதலால் கொல்லோ எனறது ஐயமாயிற்று. நிலைபெற்ற இல்லாகிய வீட்டினை அடையுமவரையும் உயிர் நிலையின்றி அலையும் என்பது கருத்து.

ஓர் இல்லில் ஒதுக்குக் குடியிருப்போர் அவ் இல்லிற்குரியவர், விரும்பும்வரையும் இருந்து வெறுத்தவுடனே வெளியேறி விடுவர்; அதுபோல், கொடு நோய்துளுக்கு உரிய இடமாயுள்ள உடம்புகளுள் உயிர் புகுந்து ஒதுங்கியிருந்து அவை அடங்கிய

நீரும் வரையும் அமர்ந்து அவை நிலை திரிந்தவுடனே அசன்று
பாய் அவ்வாறே மாறி மாறி அலைந்துவரும் என்க.

ஒதுக்குத் குடியிருக்கின்ற ஒருவனுக்கு அவ் வீடு எவ்வளவு
ரிமையுடையதோ அவ்வளவே உயிர்க்கு உடம்போடு உளதாய்
றவு என்பது குறிப்பு.

பல்வேறு உடம்புகளுள்ளும் புகுந்து சிறிது காலத் தங்கி
ன்றினும் நிலைநின்றி உயிர் திரிந்து வரும் என்பதைப்

“புல்லாங்கிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்

பல்விருதமாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிப்

கல்லாய் மணிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்

வல்லசுரமாகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்

செல்லாஅ நின்ற இத்தாவர சங்கமத்தள்

எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்தினைத்தேன் எம்பெருமான்”

என்னும் அருள்மொழிசுருினிது விளக்குகின்றன.

ஒரு நிலையில் நிலைமல் உடல்கள்தோறும் உயிர் புகுந்து
மீளும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சசித்
துவசன் பால் உணரப்படுமீ.

கதை.

சசித்துவசன் என்பவன் இற்றைக்குப்பல நூற்றாண்டுகட்கு
முன்னர்ப் பல்லலதேயத்தை ஆண்டிருந்த ஒரு மன்னவன். நல்ல
சீலமுள்ளவன். இவனுடைய மனைவி பெயர் சசாந்தை. இவ்விரு
வரும் கனலனும் மனைவியுமாய் முன்னர்ப்பல உடம்புகளிலும்
புகுந்திருந்து பொருந்தியின் புற்றார். பின்னர் வணிகமரபில் தோ
ன்றி மருவிவாழும் காலத்தில் அண்டவாயுவு என்னும் ஓர் நோயால்
அவன் ஆயிநீர்த்தான். மனைவியருந்தி அழுதாள். அவ்வமையம்
அங்கு வந்த சவுபரி என்னும் முனிவரொருவர் இரக்கமுற்று
அவன் எழும்படி மொழிந்தார். அவரது தவமாண்பால் அவனும்
எழுந்தான். மிகுதியாகப்பலால் தின்றுவந்த பாவத்தால் அவ்விரு
வரும் பின் கழுதுகளாய்ப் பிறந்து காடன் என்னும் வேடனொரு

வன், கண்ணியிற்செங்கி நண்டகி நதிக்கரையில் கொல்லப்பட்டார். வேடன் அவற்றைச்சுட்டு ஊனை உண்டு எஞ்சிய என்புகளை நதியில் வீசிச்சென்றான். அந்நதியிற்கலந்த நலத்தின் பயனாக அரசனும் அரசியுமாக அவ்இருவரும் அமைந்து தோன்றி ரமா என்னும் ஒரு புதல்வியைப்பயந்து கல்கிக்குமணம் புரிந்து தன் சிறந்த உடம்பை விடுத்து அரசன் இறந்து போனான். பல்வகை உடம்புகளுள்ளும் ஒதுங்கி ஒதுங்கி நின்ற ஒன்றினும் நிலையில்லாமல் உழன்று திரிந்து அழிவிலின்பத்தை முடிவில் அடைந்தான். உயிர்ந்கு ஒதுக்கிடமாகவே உடம்பு அமைந்துள்ளது என்றும் அஃது அதில் நிலையாக நில்லாதென்றும் தோன்றியயாவும் தொலைந்து அழியும் என்றும் நிலையாமையின் இயல்பை இவன் நினைந்து தெளிந்தான். (ஈரிவைக்கல்கி புராணத்தில் காண்க.)

ஒருடம்பினும் நிலையாக நில்லாமல் உயிர் மாறி மாறி ஆகியுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

கமெநால் நெடுவெளி இடுஞ்சுட ரென்ன
ஒருங்குடன் நிலை உடம்பிடை உயிர்கள். சிலப்பதிகாரம்.
உழுநரிக் கணங்களுக் குதவும் ஒன்பொருள்
சமுகினும் குணவுகட் டிய சளஞ்சியம்
தழலினும் கிந்தன மான சட்டகம்
எழிலுறப் புனையினும் இருப்ப தல்லவே,
(செவ்வந்திப் புராணம்.)

ஒரீடத்தோ றுயிர்நெடுநாள் உறைவதிலை உதகியெனும்
நீரிடத்துப் புரிவினையால் நிலையிலுடம் பிதுபோனால்
பாரிடத்திற் சுவர்க்கத்திற் பவர்க்கமதில் எங்கெனினும்
சேரிடத்திற் சேருமிது திண்ணமெனத் தெளிந்திடுதி.
(சேதுபுராணம்.)

இறப்பெனும் மெய்ம்மையை இம்மை யாவர்க்கும்
மறப்பெனும் அதனின்மேற் கேடு கற்றுண்டோ
அறப்பெனும் தெப்பமே துணைசெய் யாகிடிற்
பிறப்பெனும் பெருங்கடல் பிழைக்க லாகுமோ.
(இராமாயணம்.)

இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.

நில்லாதவற்றை நிலை என்று உணர்தல் புல்லறிவாகும். செல்வம் கூத்தாட்டுக் கூட்டம்போல் திரண்டுவந்து பின் பிரிந்துபோம். அது நிலையாக நில்லாததலால் உடனே அதனால் அறம் செய்து கொள்ளவேண்டும். நாளினை நம்உயிரை அறுக்கும்வாள் என உணர வேண்டும். மூப்பு வருமுன்னரே நல் வினையை விரைந்து செய்து கொள்ளவேண்டும். நேற்று இருந்தான் இன்று செத்தான் அன்னும் பெருமைதான் இவ் உலகில் மிகுதியாக உள்ளது. ஒரு ண்மேனும் உயிர், உடலோடு கூடி வாழும் என்பதை ஒருவரும் அறியார். குடம்பையை விட்டுப் பறவை பறந்துபோதல்போல் உடம்பினைவிட்டு உயிர் பிரிந்துபோய்விடும். இறப்பும், பிறப்பும் அறக்கமும், விழிப்பும் போல் மாறி மாறி வரும். ஒருடம்பினும் உயிர் நிலையாக நில்லாது.

நசு-வது நிலையாமை முற்றிற்று.

நரு-ம் அதிகாரம் துறவு.

அஃதாவது உடல்முதல் உலகிலுள்ள எல்லாப் பொருள்களின்மேலும் உளதாய பற்றுக்களை அறவே விடுதல். உற்ற பொருள்களெல்லாம் முற்றும் அழியும் என்னும் உண்மையுணர்வு உதித்த பின்னரே இஃது உதிக்கும் ஆதலால் நிலையாமையின் பின் நிறுத்தப்பட்டது. அதிகார நிகையும் இதனானே தெளிவாம்.

341. பெற்றசெல்வம் எல்லாம் பிருகரதன் எனதுறந்து
குற்றமற நின்றான் குமரேசா—உற்றறிந்தே
யாதனின் யாதனின் நீக்கியான் நோதல்
அதனின் அதனின் இலன். (க)

1.—ள்.

குமரேசா! அரசு செல்வம் முழுவதும் நீக்கிய பிருகர என்யாதொரு நோதலும் இலனாய் அமைதியுற்றிருந்தான்

எனின், யாதனின் யாதனின் நீங்கி யான், அதனின் அதனின்
நோதல் இலன் என்க.

நோதல்—துன்பம். நீங்கியான்—துறந்தவன்.

யாது என்னும் வினாப் பெயர் அன்சாரியையும் இன் உரு
பும் அடைந்து யாதனின் என நின்றது. அஃது என்னும் சுட்
டுப் பெயர் ஆய்தங் கெட அன்சாரியையும் இன் உருபும் பெற்று
அதனின் என நின்றது. பொருள்கள் பலவாக்வின அடுக்கிய
ருளினார்.

துறந்தவனுக்குத் துன்பம் இல்லை என்பார் நீங்கி யான் நோ
தல் இலன் என்றார்.

யாதொரு பொருளின் நின்றும் யாதொரு பொருளின் நின்
றும் ஒருவன் பற்று நீங்கினான், அதனின் நின்றும் அதனின் நின்
றும் வருகின்ற துன்பம் அவன் அடைதல் இலன் என்பதாம்.

பொருள்கள்மே லுள்ள பற்றுக்களை ஒருவன் எவ்வளவுக்கு
எவ்வளவு விடுகின்றானோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு துன்பத்தில்
நின்று அவன் விடுபடுகின்றான் என்பது கருத்து.

உலக வாழ்க்கையில் பற்று நீங்கினவனுக்குத் துன்பம் நீங்
கும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பிருகர
தன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

பிருகரதன் என்பவன் விதேகநாட்டு வேந்தன். அழகும்
வீரமும் அமையப் பெற்றவன். பேரறிவுடையவன். தேவ
விரதன் என்னும் புதல்வனைப் பெற்றுச் சிறந்து வாழ்ந்து வருங்
கால் ஒரு நாள் மேன் மாடத்தில் நிலா முற்றத்தில் உலாவிக்
கொண்டிருந்தான். முதிர்ந்து உதிர்ந்த மா இலை ஒன்று தன்முன்
விழக் கண்டான். தனது அழகிய கையால் அதனை எடுத்தான்.
தனிராயிருக்கும்பொழுது அது பெற்றிருந்த அழகும் செவ்வி
யும் இப்பொழுது எங்கே போயின என்று அதன் முதுமையை
நினைந்து தன் பிறவியை முனிந்தான். துறவினை விரும்பினான்.

எரிபுரை எழிலதாய இளந்தளிர் இரண்டுநாளின்
மாதக உருவமெய்தி மற்றது பசுலெகொண்டு
கருங்கிலை யாகிவிழ்ந்து கரிந்துமண் ணுதல்கண்டும்
வெருவிவர் வாழ்துமென்பார் வெளிற்றினை விலக்கலாமோ.

என்று அவ்இலையின் இயல்பால் நிலையாமையை உணர்ந்து இரங்கி
அரசரிமைகளோ ஒவ்வொன்றாக நீக்கினான். முடிவில் தன்னு
டைய மூத்த மகனுக்கு முடி புனைந்து முடியா இன்பத்தைத்
தான் அடைய முயன்றான். அனைத்தையுந் துறந்து அடவியிற்
புருந்து ஆகலினை நோக்கி, அருந்தவம் புரிந்து திருந்திய ஞானி
ராய்ச் சிறந்து விளங்கினான். பற்று இன்றித்தனியிருக்கும் மன
த்தைப் போல் பணி மதியும் பதுமத்தோனும் பொற்றிரள்சேர்
நுதிநலனும் சுகம் அடையார் என்று தான் உணர்ந்து மகிழ்ந்
தான். துன்பம் யாதும் இன்றி இன்பமெய்தி யிருந்தான்.
பாருள்கள்மேல் பற்று நீங்கினவனுக்குத் துன்பம் நீங்கும் என்
தை இவன் பொருந்திக் தெளிந்தான். (விரிவை மைத்திரா
ணி உபநிடதத்தில் காண்க.)

உறவு தந்தைதாய் ஒண்டொடி மாதரார்
சிறுவர் வண்புவி செல்வம் பெரும்புகழ்
பிறவினும் படும் ஆசை பிரிந்தமெய்த்
துறவின் அல்லது துன்பம் அகலுமோ. (திருக்கூவப்புராணம்)

பற்று நீங்கினவனுக்கே துன்பம் நீங்கும் என்பது இதனால்
நப்பட்டது.

342. பண்டேன் இளமைப் பருவத்தே சங்கரர்மேற்
கொண்டார் துறவைக் குமரேசா—மண்டுநிலம்
வேண்டி னுண் டாகத் துறக்க துறந்தவின்
எண்டியற் பால பல்.

இ.—ள்.

குமரேசா! சங்கரர் ஏன் இளமைப் பருவத்தே துறவினை மேற் கொண்டார் எனின், துறந்தபின் ஈண்டு இயற்பால் பல; அவை வேண்டின் உண்டாகத் துறக்க என்க.

ஈண்டு இயற் பால்—இம்மையில் உளவாம் இயல்பினை யுடையன.

பின்னர் நெடுங் காலம் உளதாயிருக்கும்படி முன்னரே ஒருவன் ஆறக்கவேண்டும் என்பார் “உண்டாகத் துறக்க” என்றார். என்றது இளமையிலேயே பற்று நீங்குக என்பதாம்.

காலம் உண்டாகவே காதல் செய்து உய்மின் என்றபடி. இன்பம் வேண்டின் இளமையிலேயே துறவு கொள்க; துறவு அடைந்தபின் இங்கு எய்தும் முறைமையையுடைய நலங்கள் பல என்பதாம்.

துறவால் துன்பம் நீங்குமென்று மேலே கூறினார்; இதில் அஃது அளவினப்பத்தை உளவாக்குமாதலால் இளமையிலேயே அதனை அடைக என்றார்.

பேரறிவுடையவர் இளமைப் பருவத்தே துறவினை அடைவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சங்கராசாரியர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சங்கராசாரிய சுவாமிகள் இற்றைக்கு ஆயிரத்துத் தொளாயிரத்து எழுபது ஆண்டுகட்குமுன்னர்க்கேரளநாட்டிலே, காலடி என்னும் நகரிலே, வேதியர்குலத்திலே சிவகுரு என்பவருக்குப் புதல்வராய் சகரவருடம் வைகாசிமதியில் அவதரித்தார். தாய்பெயர் ஆரியாம்பாள். சிவ கலையாகிய இவர் இளமையிலேயே உயர்கலை பலவும் ஒதரதுணர்ந்தார். இவரது அழகும், அறிவும் குணநலங்களும் எவருடைய உள்ளங்களையும் கவருந் தன்மையன. கலையைப் பருவத்தை இவர் எய்துமுன்னரே தந்தையார் காலம்

போயினார். உலகப் பொருள்களில் ஒரு பற்றும் இன்றி உயர்ந்த துறவொழுக்கத்தை இவர் கொண்டார். அதனைக் கண்டு தடுத்த தமது அருமைத் தாய்க்கு இதம் பல கூறித் தனியே இருத்திவிட்டுப் பல இடங்கட்குச் சென்றார். அற்புதங்கள் பல அருளுடன் புரிந்தார். மிக வறுமையுற்றிருந்த அயாசிகர் என்னும் ஓர் அந்தணன் மனைவிபால் தாம் பிச்சையாக ஏற்ற ஒரு நெல்லிச்சுனிபின் பொருட்டு அவ் இல்லம் எங்கும் பொன் மாரி பெய்வித்தார். நெடுங்காலம் வருந்தியிருந்த சத்திய சந்தன் என்னும் ஓர் அரசனுக்குப் புத்திரப் பேற்றை அருளினார். பரதகண்டம் முழுவதுந் திரிந்து முனிவர் பலரைக் கண்டு இனியவுரைகளாடி மதங்கள் பலவற்றையும் மறுத்துத் தம் மதத்தையே அணிபெற நிறுத்தினார். அரிய சுருதிப் பொருள்களைத் தமக்கு உறுதிப் பொருளென எவரும் எளிதில் உணருமாறு தெளிவுறத் திருத்தினார். பல்லாயிரவரைத் தம் சொல் வழி ஒழுக்கினார். பதுமபாதர், மண்டல மிகரர், ஆனந்தகிரி, அத்தாமலகர் என்னும் இந்நால்வரும் அன்புறு சீடராய் எப்பொழுதும் இவரை அணுகியிருந்தனர். கேதாரம், சுகந்தரம், துவாரகை, பதரிசாச்சிரமம் முதலிய இடங்களில் தம் பெயரால் மடங்களைத் திறுவித்தமது அருமைச் சீடர்களை அவைகளில் அமரச் செய்து மைசூர் நாட்டிலுள்ள ஒரு மலையின் சாரலில் ஓர் உயர்மடம் புதுக்கித் கலைமகள் பீடத்தை அங்கு நிலைபெற அமைத்துத்தாம் நிலைபெற்ற இன்பத்தை மலைவற எய்தினார். அப்பதி இப்பொழுது சிருங்ககிரி என்று வழங்கப்படுகின்றது. இவரது மத போதனை உலகமெங்கும் பரவியுள்ளது. “வேதாந்த சூரியன், வியாக்கியான ஹிரியன், அருங்கலை வினோதன், அந்தணர்சந்திதன், பூமண்டல ஆசாரியன், புனரயறு துறவினன்” என்று இவரை அனைவரும் புகழ்ந்தார். உலக குரு என்று உலகம் இன்றும் இவரைப் போற்றி வருகின்றது. இளமையில் துறந்தவர், அதனால் உளவாம் உயர் நலங்களை நெடுங்காலம் அடைவர் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. (விரிவைச் சங்கர விசயத்தில் காண்க.)

காலமுண் டாகவே காதல்செய் துய்மின் கருதரிய
 ஞாலமுண் டானொடு நான்முகன் வானவர் நண்ணரிய
 ஆலமுண் டானெங்கள் பாண்டிப் பிரான்றன அடியவர்க்கு
 மூலபண் டாரம் வழங்குகின் றுன்வந்து முந்துமினே.
 (திரு வாசகம்)

துறந்தவனுக்கு இம்மையிலேயே பல நலங்களும் உளவாம்
 என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

343. வெற்றிமிகு சீவகனேன் மேவியவெல் லாமொருங்கே
 குற்றமென விட்டான் குமரேசா—முற்றும்
 அடல்வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல்வேண்டும்
 வேண்டிய வெல்லாம் ஒருங்கு. (ங)

இ—ள.

குமரேசா! தான் கொண்டிருந்த செல்வ முழுவதையும் ஏன் சீவகன் ஒருங்கே துறந்தான் எனின், ஐந்தன் புலத்தை அடல்வேண்டும் வேண்டிய எல்லாம் ஒருங்கு விடல்வேண்டும் என்க.

அடல்—கொல்லுதல், கெடுத்தல், சமைத்தல், பொருத்தல்.
 ஐந்து என்றது மெய், வாய், சுண், முதலிய ஐம்பொறிகளே.

ஐந்தன் புலத்தை அடல்வேண்டும்—ஐம்பொறிகள் வழியாக அடைகின்ற சுவை முதலிய ஐந்து புலன்களையும் அடுத்தல் வேண்டும். உலக இன்பங்களை நுகர்தற்காகத்தான் முன் விரும்பித் தொகுத்தவற்றை எல்லாம் அறவே துறக்கவேண்டுமென்பார் “வேண்டிய எல்லாம் ஒருங்குவிடல் வேண்டும்” என்றார்.

பொறிகளின் வாயிலாக அடைகின்ற ஐம்புல நுகர்ச்சிகளையும் கெடுத்தல் வேண்டும்; அவற்றிற்காகத் தான் விரும்பிக்கொண்டிருந்த எல்லாவற்றையும் ஒருங்கே விடுத்தல் வேண்டும் என்பதாம்.

புல்லிய புலனுதர்ச்சிகள், எல்லையில்லாத அல்லல்களுக்கே ஏதுவாகுமா? தலால் நிறுவிந் துண்பத்தை அறுக்க நின்ற துறவீவர் அவற்றை அறவே முகலில் வெறுக்கவேண்டிம என்பதும் அவற்றிற்கு உரிமையாயிருந்த பொருள் முழுவதையும் ஒருங்கே கறக்கவேண்டும் என்பதும் கருத்து.

அடலும் விடலும், அசத்தும் புறத்தும் முறையே அமை
பு என்க

அதத்தே பொறிநீர் அடக்கிப் புறத்தே உள்ள பொருள்
களை யெல்லாம் அறிவேர் அகலவிடுவர் என்பது இதில் உணர்த்
தப்பட்டது. இவ்வயல்மை சீவகன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சீவகன் என்பவன் ஏமாங்கத நாட்டிலே இராசராபுரிபி
லேயிருந்த சச்சந்தன் என்னும் அரசனுடைய அருமைத்திரு
மகன். அறிவும் அழகும் ஆண்மையும் வாய்ந்தவன். சிறந்த போர்
வீரன். இளமையும் எழிலும் இயல்புற அமைந்த காங்கருவ
தத்தை, குணமாலை, பதுமை, கேமகரி, கனகமாலை, விமலை, சா
மஞ்சரி, இலங்களை என்னும் தனது மனைவியர் எண்மரோடும்
இனிதமர்ந்து எல்லா நலங்களையும் நன்கு துசர்ந்து இன்பமுற்றி
ருக்குங்கால், ஒருநாள் அவரனைவரையும் உடன்கொண்டு அழகிய
பூஞ்சோலை ஒன்றில் புகுந்து அதன் வளமெலாங்கண்டு மகிழ்ந்து
முடிவில் ஒரு பலாமரத்தின் அடியில் தேவியர் சூழச்சிறந்து வீற்
றிருந்தான். அவ்வமையம் ஓர் ஆண்குரங்குத் தான் கவர்ந்து
கொணர்ந்த பலாப்பழத்தைப் பிதிர்த்துச் சுவைகளை யெடுத்துத்
தன் காதல் மந்தியைக் கனிந்து தழுவி உண்ணும்படி உவந்து
கொடுத்தது. உடனே அச்சோலையைக் காப்பவன் ஓடிவந்து
அவைகளை ஓட்டிவிட்டு அக்கனியைக் கவர்ந்து தானே உண்டு
களித்தான். அதனைக் கண்டிருந்த சீவகன் புலனுதர்வின் இழி
வையும் அதனால் உயிர்களுக்கு விளையும் பழியையும், தெளிந்து
தன் தந்தையைக்கொண்டு கட்டியங்காரன் கவர்ந்த அரசை

தான் வென்று கொண்டதுபோல் கடுவனைக் கலக்கிக் காப்பாளன்
கவாந்துவாழும் இவ் உலவாழ்க்கை நிலையற்றதென்று உணர்ந்து
ஆநயிர்த்துணைவிசையும், அரசமுதலிய அரிய நலங்களையும் ஒரு
ங்கே துறந்து அடவியில் புகுந்து அருந்தவம் புரிந்தான். மெய்
யுணர்வுடைபவர் ஐம்புலன்களையும் அட்டு வேண்டிய எல்லாம்
ஒருங்கே விட்டுவிடுவர் என்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்து
தெளிந்தது. விரிவை முத்தியிலம்பகத்தில் காண்க.

இன்கனி சவுருமந்தி கடுவனோ டிரியவாட்டி
நன்கனி சிலதனுண்ண நச்சுவேல் மன்னனோக்கி
என்பொடு மிடைந்தகாமம் இழிபொடு வெறுத்துநின்றான்
அன்புடை அரிவை கூட்டம் பிறனுழைக் கண்டதொத்தே. (1)

கைப்பழம் இழந்தமந்தி சுட்டியங் காரனெத்த
திப்பழ தூர்த்துகொண்ட சிலதனும் என்னை யொத்தான்
இப்பழம் இன்றுபோகத் தின்பமே போலுமென்று
மெய்ப்பட வுணர்வு தோன்றி மீட்டிது கூறினான். (2)

வேட்சமை யென்னும் நாவிற் காமவெந் தேறன்மாந்தி
மாட்சி யொன்னுமினறி மயங்கினேற் கிருநோநீங்கக்
காட்டினார் தேவராவர் கைவிளக்கதனை யென்று
தோட்டியால் தொடக்கப்பட்ட சொரிமதக் களிற்றின் மீண்டான் (3)

இவை, மெய்யுணர்வு தொன்றிய பொழுது சீவகன் சொன்னவை.

புலன்களை அடுதலும் எல்லாவற்றையும் ஒருங்கே விடுதலு
மே சிறந்த துறவாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

344 ஓர்நாய் உடைமைக்கும் ஒங்குபுகழ்ப் பதர்கிரி
கூர்நோயேன் கொண்டார் குமரேசா—தேரின்
இயல்பாகும் நோன்பிற்கொன் றின்மை யுடைமை
மயலாகும் மற்றும் பெயர்த்து. (சு)

இ.—ள்.

குமரேசா! ஒரு நாயைத் தனக்கு உடைமையாக வைத் திருந்த பத்மகிரியார் பின் ஏன் அதனை மடைமை என்று கருதி வருத்தினார் எனின, ஒன்று இன்மை நோன்பிற்கு இயல்பு ஆகும்; உடைமை மற்றும் பெயர்த்து மயல் ஆகும் என்க.

கோனபு என்றது இங்கு அக்ஷைச் செய்வார் மேல் நின்றது.

ஒன்று இன்மை நோன்பிற்கு இயல்பாகும் — ஒரு பொருளும் இல்லாமையே தவம் செய்வார்க்கு இயல்பாகும்.

மற்றும் பெயர்த்து மயல் ஆகும் — மீண்டும் மறுபடியும் மயங்குதற்கு ஏதுவாகும்.

மெய்யுணர்வுடையவராய்த் துறந்து சென்றவர் ஏதேனும் ஒன்றை உடையவராயிருப்பின், அப்பற்று மறுபடியும் அவரை மயக்கத்தில் ஆழ்த்திவிடும் ஆதலால், “உடைமை மற்றும் பெயர்த்து மயலாகும்” என்றார்.

இன்மை, இயல்பாகும்; உடைமை, மயலாகும்; என்று காண்க.

முத்தியை எய்த விரும்புவார் தாம் பெற்றுள்ள பொருள் முழுதையும் முற்றும் விடவேண்டுமென்று மேலுரைத்து அங்ஙனம் விதிக்கால் ஒன்று உடையவராயினும் அஃது அவர்க்கு நன்றாகிவென்று இதில் உணர்த்தினார் என்க.

இன்மையே தவமுடையார்க்கு நன்னமயாம் என்பது கருத்து.

ஒரு பொருளும் இல்லாமையே தவஞ் செய்வார்க்கு இயல்பாகும்; ஏதேனும் ஒன்று உடைமை அவர்க்கு மீண்டும் மயலாகும் என்பதாம்.

இவ்வுலகில் இன்மை இழிவையும் உடைமை உயர்வையும் கண்டது அடைவிக்குற; ஆயினும், பிறவா இன்பம் பெற விரும்பிப் பெரியோர்பால் அம் முறை மாறி நிற்கும் என்க.

தவஞ்செய்பவர் யாதாயினும் ஒரு பொருளை உடையவராயிருப்பின் அதனால் அவர்க்கு இழியே வருமென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பத்மகிரியார்பால் உணரப்படுமே.

கதை.

பத்திரகிரியார் தாம் பெற்றிருந்த அரச செல்வ முழுதையும் முறையற் துறந்து திருவாரூரை அடைந்து தனியான இடத்தில் அமாந்து தவம்புரிந்திருந்தார். இருக்குங்கால், ஒரு நாய் இவர்பால் நன்றியறிவோடு நணுகி யிருந்தது. உச்சிப்போதில் தாம உண்டு மிகுந்த பிச்சைச் சோற்றை அதற்கும் இட்டு அன்பு செய்து வந்தார். தமக்குத் திருவருள் புரிந்த ஞானமூர்த்தியாகிய பட்டினத்தடிகளும் அத்தலத்தில் எழுந்தருளி யிருந்தார் அவர், இவரது ஊன அன்பை ஒழிக்க விருமபித் தம்பால் பிச்சைக்குந் ஒரு யோக சித்தரை நோக்கி, “ஆதோ ஒரு சமுசாரி இருக்கிறான் அவனபாற் செல்க” என்று அருளி விடுத்தார். சித்தர் வந்து பத்திரகிரியால் பிச்சை கேட்டார் எனபால் ஒன்றும் இல்லையே என்று அவர்பால் அனபோடு சொன்னார். நீ நொரிய சமுசாரி என்று அங்கொருவர் கூறி விடுப்ப யான் தேறி வந்தீன என்று அம்மன்னு மாதவர் இன்னுரை பகர்ந்தார். என நைகரில் இருந்த ஓடும், நாயும், அல்லவோ என்னை இங்ஙனமெண்ணும்படி, செய்ததென்று வருந்தி, அவ் இரண்டையும் ஒருங்கே ஒழித்தார். ஒன்றும் இன்மையே துறவோர்க்கு நன்று என்று அடிகளர் கட்டிக்காட்டியதை அவர் அறிந்து தெளிந்தார். துறந்திருந்தும் ஒரு நாயின் உடைமையால் தாம் அடைந்த இழிவினை எண்ணி இரங்கினார். துறவோர்க்கு உடைமை மீட்டமைமையாம் என பதை இவர் அன்று உலகறிய உணர்த்தினார். (விரிவை இவர் சரிதையில் காண்க)

மனைவியர் மக்களில் வாஞ்சை யுண்மையே

புனைதரு நலமெல்லாம் போக்கித் தாழ்த்திடும்

மனைவியர் மக்களில் வாஞ்சையின்மையே

புனைதரு பாகதி பொருந்த உய்க்குமே. (காசிரகசியம்)

ஒன்றும் இன்மையே துறவோர்க்கு நன்று என்பதைக் கொண்டு காட்டினது.

பூவணையும் பொற்கலனும் போங்கியுயர் பட்டணத்தார்
கோவணமீமன் கொண்டார் குமரேசர்—பூவுலகில்
மற்றும் தொடர்ப்பா டெவன்கொல் பிறப்பமுக்கல்
உற்றூர்க் குடம்பும் மிகை.

-ள்.

குமரேசர்! பூவணையையும், பொற்கலன் தனையும் துறந்து
பட்டினத்தார் ஏன் கோவணம் கொண்டார் எனின், பிறப்பு
அறுக்கல் உற்றூர்க்கு உடம்பும் மிகை; ஆன பின் மற்றும் தொட
ர்ப்பாடு எவன் கொல் என்க.

பிறப்பு அறுக்கல் உற்றூர்—பிறவியை நீக்க நின்ற துறவோர்,
உடம்பின் உரிமைச் சிறப்பை உம்மை உணர்த்திச் சொன்னது. மற்ற
தும் தொடர்ப்பாடு என்றது மனைவி, மக்கள், துணைவர், ஒக்கல்
இல்லம் முதலிய வேறு சில புறப்பொருள் களை, பிறப்பினை அந்த
புறப்பொருள் எல்லாவற்றையுந் துறந்து பேரின்பத்தை
விரைந்தெழுக்கின்ற தூய உயிர்த்து, வினையுள்ள அளவும
விடாது நிற்கும் உடம்பு தடையாயிடு க்குமாதலால் அது மிகை
யாயிற்று என்க. உற்றூர்க்கு மிகை என்று உணர்க.

பிறவியை அறுக்க நின்ற துறவிகட்கு தம் உடம்பே மிகை
யாகத் தோன்றும் என்னின், வேறு பொருள்கள் அவர்க்கு என்
ஆவ என்பதாம். வெறுத்து நீக்குவர் என்பதை வினா குறித்து
சொன்னது.

இனி, தம் உடம்பையே மிகை என்று கருதவேண்டிய துறவி
கள் மற்றுஞ் சில பற்றுக்களை உற்று நிதித்து என்ன பயன் கருதி
யோ எனவும் இது பொருள்படும்.

எல்லாப் பொருள்களையுந் துறந்த, உடம்பையும் மிகை என்
து துறவோர் கருதுவார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.
இவ் உண்மை பட்டினத்தார்பால் உணரப்படும.

கனது.

அரசரும் விரும்பத்தக்க பெருந் திரு உடையராய் எல்லா நலங்களையும் இனிது நுகர்ந்திருந்த பட்டினத்தார், உலகப் பொருள்கள் ஒன்றும் நிலையா என்னும் உண்மை உணர்வு உதித்த உடனே தாம் பெற்றிருந்த எல்லாப் பொருள்களையும் முற்றத் துறந்து பற்றற்று நின்றார். தனியிடம் ஒன்றில் இனிதிற அமாந்து அடிகள் ஒரு நாள் அகழ்ந்திருந்தார், பண்டு இவரோடு பழகியிருந்த அரசனொருவன் கண்டு அருகில் வந்து நின்று பூவணையையும், பொற்கலன்களையும் ஒழித்துவிட்டு ஒன்றும் இல்லாதவராய் ஒடுகையிருக்கும் நீர் இதனால் என்ன பயன் கண்டவர் என்று இரங்கிக் கேட்டான். “எல்லாமுடைய நீ நின்று சொல்லவும், ஒன்றில்லாத நானே இருந்து கேட்கவும் ஏற்றதொரு பயனை யான் இன்று கண்டேன இனி எல்லாங்காண்பேன்.” என்று இவர் எதிர்பொழி தந்தார். அடிகளது அகத்திறமையும், அருட் பெருக்கையும் அரசன் அறிந்து அகமகிழ்ந்தனரான். அடிகள் பல இடங்களிலுந் திரிந்து முடிவில் திரு ஒற்றியூரை அடைந்து தாம் உற்றிருக்கும் உடம்பு நீக்கு வரையும் பொறுத்திராமல் அதனுடனே சமாதியில் அடங்கி மறைந்தார். திறவோர் தம் உடம்பையும் மிகை என்று கருகி வீட்டினை அடைய விரைவர் என்பதை உலகம் இவர்பால் அமையக் கண்டது. விரிவை இவர் புராணத்தில் காண்க.

என்பினை நரம்பிற்பின்னிக் குடர்வரும் பிறைச்சி மெத்திப் புன்புழும் பொதிந்து செந்நீர்ப் புண்ணகம் பொழுந் நிறித் துன்பரோய் எவற்றினுக்கும் உறையுளாய்ப் புறநதோல் மூடும் வன்புனை யுடம்பே ஆவி வருத்திதம் பிணிவேறில்லை.

(காஞ்சிப்புராணம்).

நாரினைக் கொடியா நரியினுக் கரையோ நகுநடைக்குழிவிழிப்

பிறழ்பற்

பேயினுக் கரையோ கழுநுன்கரையோ பெரிது நாரியபுழுக்

குரம்பை.

நாயினுக் கிரையோ யாதினுக் கிரையோ பான் சமந்துழன் றிடப்
பணித்தாய்

தாயினுக்கழலோ சேயினே வருத்தல் சாற்றிடா இளசைவா
னவனே. (இளசையந்திதி).

இருபபது ராய் போவ துமெய் என்றெண்ணு நெஞ்சே
ஒருத்தருக்குந் தீங்கினையுன் னாகே—புருத்ததொங்கி
நம்மதென்று நாயிருக்க நாய்நரிகள் பேய்தழகு
தம்மதென்று தாயிருக்கும் தான. (1)

மண்ணுந் தணலாற வானும் புகையாற
எண்ணரிய நாயும் இளைப்பாறப்—பண்ணுமியன்
கையாற வும்அடியேன் காலாற வுககண்பார்
ஐயா திருகவையா ரு. (பட்டினத்தார்.) (2)

ஐயாறனிடத்தில் ஐவகை ஆறுகலை வேண்டிய அடிசளது
புலமை நயத்தையுந், உடம்பையும் மிகைஎன்றெண்ணிய துறவின்
தையுந், இவற்றில் உய்த்தணர்க.

உற்ற உடம்பினும் துறவோர் பற்றுவையார் என்பது இத
னால் கூறப்பட்டது.

346 ஏனோ அயனுலகும் எண்ணார் சரபங்கர்
கோனுலகே புத்தார் குமரேசர்—ஞானமுற
யானென தென்னுஞ் செருக்கறுப்பான் வாணோர்
குயர்ந்த வுலகம் புத்தும். (கூ)

இ—ள்.

குமரேசர்! சரபங்கர் அயனுலகத்தையும் தள்ளி ஏன்
அதனினும் உயர்ந்ததின் கண்ணே புருந்தார் எனின் யான் என்
து என்னும் செருக்கை அறுப்பான் வாணோர்க்கு உயர்ந்த உல
கம் புத்தும் என்க.

செறுக்கு அறுப்பான்—மயக்க

வானோர்க்கு உயர்ந்த உலகம் என்றது, முத்தி உலகத்தை. யான் எனது என்னும் செருக்கு எனது ஊன உடம்பைத் தான் என்றும், ஒழியும் பொருளைத் தன்னுடையது என்று வகரு திச்களிற்கும் மயக்கத்தை. அதனை அறுததலாவது நிலையமையாகிய அவற்றின் இயல்பினை யுணர்ந்து அவற்றின் மேல் வைத்துள்ள பற்றுக்களை அறவே ஒழித்தல் அஃது அகப்பற்று எனவும், புறப் பற்று எனவும் உரைக்கப்படும். அறுப்பாள் புகும் என்று காண்க.

யான் எனது என்னும் மயக்கத்தை அறுத்தவன், வாழ்வார்களும் அடைதற்கரிய முத்தியுலகத்தை அடைவான் என்பதாம்.

எல்லா உலகங்களினும் மேம்பட்டிள்ள விட்டிலகத்தை ஒருவன் அடையவேண்டுமாயின் அவன் இவ் உலகப்பற்றுக்களை அறவே ஒழிக்கவேண்டுமென்பது குறிப்பு.

அதம் புறம் என்னும் இருவகைப் பற்றுக்களையும் விட்டவர் இத்திரன் முதலிய இறையவர் பதங்களையும் எய்தாமல் அந்த மலின்பத்து அழியில் விட்டையே எய்துவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சரபங்கர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சரபங்கர் என்பவர் இற்றைக்குப் பல்லாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னர்த் தண்டக வனத்தில் இருந்த ஓர் அருந்தவர். மன்கிதனுடைய சரத்தைப் பங்குச் செய்தமையால் இவர் சரபங்கர் எனப்பெற்றார். சரம்—அம்பு. இதனால் இவரது புல்லடக்கம் எவர்க்கும் இனிது புலனாம். காமம், வெகுளி என்னும் தீமைகளில்லாத நாய்மையுடையவர் என்று இவரை அமரரும் போற்றினர். பிரமா இவரது மனப்பண்பை வியந்து தன் உலகத்துக்கு அழைத்துவருபபடி இந்திரனை விடுத்தார். இந்திரன் வந்தான். அயன தருத்தை உணர்த்தி அழைத்தான். "அங்கு வருவதில்லை யென்று கூறுகதி இராமதிரான தனவையே இவர் எதிர்நோக்கியிருந்தார். முனிவரது பற்றற்ற தன்மையைப் புகழ்ந்து அமரர் தலைவனும் அகனானும் அதனின் இராமர் மனைவியேயும், துணைவனோடும்,

மூக்கு எய்தக் காண்டார். அவரைக் கண்ட அளவில் இவருக்கு உண்
 ான உவதைக்கு அளவேயில்லை. அவரும் புழந்து இவரது தவ
 ங்காலையில் உன்று தங்கியிருந்தார். நிலைபெறுடைய உயிர், நிலையில்
 ள் த உடம்போடு கூடியிருந்து தன் வினைப்பயன்களை நுகர்ந்து
 முடிவில் அதனை விடும் பிரிந்து போய்விடும் என்று, அதனை
 யான் எனக்களித்தல் ஞானமுடையவர்க்கு நனமாம். என்
 றும், வந்தவர் வாழ்த்தினும் வசையுரைக்கினும், சந்தனம் பூசி
 றும் தசையைக் கொய்யினும் முந்துறு வினையினால் முண்டதா
 மனைச் சிந்தையில் தெளிந்து சினத்தைத் துறந்தவனே தவத்திற்
 சந்தவன் என்றும், துறவாழுக்கங்களால் லவறறையுங் குறித்து
 தவ்விரவு முழுவதும் இரகுவிரனோடு இவர் உமையாடி மகிழ்ந்
 தார். விடிந்தவுடன் தன் மனைவியுடன் நெருப்பில் பாய்ந்து மே
 லான வீட்டுலகத்தை எய்தினார். யான் எனது எல்லாம் செரு
 களை ஒழித்தவர் வானோர்க்கும் உயர்ந்த உலகங்கண்ணே புருவர்
 என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்து தெளிந்தது. விரிவை
 இராமாயணத்தில் காண்க.

சிறுகாலை யிலா நிலையோ திரியா
 குறையா நெடுகா குணம் வேறுபடா
 உறுகால் ஐளர் பூகமெலா முகினும்
 மறுகா நெறி பெய்துவன வாணுடையாய்

இஃது, அயனுலகம் வருக என்று அயராதோன் அழைத்த
 பொழுது சரடங்கர் சொல்லியது. நித்தியவுலகின் இயல்புகளை
 புழுத்ததுவ. ஞானிகளது சுத்த நிலைகளையும் இதில் உயத்து
 உணர்க.

இருவகைப் பற்றுக்களையும் விட்டவரே இன்ப வீட்டினை
 பெயதுவரென்பது இத்தனல் கூறப்பட்டது.

217

பண்டு சவுபரியும் பற்றொன்று பற்றியதால்
 கொண்டாரேன் துன்பம் குடமே காடமண்டியென்றும்
 பற்று விடாது இடுமையைகள் பற்றினைப்

(உ)

இ—ள்.

குமரேசா! சவுபரி என்பவர் பற்று ஒன்று பற்றியதால், ஏன் துன்பம் உற்றாரா எனின், பற்றினைப் பற்றி விடாதவர்க்கு இம்மபைகள் பற்றி விடா எனக. பற்றுதல்—இறுதப்பிடித்தல்.

விடாதவர்க்கு—விடாதவரை. குவ்வருபு இதில் ஐயுருபாகக் கொள்ளப்பட்டது. யாதன உருபிற் கூறினும் பொருள் செல்லும் வழியே உருபு செல்லும் எனக. விடாதவரை விடா என்று காண்க.

பிறவித் துன்பம் துன்பைப்பற்றுகொழிய ஒருவன் விரும்புவனாயின் தன் பற்றி நிற்கும் உலக இச்சைகளை அவன் ஒருங்கே ஒழித்துவிடவேண்டும் என்பது கருத்து.

பற்றுக்களைப் பற்றி விடாதவர்களைத் துன்பங்களும் பற்றி விடா என்பதாம்.

இருவகைப் பற்றையும் அறவே விடுத்தவர் ஈரினப்பத்தை எய்துவா என்று மேல் கூறினார். அவற்றை விடவில்லையானால் என்னை என்பாரை நோக்கி விடாதவரைத் துன்பங்கள் விடா என்று இதில் உணர்த்தினார் என்க.

தனக்கு இன்பம் தருமென்று கருதி உலகப் பொருள்கள் மேல் ஒருவன் பெருங் காதல் கொள்ளலாயின, அஃது அளவில்லாத பிறவித் துன்பங்களை என்றும் அவனுக்கு உலவாக்கும் ஆதலால் “பற்றினை விடாதவரை இம்மபைகள் விடா” என்றார்.

பற்றியுடையவர் துன்பங்களை அடைவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை சவுபரிபால் உணரப்படும்.

கதை.

சவுபரி என்பவர் வேதமித்திரர் என்னும் ஓர் அந்தணருடைய புதல்வர். இவர் மனோமையை என்னும் கன்னியை மணந்து இல்லறத்திருந்து இன்புற்று வாழ்ந்து பின், நிவேயாமைஐய அஞ்சி

நெரிந்துவடைந்தார். தவநலத்தால் பலநலங்களும் எய்தினிளங்
கிய இவர், ஒருநாள் யமுனை நதியையறுகினார். அதன் அகன்
சுரமருங்கே உவந்து உலாவினார். அதில் இரண்டு மீன்கள்
ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து மகிழ்வதையும், பல குஞ்சுகள் அவற்றை
அணைந்து நிறற்றலையும் கண்டார். கரதலோடு மீண்டார். அவ
தீசர் பனிமலர்ச் சோலையில் அன்றிலொன்று தன் பேடையை
புருவி ஆரா அன்போடு அணைந்து நிற்பதையும் அமைந்து கண்
டார். மையல் கொண்டார். தாமும் அவ்வாறே பெண் இன்பம்
பெற எண்ணி விரைந்தார். உற்ற துறவை ஒழித்துவிட்டுப் பற்
றுடன் சென்றார். மாந்தாதாவின் புதல்நியர் பலரைத் தம் மதி
நலத்தால் மணந்தார். அமைந்த இன்பத்தை அவர்பால் அமர்ந்து
தய்த்தார். தாம் அடைந்த காதலால் இடும்பைகள் பல தம்மை
அடையக் கண்டார். பற்றே பிறவித் துன்பங்கட்குக் காரணம
என்பதைத் தாம் உற்றறிந்தார். அதன்பின் உற்ற பற்றையெல்
லாம் முற்றும் ஒழித்துவிட்டு உண்மைப் பொருளையே நாடி உயர்
தவஞ் செய்தார். பற்று நீக்கினவர்க்கே துன்பம் நீங்கும் என்ப
தையும் அதனை விடாதவரைத் துன்பங்கள் விடா என்பதையும்
உலகனுக்கு இவர் உணர்த்தி நின்றார். விரிவைப் பாகவதத்திற்
னாக.

பிறந்தோர் உறுவது பெருகிய துன்பம்
பிறவார் உறுவது பெரும்பே ரின்பம்
பற்றின் வருவது முன்னது பின்னது
அற்றோர்க் குறுவது அறிகென் றருளி. (மணிமேகலை)

பற்று நீக்காதவர்க்குத் துன்பங்கள் நீக்கா என்பது இதனால்
உறப்பட்டது.

348 சிற்றம் பலமுத்தி சேர்ந்தார் சிவசுருமர்
குற்றமுற்றார் என்னே குமரேசா—முற்றத்
தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி
வலைப்பட்டார் மற்றையவர்.

(அ)

இ—ள.

குமரேசா! சிற்றம்பல நாடிகள் முத்தியை அடைந்தார் சிவசுருமர் என் குற்றம் பொருந்தி நின்றார் எனின், தீரத் துறந்தார் தலைப்பட்டார், மற்றையவர் மயங்கி வலைப்பட்டார் எனக.

தலைபடுதல்—கூடுதல், அடைதல். தீரத்திறந்தார்—முற்றத் துறந்தவர். தலைப்பட்டார்—முத்தியை அடைந்தார். மற்றையவர் என்றது உலகப் பற்றுக்களை ஒழியாகவரை. வலை என்றது ஈண்டுப் பிறப்பினை. தம்மன்றும்பியாக் குடரிமையோடு திரிய ஒட்டாது விலக்குகளையும் பறவைகளையும் தன்ன கப்படுத்தி இன்னல் தருகின்ற வலைபோல், தமக்கு இயல்பான உயர்நிலை எய்திப் பேரினப்பத்தினை நுகர ஒட்டாதபடி உயிர்களைப் பிணித்து வருத்தலின் பிறப்பு வலை எனப்பட்டது. இஃது உருவாகம். தலைப்பட்டார் என்று இறந்த காலத்தாற் கூறியது விரையும் தெளிவும் பற்றி எனக.

முற்றத்திறந்தார் முத்தியை அடைந்தார்; அங்கனம் துறவாதார் மயங்கிப் பிறப்பாகிய வலையில் அகப்பட்டார் என்பதாம்.

மேல், பற்று விடாகவரைத் துன்பம் விடாது என்றார்; அதனை விட்டவரது உயர்வையும், விடாதவரது இழிவையும் இதில் விளங்க உணர்க்குகிறார்.

பற்றறத் துறந்தவர் வீட்டினைப் பொருந்தி மெய்யின்புறவர் என்பதும் அங்கனம் துறவாதவர் பிறவியிற் சிக்கிப் பெருந்துன்ப மடைவர் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ் உண்மை சிற்றம்பல நாடிகள் பாலும், சிவசுருமர் கண்ணும் தெளியப்படும்

கதை.

சிற்றம்பல நாடிகள் என்பவர் சற்றேறக்குறைய இற்றைக்கு அறுநூற்று இருபது ஆண்டுகட்கு முன்னர்த் தொண்டை நாட்டிலே தோன்றியிருந்தவர். கருவி நூல்களும், அறிவு நூல்களும் கசுடறக் கற்றவர். நல்ல சீலமுள்ளவர். தம்மரபில் இருந்த ஒரு

சுறத்த இளம் பெண் இறந்துபோயினாள். அக்ஷிச் சுருதற்கு உறவினரோடு முறைப்படி இவர் உடன் சென்றிருந்தார். அங்குச் செறிச் சிடந்த பல வளை எலும்புகளையு பரிந்து நோக்கினார். எத்தனை நன்மக்கள் இங்கு எரிந்து மறைந்தனவோ என்று இரங்கி நொந்தார். இவ் உலக நிலையினை எண்ணி ரைந்தார்.

தவத்துறை மாக்கள் பிசுப்பெருஞ் செல்வர்
சுற்றிவம் பெண்டிர் ஆற்றார் பாவுவர்
முதியோர் எனனான் இளையோர் என்னான்
சொடுந்தொழி லாளன் கொன்றனை குறிப்ப இவ்
அழல்வாய்ச் சட்டலை தின்னக்கண்டோ
சுழிபெருஞ் செல்வக் கள்ளாட்டயார்ந்து
மிக்க நல்லறம் வீரம்பாது வாழும்
மக்களிற் சிறந்த மடவோர் உண்டோ.

என்னும் இவ் அருமைப் பருதியை நினைத்துகினைந்து நெடுமூச்செ
ந்தார். அன்றுமுதல் உலகப் பொருள்களில் ஒரு பற்றுமின்றி
உண்மையை நாடி ஒடுங்கியிருந்தார் இவரது மதிநலத்தைக்
கண்டு பலர் ஊறவிசுளாகி இவரை அணுகியிருந்தார். முற்றக்
துறந்த இவரைத் தம் இல்லிற்கு எழுந்தருளச் செய்து ஓன்பர்
யிருந்து செய்தார் அடியவர்கோடு அடிகளிருந்து அந் துங்கால்
அவசரத்தில் அறியாமல் அவ் அன்பர் அங்கிருந்த வேப்ப எண்
னையை நெய்யென எடுத்து இலைதாமய் விடுத்தார். திரத்
துறந்த இவர், பாதுங்குறது அமைதியோடு உண்டார். பிறரும அவ்
வாறே உண்ணச் சிவசுருமர் என்பவர் மாதிரியே “இது வேம்பின்
எண்ணெய் மிகவும் கசக்கின்றது” என்று வெகுண்டிமொழிந்தார்.
அடிகள் அவரது பற்று அருத் தன்மைக்கு இரங்கி அவரைத்
தனியே பிரித்துவிட்டு இனிதே சென்று சிலகாலம் தங்கியிருந்து
தன்னைப் பின்பற்றிவந்தவரோடு ஒருங்கே சமாதியாய் உயர்பதம்
அடைந்தார். சிவசுருமர் பற்றறுமையால் இறந்து பிறந்து பின்வரு
ந்தியுமுன்னார். முற்றத் துறந்தவர் முத்தியை அடைவர் என்பதையு
ம், அங்ஙனம் ஊறவாதவர், பிறவியில் பதிவர் என்பதையும், உல

கம் இவர்பால் உணர்ந்து தெளிந்தது. (விரிவைச் சிவப்பிரகாசத் தில உணர்க).

முறறத் துறந்தவரே முத்தியை எய்தவர் என்பது இரனல் கூறப்பட்டது.

349 உற்றபற்றை முற்றும் ஒழித்தமணி மேகலையேன்
குற்றயின்னீ நெற்றான் குமரேசா—உற்றறின்ற
பற்றற்ற சண்ணே பிறப்பறக்கும் மற்று
நிலையாமை காணப் படும். (க)

—ள்.

குமரேசா! பற்றுக்கள் முற்றும் விட்ட மணிமேகலை ஏன் விட்டின்பத்தைப் பற்றினான் எனின், பற்று அற்ற கண்ணே பிறப்பு அறுக்கும்; மற்று நிலையாமை காணப்படும் என்க.

பற்று என்றது உடம்பின் கண்ணும், பொருள்கள் மேலும், ஸ்வத்துள்ள இச்சையை. பற்றெனப்படுவது பசை இய அறிவே என்றதும் காண்க. மற்று என்றது அறுதல் என்னும் வினைக்கு மறுதலையாய் நின்றது. நிலையாமை என்றது பிறப்பினை.

மற்று நிலையாமை காணப்படும்—பற்று அறுதபொழுது பிறவியே காணப்படும். இருவகை அறுதல்களும் ஒருங்கே நிகழும் என்பதை வகாரம் உணர்த்தி நின்றது. இரவு நீக்கியபொழுதே இருள் நீக்குவது போல், பற்று நீக்கியபொழுதே பிறவி நீக்கி விடும என்க. பற்றே பிறப்புக்குக் காரணம் என்பது கருத்தி.

இருவகைப் பற்றும் ஒருவனுக்கு அற்றபொழுதே அவன் அனை பிறப்பினை அறுக்கும்; அவை அறுதபொழுது அழிவுறும் பிறப்பே அவனுக்குக் காணப்படும் என்பதாம்.

அறம் எனற்பாலது அறுக்கும் என எதுவின்மேல் நின்றது. ஒருவன், இருவகைப் பற்றையும் அறவே விடுவனாயின், அவன் பிறப்பினின்ற விடுபட்டு விட்டினை அடைவான் என்பதுகருத்து.

பற்றுண்மையே பிறவிக்குக் காரணம் என்பதும், அதே இல்
வாதவர்க்குப் பிறப்பு இல்லை என்பதும், இகல் உணர்த்தப்பட்
டன. இவ் உண்மை மணிமேகலைபால் உணரப்படும்.

கதை.

மணிமேகலை என்பவள் கோவலனுக்கு மாதவியிடம் பிறந்த
வள். அழகு நிரம்பிய விழமிய உருவினள். பணிமேகலை என்
னும் காப்பியத்தின் தலைவி. சிறந்த கல்வியும், நிருந்திய சீலமும்
பொருந்தப் பெற்றவள். இளமையிலேயே மெய்யுணர்வுடையவ
ளாய் உலக இன்பங்களை அறவே வெறுத்தாள். தனது கட்டழ
கைக் கண்டு காழுற்று நின்ற உதய குமரனுக்கு மெய்யுணர்வு
உதயமாகுமாறு பல இத மொழிகளை இனிது கூறினாள். தன்
பாட்டியாகிய சித்திராபதி என்பவள் உலகஇன்பங்களில் தன்னை
உட்படுத்திப் பல வகை முயன்றும் ஒன்றினும் மயங்காது உணர்
வுடன் சென்றாள். ஒடுங்கியிருந்து அருந்தவம் புரிந்தாள். அதன்
பயனாகத் தனது பழம் பிறப்பையும் உணர்ந்து தெளிந்தாள். முற்
பிறப்பில தனக்குக் கணவனாயிருந்தவனும், இப்பிறப்பில்தன்மீது
பெருங் காதலால் வாந்தபவனுமாகிய உதயகுமரன் ஒருநாள்
இவளை அணுகி உன் இளமைக்கும், பேரழகுக்கும் சிறிதும் இயல்
பில்லாத கடுந் துறவை நீ ஏன் கொண்டாய் என்று இரங்கி வினா
வினா. உடனே அவனை இவள், உவந்து நோக்கினாள்.

பிறத்தலும் முத்தலும் பிணிய்பட் டிரங்கலும்
இறத்தலும் உடையது இடும்பைக் கொண்கலம்
மக்கள் யாக்கை இதுவென் உணர்ந்து
மிக்க நல்லறம் விரும்புதல் புரிந்தேன. என்றும்,

வினையின் வந்தது வினைக்கு வினாவாயது
புனைவன நீங்கிற் புலால் புறத்திடுவது
முத்துவிளி வுடையது தீப்பிணி யிருக்கை
பற்றின் பற்றிடம் குற்றக்கொள்கலம்
புற்றடங் கரவிற் செற்றச் சேக்கை
அவலக் கவலைக் கையாறமுங்கல்

தவண உள்ளம் தனபால் உடையது

மக்கள் யாக்கை இதுவென உணர்ந்து

மிக்கோய் இகனைப் புறமறிப் பாராய்.

என்றும்,

அவன் உணர்வுற ஒது உணர்த்தினான். பல்வேறிடங்கட்குஞ் சென்று தன் கல்வி நலத்தால் எல்லா மதத்தினரையும் எதிர்த்துரை யாடிப் பற்று அற்றவர்க்கே பிறவியறம் என்னும் உண்மையை அனைவரும் ஒப்ப உணர்க்குதித் துறவு நிலை நின்று தான் வழுவர்தோழுகிப் பிறவா இன்பம் பெற்று மகிழ்ந்தான். பற்று அற்றவர்க்குப் பிறப்பு அறம் என்பதை உலகம் இவள்பால் உணர்ந்து தெளிந்தது. விரிவை மணிமேகலையில் காண்க.

அற்றது பற்றெனில், உற்றது விடுபிர்

செற்றது மண்ணில், அற்றிறை பற்றே. (திருவாய்மொழி)

பற்று நீங்கினவர்க்கே பிறவி நீங்கும் என்பது இதனால் கூறப் பட்டது.

350 பற்றுகன்ற காரைக்காற் பத்தினியேன் பற்றிநின்றார்
குற்றமற்றான் பற்றைக் குமரேசா—முற்றுகப்
பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை யப்பற்றைப்
பற்றுக பற்று விடற்கு. (ய)

குமரேசா! எல்லாப் பற்றுக்களையும்விட்ட காரைக்கால் அம்மையார் ஏன் இறைவன் தானைப்பற்றி நின்றார் எனின், பற்று அற்றான் பற்றினைப் பற்றுக; அப்பற்றைப் பற்றுக பற்று விடற்கு என்க.

பற்று அற்றான் என்றது இறைவனை. பற்று—ஆசை, அன்பு தொடர்ச்சி, பிடித்தல் முதலியவற்றை உணர்த்தி நிற்கும்.

பற்று என்றது இங்கு அவ் இறைவன் அருளிய ஞான நெறியை. பற்றுக—பற்றிக்கொள்க. என்றது தியானம்செய்தலை.

ஒருவன் பற்று விட்டுவெண்டுமொழல் பற்றற்றான் பற்றினையே அவன் விடாது பற்றவேண்டுமென்பது சுருத்து.

இயல்பாகவே பற்று அற்று விளங்கும் இறைவனது அருளியல்களைப் பற்றிக்கொள்க; விடாது வந்த உனது பற்று விடுதற்குக் கெடாது நின்ற அகற்றையே விடாது பற்றுக என்பதாம்.

மேல், பற்று அற்ற கண்ணே பிறப்பு அறும் என்றார்; அப்பற்று அறுதற்குப் பற்றுக்கோடாகப் பற்றவேண்டியது இன்னது என்பதை இதில் இனிது உணர்த்தினார்.

எல்லாப் பற்றுக்களையும் விட்டவர் இறைவனருளையே பற்றி நின்று ஈழில் இனபம் வய்துயரெனபது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை காரைக்கால் அம்மைபால காணப்படும்.

குதை.

காரைக்கால் அம்மை என்பவர் இற்றைக்குப் பல நூற்றாண்டுகட்கு முன்னர்த் காரைக்கால் எனலும் ஊரிலிருந்த தனத்தன் என்னும் வணிகர் தலைவனுடைய அருமைத் திருமகள் புனிதவதி என்று பெயரிட்டு இந்த அம்மையைப் போற்றிவளர்த்தார். பருவமெய்தியபின் நாசுபட்டினத்திலிருந்த பரமதத்தன் என்னும் வணிகனொருவனுக்கு மண்புரிவித்து இந்த அம்மையோடு அம் மகன்மகனாயுந் தம் நகரிலேயே அமர்ந்து வாழும்படி பெற்றோர் பேணிச் செய்தார். இருவரும் மகிழ்ந்து வாழ்ந்து வருங்கால், பரமதத்தன் இரண்டு மாங்கனிகளைக் கொணர்ந்து மனைவிபால் தந்தான். அம்மை பெற்று வைத்திருக்குங்கால் ஓர் அடியவர் வந்தார். உணவோடு ஒரு கலியை உண்ண உதவினார். பின்னர்த் துணைவன் வந்து உணவுகொள்ளுங்கால் ஒன்றை அரிந்து உணவுடன் வைத்தார். அவன் உண்டபின் இன்னும் ஒன்று கொண்டிவா என்றான். அம்மை உளங்கலங்கி என் செய்வேன் என்று வருந்தி நிற்கையில் தன்கையில் ஒரு பழம் திருவருளால் பொருந்தி நின்றது. இறைவனருளே வியந்து அதனையும் இட்டார். நாயகனெண்டான். அமுதினும் இஃது இனியசுவையினையுடையது, யான் தந்தவற்றுள் ஒன்று அன்று; இதனென்மை யாது என்றான். அம்மை அஞ்சி உணமை உரைத்தார்; அவன் மீண்டுந் தெளிந்து அம்மையாரது மாண்பினைவியந்து அதுமுதல் அவரை மனைவியாகக் கொள்ளாது வேறொருத்தியை மணந்து விலகி

வாழ்ந்தான்; அவ் உண்மையை உணர்ந்த அம்மையார் எல்லாப் பற்றுக்களையும் அறவே விட்டு இறைவன் அருளையே பற்றி நின்று உடம்பிலுள்ள தசை முழுதும் உதிரும்படி செய்து என்பருவாய் வின்று அனபுபுரிந்து திருவாலங் காட்டில் பரமனது திருநடங் கூண்டு அவரது அழகிய திருவாயால் “அம்மையே” என்று அழைக்கப்பெற்று முடி விலின்பத்தை முடிவில் அடைந்தார். அவர் பற்றையே பற்றி நின்று தம் பற்று முற்றும் அற்றார். எல்லாப்பற்றுக்களையும் விடுத்து இறைவனருளையே பற்றி நின்று பெரியோர் பேரின்புறுவர் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரிவைப் பெரிய புராணத்தில் காண்க.

பரனது அருளையே துறவோர் பற்றி நிற்கவேண்டுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

நீர் தும் தென்றிவை வேர்முதல் மாய்த்தினற
சேர்மின் உயிர்க்கது நேர்நிறை யில்லே. (திருவாய்மொழி)

மோகவற்சகா பிக்கொடி முளைத்தெழு மூலம்
சோகமாசனம் இருந்தா சாள்வதோர் சூழல்
ஆகமேமுதல் யானென தென்னு மஞ்ஞானம்
ஏகமாகிய பராபரன் தோன்றினு லிறக்கும்.
(ஞானவாசிட்டம்)

இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.

எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உலகப்பொருள்களில் ஒருவன் பற்று நீங்குகின்றானோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவனுக்குத் துன்பங்கள் இலவாம். அறிவுடையவா இளமையிலேயே துறவனை அடைவர். புலன்களை அடுத்தும் எல்லாப் பொருள்களையும் ஒருங்கே விடுதலுமே சிறந்த துறவாம். ஒரு பொருளும் இல்லாமையே துறக்காரர்க்குப் பெருநலமாகும். உற்ற உடம்பினும் துறவோர் பற்றினை வையார். இருவகைப்பறறும் இல்லாதவரே இன்பவுலகனை எய்தி மகிழுவா, பற்று நீங்காதவர்க்குத் துன்பங்கள் நீங்கா. முற்றத்துறந்தவரே முத்தியை அடைவர். பற்று அற்றபொழுதே ஒருவன் பிறப்பும் அறுபடும். பரனது அருள் தெரியுமே. துறவோர் பற்றெண்ணும்.

இவ்வுறு துறவு முற்றிற்று.

நகூ-ம் அதிகாரம் மெய்யுணர்தல்.

அஃதாவது மெய்ப்பொருளியல்பை மெய்யாக உணர்தல். ஐயமும், மயக்கமும் கலந்த அறிவு பொய்யுணர்வு ஆதலால் இது மெய்யுணர்வு என நின்றது. இதனைத் தத்துவ ஞானமென்பர். தத்துவம்—உண்மை. பொய்ப் பொருளைத் துறந்து மெய்ப் பொருளைப் பற்றி நிற்கும் மேலோரது தூய உள்ளத்தேதான் இம்மெய்யுணர்வு தோன்றாமாதலால் துறவின் பின் இது வைக்கப் பட்டது.

351. தண்டார்ச் சுலபனார் தக்கனார் புன்பிறப்பேன்

கொண்டார் மருளால் குமரேசா—கண்ட

பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென் றுணரும்

மருளானும் மாணாப் பிறப்பு.

(சு)

இ—ள்.

குமரேசா! சுலபன், தக்கன் என்பவர் ஏன் தமது மயக் கவுணர்வால் இழி பிறப்பை எய்தினார் எனின், பொருள் அல்ல வற்றைப் பொருள் என்று உணரும் மருளான் மாணாப் பிறப்பு உளதாம் என்க.

மருள்—மயக்கம். மாணாப் பிறப்பு—மாண்பு இல்லாத பிறப்பு. மாணா என்றது பிறப்பின் அல்லல் இயல்பினைப் பொதுவாக உணர்த்தி நின்றது.

பொருள் அல்லாதவைகளைப் பொருள் என்று உணருகின்ற மயக்கத்தினாலே இன்பயில்லாத பிறப்பே உளதாம் என்பதாம்.

மெய்ப் பொருள், பொய்ப் பொருள் எனப் பொருள் இருக்கப்படும். நித்தப் பொருளாகிய பரம்பொருளல்லாத மற்றப் பொருள்களெல்லாம் பொய்ப் பொருள்களேயாம் அவற்றை புன்னவாறு உணராதது உறுதிப் பொருளாகவே கருதி மயங்

குரோவர் துன்பப் பிறப்பையே தோய்த்து தியங்குவர் என்பது கருத்து பொருள்களின் உண்மையை உள்வாங்கி உணர்கின்ற தெருளுணர்வால் பிறவி நீங்கிவிடும் என்பது குறிப்பு. இவ்வுணர்வை வடநூலார் நித்தியாநித்யவத்துவிவேகம் என்பர்.

எத்தனை சிந்தவராயினும் விபரீத உணர்வியையுடையவர் பிறப்பினை அடைவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சுலபன் கண்ணுர், தக்கன்பாலும் உணரப்படும்.

கதை. 1.

சுலபன் என்பவன் இற்றைக்குப் பல நூற்றாண்டுக்கு முன்னர் அவர்தி நாட்டை ஆண்டவந்த ஒரு வேந்தன். பலகலைகளிலும் நல்ல பரிபுகுள்ளவன். அழகும் ஆண்மையும் அமையப் பெற்றவன். அருங் குணங்களும் பெருக சுற்பும் ஒருங்கமைந்த சுலபன் என்னும் ஒரழகியை மணந்து ஆரா அன்போடமைந்து வாழ்ந்தான். உலக இன்பங்களுையே நிலை என்று கருதினான். மறுமை நலங்களுையும் இருவினைப் பயன்களுையும் மதியாதிகழ்ந்தான். தனது கல்விபுவினைந்தையும் அல் வறியிற் செலுத்தி இல் வாழ்ந்து வருங்கால் மது சூதனன் என்னும் முனிவர் ஒருவர் இவன்பால் வந்தார். அவரது துறவொழுக்கத்தையும், தவவேடத்தையும் இவன், எள்ளி நகைத்தான். அவர் அதனைப் பொறுக்காமல் சினந்து இவனை ஒருதாகச் சபித்தார். இவனும் உடனே ஆடு மின்றான். இதனைக் கண்ட சுலபன் தன் கணவன் இகழ்த்ததை ஒருபொருளுணைக் கருதி உணர்வுடைய முனிவரும் இப் பெரும் பழி செய்தாரோ என்று சினந்து தன் கற்பின் மகிமையால் அவரைச் சுருதையாகும்படி சபித்தான். அவரும் இவனைப் புலைச்சி ஆடுகனப் பொங்கி மொழிந்தார். இருவரும் அவ்வாறே இழி நிலையடைந்தார். ஒரு நாள் அப்புலைச்சி தன் மடியில் வைத்திருந்த பசும் புல்லை அவ்ளருது ஈர்த்தது. அவ்ளருதின் வாய்ப் புல்லை அக்கழுதை பற்றியது. அம்முவருக்கும் கலாம் நிகழ அங்கிருந்தவர் அவற்றை வெருட்டி ஒட்டினர். அவை வெருண்டு ஒடுங்கால் கழுதை வாயிலிருந்த புல் அங்கிருந்த

ரு பிள்ளையார் மீது கூன்சரி விழுந்தது. அன்றிராத்தும் அது ம புல்லைப்போல் அவ் வாச்சிற் புல்லும் பிள்ளையார் மேல் இசை து நின்றது. அதனால் அம் முவரும் தம் பழம் பிறப்பையுணர் து முதல்வரருளால் உயர் பதம் பெற்றார். இந் வினைப் பயன் னையும் அவற்றை தெறியேழுட்டும் முழுமுகற் பரமனையும் நம் ாமல் உலக இன்பந்தையே பொருளென்று கொண்டதால் அரச னும், தன்னை அரசரன் இகழ்ந்தானே என்று தானல்லாத உட ம்பையான் என்று சுருதிபதால் முனிவரும் வினை விவரவுகளை உணராமையால் அலையும் இழி பிறப்படைந்தார். இவ் உண் மையை உணர்ந்து முனிவர் சிலர் இரங்கினர். பொருளல்ல வற்றைப் பொருள் என்று உணர்வார்த்து இழிவுறும் பிறப்பே உளதாம் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. (விரிவை விநாயகர் மால்மியத்தில் காண்க.)

கதை 2.

பரம் பொருளை மெய்ப் பொருள் என்று மதியாமல் பொரு ளல்லாதவற்றையே பொருள் என்று கொண்டதால் தக்கன் மாண் பிழந்து வன்பிறப்பெய்தினான். ஆட்டுப் பிறப்பை அடைந்தானே தக்கன் தன் கோட்ட உணர்வால் என்று உலகம் இவனைக் காட்டி மொழிந்தது. விரிவைத் தக்க காண்டத்தில் காண்க.

மெய்யுணர்வு இல்லாதவர் வெவ்வித பிறவியையே எய்துவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

352. கண்டமயல் நீங்கியபின் காசிரேன் பேரின்பம்
கொண்டவராய் நின்றார் குமரோசா—பண்டும்
இருணிங்கி இன்பம் பயக்கும் மருணிக்கி
மாசறு காட்சி யவர்க்கு. (உ)

இ—ன்.

குமரோசா! தாம் கொண்ட மயக்கம் நீங்கிய பின் காசி

பர் ஏன் பேரின்பம் கொண்டவராய் நின்றார் எனின், மருள் நீங்கி
மாசு அறுகாட்சியவர்க்கு இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் என்க.

மருள்—மயக்கம். காட்சி—பார்வை, தோற்றம், அறிவு.

மாசறு காட்சி என்றது மெய்யுணர்வை.

மாசு அறு காட்சியவர்—சூற்றமற்ற உணர்வினையுடையவர்.

இருள் என்றது பிறவியை. அறியாமை மிகுந்து அச்சமும்
கவலையும் அல்லலும் நிறைந்துள்ளன ஆதலால் பிறவி, இருள் என
ப்பட்டது. நீக்கி என்பது நீங்கி என மெலிந்து நின்றதாக்
கொண்டு பயக்கும் என்னும் வினைக்கு ஏற்ற எழுவாய் வருவிக்கப்
பட்டது. இனி, நீங்கிப் பயக்கும் என்பதைத் தன் வினையாக்கொ
ண்டால் துன்பம் நீங்கி இன்பம் உண்டாகும் என்று கொள்க.

சூற்றமற்ற உணர்வினை ஒருவன் உடையவனாயின் அம் மெய்
யுணர்வு அவனுக்குப் பிறவித் துன்பத்தை நீக்கிப் பேரின்பத்தை
க் கொடுக்கும் என்பதாம்.

மருள் நீங்கின் இருள் நீங்கும்; மாசறு காட்சி இன்பம் பய
க்கும் என்க. மேல், பொய்யுணர்வால் பிறப்பு வருமென்றார்;
இதில், மெய்யுணர்வு பிறவியை நீக்கிப் பேரின்பத்தைத் தரும்
என்றார்.

துன்ப நீக்கமும் இன்பப் பேறும் மெய்யுணர்வால் உள்
வரம் என்பது கருத்து.

மருள் நீங்கி மெய்யுணர்வு எய்தினோர் இருள் நீங்கி இன்பம்
பெறுவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை
காசிபர் பால் உணரப்படும்.

கதை.

காசிபர் என்பவர் பிரமாவின் தலைமைப் புதல்வரான மரீசி
யின் புதல்வர். தாய் பெயர் கலை. அயனருள் முழுவதும் இவர்
அமையப் பெற்றவர். பேராருளுடையவர். அகிதி, கிதி உதனு,

துருட்டை, சுதை, கதை, சுரடி, விறதை, மதி, இளை, கத்துரு, துராதவதை, தாம்பிறை என்னும் தந்தன் புகல்வியர் பதின்மூ வரை மணந்து இனிதுற வாழ்ந்து அமரர், அசுரர், மனிதர் முத ளிய பல்ஃகாடி வகையினரையும், அவர்பால் தோன்றச் செய் னார். தமது ஆண்மைக் திறத்தால் உலக முழுவதையும் அரசராமர் தமக்கு உரிமையாக்கிக்கொண்ட காலத்தில் அவரால் இன்னல் மிகுமென்று கருதி அவரிடமிருந்து இப்பூமியை இவர் ஈனமாகக் கொண்டார். அன்றுமுதல் இவ் உலகிற்கு இவர் பெயரால் காசினி என்று ஒரு பெயரும் தோன்றிற்று. அதன் ின் இல்லை நிலையை அகன்று துறவு நிலையில் புகுந்து அருந் தவக் கொள்கையில் திருந்திய தன்மையராய்ப் பொருந்தி விளங் றினார். அங்காலத்தில் அசுரேசன் மகளாகிய சுரசை என்பவள் இவரால் தமது மரபினர் உயர்வர் என்று கருதி இவரைத் தன் மயப்படுத்தித் தழுவ விழைந்து இவரது தவ வனம் சார்ந்தான். மூயிய உருவுடன் தனியே வந்து அழகொழுக நிற்கும் இவ ராக் கண்டவுடனே முனிவர் உணர்வெல்லாம் கலங்கி உள்ளம் ருகினார். மெள்ள நெருங்கினார். ஆசை நோயைக் கூசி மொ ிந்தார். “வழியே கண்ட ஓர் வனிதையை வலிய வந்து விழை துதும்போன்ற தவ நல முடையரர்க்குத் தகுதியாகுமா! சிறந் தவராகிய நீர் இவ் இழிந்த எண்ணத்தை எம்பால் இனி மொழி தாகலுயின்” என்று முனிந்தவள் போன்று முனைந்து மொழிந் தாள். அவள் யாது கூறினும் இவர், அவள்மேல் காதல் மீறினார்.

பன்னெடுந்தலம் பற்பக லாற்றியான்

முன்விநின்றது முத்திபெற் றய்ந்திட

அன்னதேயெற் கருள்செய வந்தனை

உன்னை மேவலன் றோவுயர் முத்தியே. என்று முனிவர் த்தன் திரிந்தார். அவளும் கருதியது எய்தமென்று கனிந்து முவிச் சூரபன்மன் முதலிய அசுர குலம் முற்றையும் அடங் ப்பெற்று அகன்று சென்றாள். அவளது பிரிவை நினைந்து பெ தும் நொந்தார். தன்னை மறந்து தனி மயல் கொண்டார். சிறி

யவர் போன்று தியங்கியுழன்றார். இவரது அவிச்சையை நீக்க
அயன்னார் தோன்றி அருளு—ன் றோக்கினார்.

வேதமும் கலைகளும் உணர்ந்து மேலதாம்

மூதறி வெய்திய முனிவ நீயொரு

மாதுதன் பொருட்டினால் மையல் எய்தியே

பேதுறு கிற்றியோ பேதை மாந்தர்போல். என்று பேணி
மொழிந்தார். முனிவர் கேட்டார். தன் இழி நிலைக்கு இரங்கி
னார். உற்ற மயங்கமும் முற்றும் ஒழிந்தார். உணர்ந்து தெளிந்
து நின் உயரின்புற்றார். மருள் நீக்கி மாசறு காட்சியவர்க்கு
இருள் நீக்கி இன்பம் பயக்கும் என்பன, உலகம் அன்று இவர்
பால் உணர்ந்தது. விரிவைக் கந்தபுராணத்தில் காண்க.

353 மாறில் கருவூரர் வானத்தின் ஸ்ரேஸ்லாம்

கூறியின்றார் என்னே குமரேசா—ஆறுத

ஐயத்தின் நீங்கித் தெளிந்தார்க்கு வையத்தின்

வானம் நணிய துடைத்து.

(ந)

—ள்.

குமரேசா! கருவூரர் இவ்வையத்திருந்தும் என் வானத்
தின் ஸ்ரேஸ்லாம் வழுபறங் கூறினார் எனின், ஐயத்தின் நீங்கித்
தெளிந்தார்க்கு வையத்திலும் வானம் நணியது உடைத்து என்க.

ஐயம்—சந்தேகம். அல்தாவது ஒன்றினும் துணிவு தோன்
றது உழன்று திரியும் உணர்வு.

வானம்—மேலுலகம் ஈண்டு அது வீட்டுலகத்தைக் கு
து நின்றது. நணியது—அணுகி நிற்பது.

ஐயம் நீங்கித் தெளிந்த மெய்யுணர்வினையுடையவர்க்கு
இங்கிலவுலகத்தினும் அவ்வீட்டுலகம் அணுகி நிற்கும் இயல்பினை
புடையது என்பதாம்.

மெய்யுணர்த்தவர், இவ்வுலகத்திருப்பினும் மேலான பேரின பத்தை விசையில எய்துவராதலால் அவர்க்கு இவ்வையத்தினும் வானம் நலியது ஆயிற்று என்பது.

மெய்மையை ஐயமுறத் தெளிந்தவர் பொய்யுலகத்தில் அழுந்தாமல் பொய்யுலகத்தையே பொருத்தி நிற்பர் என்பது கருத்து. இவ் உண்மை கருவியால் காணப்படும்.

கதை.

கருவரர் என்பவர் இற்றைக்குப் பல நூற்றாண்டுகட்கு முன்னர்க்கிதாழ்வாட்டி லே கருவரிலே சோமநாதர் என்னும் வேதியர்க்குப் புகல்வாய்த் தேவனினார். இவர், இளமையிலேயே பல நூல்களையுடையவற்ற உணர்ந்து துறவு நிலையிற்புகுதது பிறவி தீர முயன்று பெருந்தவம் புரிந்தார் உலகுநீர்க்களின இயல்புகளையும் இறை அருளையும் தமது யோக முநிச்சியால் உணர்ந்து தெளிந்தார். ஒரு பற்றுமின்றி உவந்து திரிந்தார். சாதி குலம் பிறப்பு, இறப்பு, பந்தம், நூதங்கம் எனலும் இவற்றில் பிணைப்புண்டு உயிர்கள் தம் வினைக்கிடாக அலைந்து திரிவதை நினைந்து இரங்கி நீதிதன் சில நிலைபெற ஒதினார். வானம் முதலிய எல்லா உலகங்களினும் நிதழுகின்ற நிகழ்ச்சிகளை இருந்த இடத்திலிருந்தே தமது யோகவுணர்ச்சியால் உணர்ந்து உரைத்தார். பாமனை நோக்கி அன்புடையாடல்மன் பல அருளுடன் பாடினார். அவை திருவிசைப் பா என்று இதுபொழுது வழங்கப்படுகின்றன. தாம் எய்தியிருந்த வையம்போல வானத்தினும் புகுந்து உலாவி அற்புதங்கள் பல அருளுடன் புரிந்தார். முடிவில் அவ்வுர் ஆலயத்துட் புகுந்து அருளொளியில் இரண்டறக் கலந்தார். இவரது மேன்மையை வியந்து அனைவரும் இவரைக் கருவூர்த் தேவர் என்று புகழ்ந்து போற்றினார். ஐயத்தின் நீங்கித் தெளிந்தார்க்கு வீட்டுலகம் விரைவில் எய்தும் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரிவைக் கருவூர்ப் புராணத்தில் காண்க.

ஐயமுறத் தெளிந்தவர்க்கு வீட்டின்பம் விரைவில் எய்தும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

354 சென்றுணர்ந்தும் மெய்கண்ட தேவரெதிர் நந்தியார்
குன்றிநின்றார் என்னை குமரேசா—நன்றாக
ஐயுணர் வெய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே
மெய்யுணர் வில்லா தவர்த்து. (ச)

இ—ள்.

குமரேசா! நல்ல உணர்வு எய்தியிருந்தும், மெய் கண்ட
தேவர் முன் அருணந்தியார் ஏன் தம் சீாகுன்றி நின்றார் எனின்
ஐயுணர்வு எய்தியக் கண்ணும் மெய்யுணர்வு இல்லாதவர்த்து அத
னால் பயம் இன்று என்க.

ஐயுணர்வு—ஐவகையுணர்வு. அஃதாவது மெய் வாய் கண்
முக்கு செவி என்னும் ஐம்பொறிகளானும் அறியும் அறிவு.

மெய்யுணர்வு—மெய்ப்பொருளை உணரும் உணர்வு.

பயம் இன்று—பயன் இல்லை. ஏசாரம் இசை நிறையோடு
இரக்க முந்தோன்ற நின்றது தேற்றம் எனினுமாம்.

ஒருவன் ஐயுணர்வினை எய்தியவிடத்தும் அவன்பால் மெய்
யுணர்வு இல்லையானால் அவனுக்கு அதனால் யாதும் பயன் இல்லை
என்பதாம்.

இனி, ஐந்தறிவும் புலன்நன்மேற் செல்லாது தன்வயமாகி
போக நிலையில் உறையப் பெறினும், மெய்யுணர்வு இல்லாதவர்த்து
அதனால் பயன் இல்லை எனினுமாம். இதில் ஐந்தறிவு என்றது
ஐம்பொறிக்கு மூலமாய மனத்தை. எய்துதற்கருமையை உம்மை
ரில் விளக்கி நின்றது.

ஐயுணர்வு உடையராயினும் மெய்யுணர்வு இல்லையாயின் அத
னால் யாதும் பயனில்லை யென்றார் இருளை நீக்கி அஃது இன்
பம் பயவாமையின்.

எவ்வளவு உணர்வினை எய்தியிருப்பினும் மெய்யுணர்வு இல்
லாதவர் அதனையுடையார் முன் ஒடுக்கி நிற்பர் என்பது இதில்
உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை மெய்கண்டார் கண்ணும், அரு
ணந்தியார் பாலும் அறியப்படும்.

கதை.

மெய்கண்ட தேவர் என்பவர் இற்றைக்கு எழுதாறு ஆண்டுகட்கு முன்னர் நடுநாட்டிலே திருப்பெண்ணை கடகம் என்னும் திருநகரிலே வேளாளர் குலத்திலே அவதரித்தவர். இவர் கருவிலேயே திருவினையுடையவர். தந்தையார் பெயர் அச்சுத களப்பாளர். சுவேதவனப் பெருமாள் என்று பெயரிடப்பெற்று திருவெண்ணைய் நல்லூரிலே தமது மாதலர் வீட்டிலிருந்து வளர்ந்து வந்தார். குழவிப்பருவத்தே பாஞ்சோதி முனிவர்பால் அருளுபதேசம் பெற்றுப் பொல்லாப் பிள்ளையார் அருளால் எல்லாந்தெரிந்தார் அதனால் மெய்கண்ட தேவர் என்னும் விழுப்பெயர்பெற்றார். இவர் மெய்யுணர்வுடையவராய் மேவியிருக்கும் காலத்தில் தமக்குக் குலகுருவும், ஆதி சைவகுல தலைநரும், பல்வேறு வகைப்பட்ட கலைகளை யெல்லாம் ஒருங்கே கற்ற பெரும்புலவரும் உயர்குண சீலரும், சகலாகம பண்டிதர் என்னும் சிறப்புப் பெயர் பெற்றவரும் ஆகிய அருணாந்தி சிவாசாரியார் என்பவர் ஒருநாள் இவர்பால் வந்தார். இளஞ் சூரியனபோல் விளங்கி அமைதியுற்றிருக்கும் சுவேதவனப் பெருமானைப் பார்த்தார். ஆசிரியராகிய தம்மை இவர் வணக்கவிலையேயென்று எண்ணினார். மனச்செருக்கோடு எதிர்த்து நின்று மதர்த்து நோக்கி ஆணவமலத்தின் இலக்கணம் என்னை என்று இவரை அவர் வினாவினார். நிற்போலவே முனைந்து நிற்கும் என்னும் பொருள் புலப்படத் தமது சுட்டுவிரலை நீட்டி அவரைபே இவர் சுட்டிக் காட்டினார். ஆசாரியர் உணர்ந்தார். தாம் கொண்டிருந்த முனைப்பைத்துறந்தார். இவரது அடிகளை வணங்கி அருளுபதேசம் பெற்றுப் பொய்யுணர்த்தேன் புன்மையெல்லாம் போக்கியெனை யினிதாண்ட மெய்யுணர்வே என்று இவரது மேன்மையை வியந்து துதித்தார். எவ்வளவு உணர்வு உடையவராயினும் மெய்யுணர்வு இல்லையானால் பயனில்லை எனவும் மெய்யுணர்ந்தோரே மேலோர் எனவும் உணர்ந்து தெளிந்தார். இவ் இருவரும் சந்தான குரவர் வரிசையில் நின்று சிவஞான போதம், சிவஞான சித்தியார் என்னும் இரு பெருநூல்களை இயற்றியருளினார். இவர் சரித விரிவைச் சந்தான குரவர் புராணத்தில் காண்க.

எவ்வளவு உணர்வுடையராயினும் மெய்யுணர்விலரேல் அதனான் பயனில்லை என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

355 பண்டுண்ணான் மெய்வடிவே பார்த்துச் சகதேவர்
கொண்டுணர்ந்தார் என்னே குமரேசா—கண்டவற்றுள்
எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாரினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு. (ரு)

இ—ள்.

குமரேசா! பல வடிவமாகத் தோன்றினும் கண்ணனது
மெய் வடிவையே சகதேவன் ஏன் பார்த்து உணர்ந்தான் எனின்,
எப்பொருள் எத்தன்மைத்து ஆயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள்
காண்பதே அறிவு என்க.

எத்தன்மைத்து ஆயினும்—எவ்விதமாகத் தோன்றினும்.

எப்பொருள் என்றது பொருள்கள் பலவாதலின் என்க.

காண்பதே அறிவு என்று காண்க.

மேல், ஒருவன் ஐயுணர்வு எய்தியிருப்பினும் மெய்யுணர்வு
இன்றேல் அதனால் பயனில்லை என்றார்; அம் மெய்யுணர்வுதான்
யாதா என்பார்க்கு அதன் இலக்கணத்தை இதில் விளங்க உணர்
த்தினார் என்க.

யாதொரு பொருள் எவ்விதமாகத் தோன்றினும் அப்பொரு
ளினது உண்மைத்தன்மையை ஆய்ந்து காண்பதே மெய்யுணர்வு
என்பதாம்.

காணப்படுகின்ற பொருள்களினுடைய பெயர் வடிவங்களைக்
கண்டு மயங்காது அறற்றின் மூலகாரணங்களை முன்னி உணர்வ
தே ஒருவனுடைய மெய்யுணர்வுக்குப் பயன் என்பது கருத்து.

மண்ணால் செய்யப்பட்ட ஒரு பொருளைக் காணின் குடம்,
சட்டி என்று வழங்கி வருகின்ற அதன் பெயரையும் உருவத்தையும்
யும் குறித்து நில்லாமல், அதற்கு முதற் காரணம் மண் எனவும்,

அதற்குக் காரணம் நிலம் எனவும், அதற்குக் காரணம் நீர் எனவும் இவ்வாறே மற்றக் காரணபூதங்களையும் கண்டு சென்றால் முடிவில் எல்லாவற்றிற்கும் மூலகாரணமாயுள்ள முழுமுதல் ஒன்று காணப்படும். அம் மெய்ப்பொருட் காட்சியால் நண்டு வாரா நெறியும் சுரிலின்படும் எவ்விதில் உளவாகு. ஆதலால் அம்மெய்யுணர்வையே பிறவிப் பயானு ஒருவன் பெற்றேயுணர்தல் என்பதாம்.

மெய்யாகிய பொருளை ஐயமறக் கண்டவ்வே மெய்யுணர்வுடையவன் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை சகதேவன்டால் உணரப்படும்.

கதை.

பாரதப்போர் நிகழாதிருத்தற்கு ஏதாவது உபாயமிருந்தால் சொல்லுக என்று சகதேவனை நோக்கிக் கண்ணன் ஒருநாள் எண்ணிச் சொல்லினான். மாயவன் கூறிய இம் மாயமொழிகளைக் கேட்டு அந்நாயவன் நகைத்தான். ஏன் நகைத்தாய் என்று அவ்வந்தல் இசைத்தான். விரித்த கூந்தலை முடித்தற்குத் துரோபதையும், குறித்த சபதத்தைத் தொடுத்தற்கு அருச்சுனனும், கடுத்து வெல்வதற்கும் கன்னனும், பாரின் பாரத்தைத் தீர்த்தற்கு நீயும் அப்போரின் முடிவையே பொருந்தி நிற்கின்றீர்; நீவிர் நால்வரும் இல்லையானால் அப்போரும் இல்லையாம். ஆதலால் அம் மூவரையும் கொன்று உண்ணையும் கட்டினால் வாராமல் கரங்கலாட மாபாரதம் என்றான். எல்லாம் முடித்தாலும் என்னை நீ எவ்வாறு கண்டுணர்ந்து கட்டுவாய் என்று கண்ணன் பகர்ந்து பதினாயிர வடிவம் கொண்டு பாரந்து நின்றான். தோன்றி நின்ற வடிவங்கள் எல்லாவற்றையும் விடுத்துக் கண்ணனது மெய் உருவத்தையே கண்டு தெளிந்து சகதேவன் கருத்திற் பிணித்தான். கண்ணன் அவனது மெய்யுணர்வை வியந்து அவன் எண்ணிய யாவும் இனிதின் உதவினான். ஒரு பொருள் எத்தன்மைத்தாய்த் தோன்றினும் அப்பொருளினது மெய்யின் தன்மையை மெய்யாகக் காண்பதே மெய்யுணர்வு என்பதை உலகம் காண இவன் அன்று உணர்த்தி நின்றான். (விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.)

இன்னதுதான் மெய்யுணர்வு என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

356 கண்டார்முன் மெய்ப்பொருளைக் கற்றமணி வாசகர்தின்
கொண்டார்வீ டென்னே குமரேசா—மண்டருளால்
கற்றிண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர்
மற்றிண்டு வாரா நெறி. (சு)

இ.—ள்.

குமரேசா! மாணிக்கவாசகர் மெய்ப்பொருளைக் கண்ட
வுடன் ஏன் வீட்டினை எய்தினார் எனின், கற்று ஈண்டு மெய்ப்
பொருளைக் கண்டார், மற்று ஈண்டு வாரா நெறியைத் தலைப்படு
வர் என்க.

மற்று ஈண்டு வாராநெறி—மறுபடியும் இப்பிறப்பிற்கு வாராத
வழியினை. என்றது முத்தி நெறியை,

மெய்ப்பொருள்—மெய்யான பொருள்: என்றது இறைவனை.
அழிவு இல்லதோர் ஆனத்தப்பொருள் என்றபடி.
தலைப்படுவர்—அடைவர்.

மெய்ப்பொருளை அறிந்த மெய்யுணர்வினர்க்குப் பின்பு பிற
ப்பு இல்லை என்பது கருத்து.

ஈண்டு வாரா வழியருள்புரிபவன்

மீட்டிங்கு வந்து வினைப்பிறவிசாராமே

கள்ளப்புலங்குரம்பை சுட்டழிக்க வல்லான். என வரும்
இவற்றை ஈண்டு உணர்க. கற்று இப்பிறப்பில் மெய்ப்பொருளை
உணர்ந்தவர் மீண்டு இவ் உலகில் வாரா நெறியினை அடைவர்
என்பதாம்.

எல்லா உயிர்க்கும் இறைவனையாறினும், கல்லாதார் நெஞ்
சத்துக் காண ஒண்ணுதே எனவும், கற்றவர் விழுங்கும் கற்பகக்
கனியே எனவும், கற்றவர் வளைத்துத் திரிபுரம் எரித்தோன் கற்ற
வர் கருத்தினால் காண்போன் எனவும், வருவனவாற்றால் கல்வியே
மெய்ப்பொருளைக் காண்டற்குரிய மெய்யுணர்வைப் பயக்குமென்
புது காணப்படுமாதலால் காண்டலுக்குக் கற்றல் முதன்மையாய்
கின்றது. கற்றுக்கண்டார் தலைப்படுவர் என்று காண்க.

மேல், மெய்ப்பொருளைக் காண்பதே மெய்யுணர்வு என்றார் அவ்வுணர்வால் பயன் என்ன எனின் பிறவியை நீக்கித் தன்னை யுடையானுக்கு அது மேலின்பத்தைக் கொடுக்கும் என்று இதில் உணர்த்தினார் என்க.

இப்பிறப்பில் மெய்ப்பொருளைக் கண்டவர் மீண்டு ஈண்டு வந்து பிறவார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை மாணிக்கவாசகர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

நூல் பல சுற்றி நண்ணுணர்வெய்திச் சீலம் நிறைந்து சிறந்து விளங்கிக் தெளிந்து நின்ற மாணிக்க வாசகர் அரசுணையால் பரிசுள் வாங்கும் பொருட்டுத் திருப்பெருந் துறையை அடைந்த காலத்தில் அங்கு இவரை ஆட்கொண்டருளுமாறு வந்து சிவகணங்கள் புடைகுழ மனுடவடிவந் தாங்கிக் குருந்த மரத் தடியில் குருமூர்த்தியா யெழுந்தருளியிருந்த அவ் ஒரு மூர்த்தியைக் கண்டார்; உள்ளம் உருகினார். அவரது ஒண்மலரடியை உவந்து வணங்கிக் துவண்டு நின்றார். அம் முழுமுதற் பரமன் இவரது விழுமிய அன்பை வியந்து மகிழ்ந்து வீட்டுநெறியை விளக்க உணர்த்தினார். அதனால் இவர் பிறவிதீர்ந்தார். ஈண்டு மெய்ப்பொருளைக் கண்டவர் மீண்டுபிறவார் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரிவைத் திருவாதவூர்ப் புராணத்தில் காண்க.

வாரா வழியருளி வந்தெனக்கு மாறின்றி
ஆரா அமுதா யமைந்தன்றே—சீரார்
திருத்தென் பெருந்துறையான் என்சிற்தை மேய
ஒருத்தன் பெருக்கு மொளி.

(1)

இரந்திரன் துருக என்மணத்துள்ளே எழுகின்ற சோதியே
இமையோர்

சிரந்தனிற் பொவியுங்கமலச்சேவடியாய் திருப்பெருந்துறையுறை
சிவனே

சிரந்தவா கராயம் நீர்நிலம் திகால் ஆய் அனைவ அல்ஐயாய்
ஆங்கே

கரத்ததோர் உருவே களித்தனன் உன்னைக் கண்ணுறக் கண்டு
கொண்டின்றே (2)

இவை மெய்ப்பொருளைக் கண்டபின் தாம் எய்திய மெய்
நெறியை விபந்து மாணிக்க வாசகர் அருளிபன.

மெய்ப்பொருளை அறிந்தவர்க்குப் பிறப்பு இல்லை என்பது
இதனால்கூறப்பட்டது.

357 திண்டோட் சிசித்துவசன் சிங்கவன்மன் உன்னுணர்ந்தேன்
கொண்டபிறப் பற்றார் குமரேசா—தண்டாமல்
ஓர்த்துள்ளம் உள்ள துணரின் ஒருதலையாப்
பேர்த்துள்ள வேண்டா பிறப்பு. (எ)

இ—ள்.

குமரேசா! உண்மைப் பொருளை உணர்ந்து தெளிந்த
தால் சிசித்துவசன் சிங்கவன்மன் என்பவர் ஏன் தம் பிறப்பு நீங்
கினார் எனின், ஒருவன் உள்ளம் ஓர்த்து உள்ளதை ஒருதலையாக
உணரின் அவனுக்குப் பேர்த்துப் பிறப்பு உள்ள வேண்டா என்க.

ஓர்த்து—ஆராய்ந்து. இஃது ஓர்தல் என்னும் வினையடியா
கப் பிறந்தது. ஓர்தல்—ஆராய்தல், தெளிதல்.

உள்ளது என்றது மெய்ப்பொருளை; என்றும் நிலையாயிருப்
பது என்றபடி. ஒருதலையா—தெளிவாக.

மெய்ப்பொருளைக் கண்டவர் பிறவியைக்காணார் என்று மேற்
கூறியதை நோக்கி ஐயுறுவார் உளராயின் அஃது உள்ளதாக ஒரு
தலையாக நீவிர் உள்ளவேண்டாம் என்று அவரை நோக்கி இஃது
உணர்த்தியதென்க.

ஒருவன் உள்ளம் மெய்ப்பொருளைத் தெளிய ஆராய்ந்து
உணருமாயின் அவனுக்குப் பின்பு பிறப்பு உளதாக நினைக்க
வேண்டாம் என்பதாம்.

உள்ளம் உள்ளது உணரின், பிறப்பு உள்ளதாக உள்ளவேண்டா என்றது மெய்ப்பொருளைத் தெளிந்து சிந்திப்பவர்க்குப் பிறப்பு இல்லை என்பது உருதி என்க.

கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல், பாவித்தல் என்னும் இந்நிலைகள் யாவும் முறையே பிறப்பினை நீக்கும் பெருமையுடை உணர்வு உள்ளதை ஒருதலையாக உணர உணர அவ் உள்ளம் உயிரினும் அவ உயிர் மெய்ப்பொருளிலும கலந்து இரும்புண்ட நீர்போல் திருப்பாதடங்கிவிடும் ஆகலால் அது பின்பு பிறவாடுதன்க.

மெய்ப்பொருளையே ஒருவன் சிந்தித்திருப்பனாயின், அவனுக்குப் பின்பு பிறப்பு இல்லை என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை சிகித்துவசன் கண்ணும், சிங்கவன்மன்பாலும் உணரப்படும்.

கதை

சிகித்துவசன் என்பவன் மாளவதேயத்து மன்னன். இவனது காலம் இற்றைக்கு ஆறாயிர ஆண்டுகட்கு முன்னர் என்பர். இவன் மனைவி பெயர் ரூடாஜை. மிகு மெய்யுணர்வுடையவன். அவரால் இவன் ஞானவுபதேசம் செய்யப்பெற்றான். மெய்ப்பொருள் பெய்ப் பொருள் என்னும் இருவகைப் பொருள்களின் இயல்பு னையும் மயலறத் தெளிந்தான். அதன்பின் அரசமுதலிய அனைத்தையும் துறந்தான். மறுமை ஆசையும் இகந்தான். உள்ளம் மெய்ப்பொருளையே உளத்திற்கொண்டான். உணர்ந்து தெளிந்து வந்து பாவித்தான். பின்பு பிறப்பு நீங்கிப் பேரின்பமுற்றான். தற்பொருளை உணரின் பிறப்பு நீங்கும் என்பதை அவன் உணர்ந்தி நின்றான். விரிவை வாசிட்டத்தில் காண்க.

கதை 2.

இற்றைக்குப் பல நூற்றாண்டுகட்கு முன்னர் மதுரையின் டமேற்கில் ஓர் அடர்ந்தவனம் இருந்தது. அதில் விலங்கினங்களும், பறவைக்கூட்டங்களும் மிடைந்திருந்தன. முற் பிறப்பில் நான் வலியுயரையிருந்து மெலியவர்க்குச் செய்த தீவினைப் பய

னால் சிங்கவனமன் என்னும் அரசனொருவன் கரிக்குருவியாகி அங்குக் கலந்திருந்தான். அதனை மற்றப் பறவைகளெல்லாம் கொதகித் துன்புறுத்தின. அது நடுங்கி ஓடித் தலியாக ஒரு ஆலமரத்தில் அடங்கியிருந்தது. சிவனடியார் சிலர் ஒருநாள் அதன் அடியில் அமர்ந்து மதுரைப்பெருமான் அருளைப் புகழ்ந்தார். மறைந்திருந்த பறவை அம்மொழிகளைக் கேட்டது. மகிழ்ந்து பறந்து மதுரையடைந்தது. கூடற் பரமனையே தன் உள்ளம் கூடப்பெற்றது. ஓர்ந்த பொருளையே ஒருதலையாக உணர்ந்து நின்றது. அதனால் அதனது பிறவி அறவே தீர்ந்தது. ஒருவன் உள்ளம் உள்ளதை ஓர்ந்து உணரின் அவனுக்குப் பிறப்பு இல்லை என்பதை உலகம் இதன்பால் கண்டது; ஸ்ரீவைத் திருவிளையாடலில் கரிக்குருவிக்கு உபதேசஞ் செய்த படலத்தில் காண்க.

மற்றது கேட்டுக் கொம்பர் வையிய கயலாய் ஞானம் பெற்றது பறவையாகிப் பிறந்ததும் பிறவுந் கேற்றம் உற்றது நாமிச் சன்மம் ஒழிப்பதற்கற்றவோ னிங்ஙன் .
சொற்றதே உறுதியென்று துணிவுகொண் டெழுந்ததன்றே. (1)
குருமொழி பயின்றுமுள்வாய்க் குருவிதன் குலனுந்தன்போல் அருமறை முதல்வனீர்த் ஆற்றலால் பறவைக்கெல்லாம் பெருமைசால் வலியான் எனனும் பெயரவா யுலகின் மன்னக் கருமணி கண்டன் செம்பொற் கணைகழ லடிசேர்ந்தன்றே. (2)
இவற்றால் மேற்குறித்த வுண்மை இனிது தெளிவாதல் காண்க.
ஒருவனுள்ளம் மெய்ப்பொருளே அடையின் அவனைப்பிறப்பு அடையா என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

358 தேடரிய செம்பொருளைத் தேர்ந்துபொன்னுள் காண்ப
[தற்கேன்
கோடிவகை செய்தாள் குமரேசா—பிடிவ்
பிறப்பென்னும் பேதைமை நீங்கச் சிறப்பென்னும்
செம்பொருள் காண்பதறிவு. (அ)]

இ—ள்.

குமரேசா! பொன்னையாள் என்பவள் டிரம்பொருளைத்

காண்பதற்கு ஏன் பொருங்கவலை கொண்டாள் எனின், பிறப்பு என்னும் பேதைமை நீங்க சிறப்பு என்னும் செம்பொருளைக் காண்பதே அறிவு என்க.

பேதைமை— அறியாமை; அஃதாவது உண்மையை உணராமை. பேதைமை பிறப்பிற்குக் காரணமாதலால் அதனையே பிறப்பென்றார்.

சிறப்பு என்னும் செம்பொருள்— சிறந்தது என்று சொல்லப்படுகின்ற செவ்விய பொருள்; அஃதாவது பாம்பொருள் என்க. எல்லாவற்றினும் சிறந்ததாய் விட்டிருப்பதற்குக் காரணமாய் என்றுங்கேரடாமல் நின்று நிலவுகலால் அது சிறப்பு எனவும் செம்பொருள் எனவும் நின்றது.

பிறப்பிற்குக் காரணமாகிய பேதைமை நீங்குமாறு முத்திக்குக் காரணமாகிய மெய்ப்பொருளைக் காண்பதே ஒருவனுக்கு உபயுக்தம்.

பேதைமையே பிறவிக்குக் காரணம் என்பதும், அது நீங்கினால் பிறவி நீங்கிவிடும் என்பதும் இதனடியில் வருவனவற்றுல் இனிது காணப்படும். பேதைமை மீளச் செய்கைமீளும்; செய்கை மீள உணர்ச்சி மீளும்; உணர்ச்சி மீள அருவுரு மீளும்; அருவுரு மீள வாயில் மீளும்; வாயின் மீள உறு மீளும், உறு மீள நுகர்ச்சிமீளும்; நுகர்ச்சி மீள வேட்கை மீளும், வேட்கை மீளப் பறறு மீளும், பறறு மீளக் கருமத்தொகுதி; மீளம்கருமத் தொகுதி மீளத்; தோற்றம் மீளும்தோற்றம் மீளப்; பிறப்பு மீளும் பிறப்புப் பிணிமுப்புள், சாக்மாடவலமரற்றுக்கவலை, கையாறென்றிச்சடை யில் துன்பம், எல்லாமீளும் இவ்வகையான் மீட்கி, யாதிக்கண்ட மாகும் என்ப; பேதைமை செய்கை என்றிவையிரண்டும், காரணவகைய ஆதலானே. எனவரும் மணிமேகலையின் அணிமொழிகளை ஈண்டு மனங்கொண்டுணர்க.

செம்பொருளைக் காண்பவர்க்கு வெம்பிறவி நீங்கும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பொன்னையாள்பால் உணரப்படும்.

கதை

பொன்னையாள் என்பவள் மதுரையின் கீழ்பாலுள்ள திருப்பூவணம் என்னும் திருநகரில் இருந்தவள். உருத்திர கணிகையர் மரபில் உதித்தவள். அழகும், குணமும், அறிவும் நிறைந்தவள். குழலினும் யாழினும் குரலிசை வாய்ந்தவள். பெருந்திரு உடையளாய்ச்சிறந்து விளங்கிய இவள், உலக இச்சைகளை அறவே வெறுத்து உண்மைப்பொருளையே உளங்கொண்டிருந்தாள். சிவனடியாரைச் சிவனென மதித்தாள். நாளும் அவர்க்கு நயந்துண ஆட்டினாள். தன் பிறப்பினை நினைந்து பெரிதுங்கவன்றாள். பிறவா இன்பம் பெற மிடுகிழைந்தாள். பரமனருளையே பாவித்து வந்தாள்; அவ் உருவிலா ஒருவனை உருவிலுங்காண உருகியுழந்தாள். இவளது சித்தந் தோந்து இறைவர் ஒரு சித்தராய்த் தோன்றி விரும்பிய பொன்னை அருளி மறைந்தார். வடிவில்லான் வடிவத்தை அதனாள் ஆக்கினாள். கருவில் அமைத்த அவ் உருவைக் கண்ட அளவில் அவள் கொண்ட உவகைக்கு அளவேயில்லை. தன் அகத்தில் குறித்திருந்ததையே புறத்தில் கண்டாள். அவ் உருவ அழகினைப் பருக நோக்கினாள். ஆர்ந்த அன்போடு அதன் கண்ணத்தைத் தன் கையால் அள்ளி முத்தங் கொண்டாள். தூர் ஆலயம், புதுக்கி வைத்து அதனைத் தன் அகத்தில் பாவித்தாள். அப்பாவனையால் தன் பிறப்பு நீங்கிப் பேரின்பமுற்றாள். சிறப்பு என்னும் செம்பொருளைக் காண்பார்க்குப் பிறப்பு நீங்கும் என்பதை இளள் உணர்த்தி நின்றாள். முத்தங் கொள்ள இவள் அழுத்திய கைத்தழும்பை அம்மூர்த்தியின் கபேலத்தில் இன்றங் காணலாம். விரிவைத் திருப்பூவணத் தலபுராணத்திலும் திருவிளையாடலிலுங் காண்க.

மழவிடை யுடையான்மேனி வணப்பினை நோக்கி அச்சோ

அழகிய பிரானே வென்னா அள்ளிமுத் தங்கொண்டன்பிற்

பழகிய பரனையாடுப் பரிவினும் பதிட்டை செய்து

விழவுதேர் நடாத்திச் சின்னாள் கழிந்தபின் விடுபெற்றாள்.

(திருவிளையாடல்)

பிறவி நீங்கும்படி மெய்ப்பொருளைக் காண்டலே மெய்யுணர்
த்குப் பயன் என்பது இதுதான் கூறப்பட்டது.

359 சண்டேசர் தானெறிந்தும் சார்தருநோய் சாராமல்
கொண்டார்சீர் எண்ணே குமரேசா—உண்டான
சார்புணர்ந்து சார்பு கெடவொழுகின் மற்றழித்துச்
சார்தரா சார்தரு நோய். (கூ)

இ—ள்.

குமரேசா! சண்டேசர் தம் தந்தையின் தாளினை வா
ரால் எறிந்தும் ஏன் அத்திவினை நோய் அவரைச் சாரவில்லை
னின், சார்பு உணர்ந்து சார்பு கெட ஒழுகின் சார்தரு நோய்
ழித்து மற்றுச் சார்தரா என்க.

சார்பு—இடம், பற்று, குணம்.

முதலில் சார்பு என்றது இறைவனை என்க. எல்லாப்பொரு
ள்களும் தன்னைச் சார்தற்கு இடனாய் நிற்பது என்னும் ஏதுவான்
வந்தது. சார்பு உணர்ந்து—மெய்ப்பொருளை உணர்ந்து.

சார்பு கெட ஒழுகின்—பற்று அற ஒழுகுவனின்.

மற்றுச்சார்தரா—பின்சாரமாட்டா.

சார்தரும் நோய் என்றது தம்மைச் செய்தவனைச் சார்த்து
துன்புறுத்துதற்குக் காலம் ஒர்ந்து நிற்கும் வினைத்துன்பங்களை.

பரம்பொருளை உணர்ந்து ஒருவன் பற்றற ஒழுகுவனின்,
அவனைப் பற்றறின்ற நோய் அவன் நிலையினை அழித்துப்பின்பற்ற
மாட்டா என்பதாம்.

உணர்ந்து ஒழுகின் நோய் சாரா என்று காண்க.

தனக்கு என்றும் நிலையான சார்பினை உணர்ந்து நிலையில்லாத
பொருள்கள்மேல் தான்வைத்துள்ள சார்பு கெடுமாறு பொறிக

ளையடக்கி ஒருவன் ஒழுகுவனாயின், அவன் பிறவி நோய் நீங்கப்
பேரின்பம் அடைவான் என்பது கருத்து.

இறைவன் அருளைச் சார்ந்து இருவகைப்பற்றுக்களும் அறு
தற்குரிய ஞான நெறியில் நிலைத்து ஒருவன் ஒழுக்கவல்லனாயின்,
அவனை எவ்வகை வினைத்துன்பங்களும் சாரமாட்டா என்பது
இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வண்மை சண்டேசரர்பால் உண
ரப்படும்.

கதை.

சண்டேசரர் என்பவர் அறுபத்துமூன்று நாயன்மார்களில்
ஒருவர். இவர் சோழமண்டலத்திலே திருச்சேய்ஞலூரிலே கா
சிப் கோத்திரத்திலே நோன்றியிருந்த எச்சதத்தன் என்னும்
ஒரு விச்சைவேதிபனுக்கு எச்சமாகித் தோன்றினார். தாய்பெயர்
பவித்திரை; விசாரசுருமர் என்று பெயரிட்டுப்பெற்றோர் இவரை
ப்பேணி வளர்த்தார். இளமையிலேயே கலைகள் பலவும் நலமுற
உணர்ந்து ஆரூயிர்மாட்டுப் பேரருளுடையராய் அடக்கி ஒழுகி
னார். வழக்கமாக அவ்வுர்ப் பசுக்களை மேய்த்துவந்த இடைய
னொருவன் ஒருநாள் தன்னைப் பாய்ந்த பசு ஒன்றை ஒக்கி அடித்
தான். அதனை இவர் கண்டார். அருள்மிகக் கொண்டார். அன்று
முதல் அவனை நீக்கிவிட்டு அவ் ஆ நிரையைத் தானே மேய்க்க
இசைந்து அன்புடன் போற்றி வந்தார். பசுக்கள் முன்னையினும்
பால் மிகுதியாகக்கொடுத்தன. ஊரார் அனைவரும் உவந்து புகழ்
ந்தார். மேய்ந்து நிற்குங்கால் பசுக்கள் மடிசுவிழ்ந்து பால்
பெருகியோடுவதைக் கண்ட விசாரசுருமர் அதனைக் குடத்திலேந்
தி .. ன்ணியாற்றங்கரையிலுள்ள மணலைச் சுவலிங்கமாகச் செய்து
அதன்மேல் மஞ்சளம் ஆட்டி மகிழ்ந்து போற்றினார். இதனைச்
சிலாறிந்து இவர் தந்தைபால் வந்து “நும் மகன் எங்கள் பசுவின்
பால் வீணாக மணலில் விட்டுத் தொலைக்கின்றான்” என்று வெகு
ண்டு கூறினார். மைந்தன் செயலைக் காணும் பொருட்டுத் தந்தை
யார் ஒருநாள் மறைந்து வந்தார். பூசையும் முறையே பொருந்தி
நின்றது. மறைந்து நின்றவர் சினந்து வந்து மகனைத் தோலால்

அடித்துப் பாலின் குடத்தைக் காலால் உதைத்தார். சருமர் வருந்தி அங்குக்கிடந்த ஒரு சிறு மீகாவை எடுத்துவிசினார். அது கூரிய மழுவாய்ச் சென்று அவரது காலுக்கு ஆணிதந்து, ஐயர் அலறி விழுந்தார். அம்மெய்யர் மீண்டும் பாதையில் முனைந்து நின்றார். சார்பை உணர்ந்து தந்தையிடத்திலும் சார்பு இன்றி ஒழுகிய அம்மைந்தன தன்மையையிட்டு உடனே பரமன் உமையோடு விடைமேல் தோன்றி அவரை அருளோடு நின்றார். பரமனுருவையே உடனே சருமர் எய்தினார். “எம்மை வழிப்படுவோர்க்கு எம்போல் நின்று நியே அருள் புரித” என்று தம் அருளின் இயல்பை அவர்க்கு அருளி அகன்றார். அன்று முதல் அவர் சண்டேசரர் என்னும் பெயருடன் விளங்கி உயிர்களுக்குத் தண்ணீர் புரிந்து திறவி நோய் நீங்கிப் பேரின்பந் துய்த்தார். சார்பை உணர்ந்து ஒருவன் சார்பு கெட ஒழுகின் சார்தரு நோய்கள் அவனைச் சாரா என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரிவைப் பெரிய புராணத்தில் காண்க.

மெய்யுணர்வோடு நெறிநின்று ஒழுக்குவோரை வினைத் தங்கள் சாரா என்பது இதனால் கூறப்பட்ட

360 உற்றநோய் ஒன்றும் உருதேன் சுதிக்கண்ணி
குதநிலிஇன் புற்றார் குமரேசா—பற்றிநின்ற
காமம் வெகுளி மயக்கம் இவைமுன்றன்
நாமங் கெடக்கெடும் நோய், (10)

இ—ள்.

குமரேசா! சுதிக்கண்ணி யாதொரு துன்பமுமின்றி என் உயர்ந்த இன்பத்தை எய்தினார் எனின, காமம், வெகுளி, மயக்கம் என்னும் இம்முன்றனுடைய நாமம் கெட நோய் கெடும் என்க. நாமம்—பெயர். நோய்—துன்பம்.

காமம் வெகுளி முதலிய இழிகுணங்களே துன்பங்கட்குக் காரணமாகும் ஆதலால் அவை அறவே இல்லையானால் அத்துன்

பந்தளும் இல்வாம் என்பார் “மூன்றன் நாமம்கெட நோய்கெடும்” என்றார். காமம் இல்லை எனின் கடுங்கேடெனும்

நாமம் இல்லை நரகமும் இல்லையே. என்றார் கம்பரும்.

இச்சைக்கு இடையூறு நிதழ்த்த இடத்தீததான் வெகுளி தோன்றும் ஆதலால் அது காமத்தின் பின் தின்றது. தாய் முன் சேய்சுள் நிறற்போல் தமக்குக் காரணமாய் மயக்கத்தின் முன் இவ் இரண்டும் மயங்கி நின்றன.

ஆதச கோபம் அவிச்சைஎன்னும் இம்மூன்றனுடைய பெயருங் கூட ஒருவனிடம் நில்லாமல் நீங்குமாயின் பிறவித் துன்பம் அவனை விட்டு நீங்கவிடும் என்பதாம்.

துன்பங்கள் தன்னைத் தொடராமலிருக்க ஒருவன் விரும்புவனாயின் அவன் காமம் வெகுளி முதலிய குற்றங்களை அறவே ஒழிக்கவேண்டும் என்பது குறிப்பு.

அவாவும், சினமும் இல்லாதவனுக்குப் பிறவித்துன்பங்கள் உளவாகா என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை சுதிக்கண்ணாற்பால் காணப்படும்.

கதை.

சுதிக்கண்ணர் என்பவர் திரேதாயுசத்தின் முற்பகுதியிலிருந்த ஒரு முனிவரார். தண்டக வனத்தில் தனியேயிருந்து அருந்தவர் வியத்திடப் பெருந்தவம் புரிந்தார் சுதிக்கண்ணர் என்னும் இவரது வடமொழிப் பெயர்க்கு நல்ல ஒளியினை யுடையவர் என்பது பொருளாம். அருங்கன் அன்ன முனிவன்; இடரில்லான் எனக்கம்பரும் இவரை இசைத்தார். இதனால் இவரது மறுவறு காட்சியும் முனிவில் மாட்சியும் இனிது புலனாம். காமங்கடிகந்து கடுஞ்சினந் துறந்து மருளொரு சிறிதும் மருவாதென்றும் ஒரு மெய்ப்பொருளையே உளங்கொண்டிருந்தாரா. இருக்குங் கால் கூனும் சிறிய கோர்த்தாயும் கொடுமை இழப்பக் கோல் துறந்து

கானம் புகுந்த இராமர் இவரை வந்து கண்டார். இணையடி-
தொழுதார். முனிவர் பெருமகிழ்வோடு இறுகத்தழுவி யின்னுரை
பகர்ந்தார். தாம் செய்திருந்த தவமுழுவதையும் அவர் நலமுறத்
தந்தார். தவத்தையும் தானம் செய்த அவரது மனத்துய்மை
யையும், அவாவற்ற தன்பையையும் வியந்து இராமர் மிக
மகிழ்வுற்றார். அவரருளை அமையப்பெற்று அகன்று சென்றார்.
முனிவர் இடர் ஒன்றுமின்றி இனிதமர்ந்திருந்து முடிவிலின்பத்
தை முடிவிலடைந்தார். காம வெகுளிகள் இல்லாதவர்க்கு நோய்
கள் இலவாம் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரிவை
இராமாயணத்தில் காண்க.

காமமும் வெகுளியும் ஒழிந்தால் பிறவி நோய் ஒழியும் என
பது இதனால் கூறப்பட்டது.

ஆசைசுற் றிருந்தடிண் அஞ்னிமித்தம் வந்
தோசைசால் வெகுளியும் ஒருங்கு நண்ணிசும்
மாசையார் அஃகாற மயக்க மும்முறும்
சசையார் அடிக்கலப் பிரிக்கும் இன்னவே. (காசிரகசியம்)
சட்டுறு பிறவியும் வினைகள் யாவையும்
காட்டிய திணையதோர் காமமாதலின்
வாட்டமில் புந்தியான் மற்றந் நேர்யினை
விட்டினர் அல்லரோ விடு சேர்ந்துளார். (கந்தபுராணம்)

இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.

மெய்ப்பொருள் அல்லவற்றை மெய்ப்பொருள் என்று உண
ருகின்ற மயக்க உணர்வால் பிறப்பு உண்டாகும். மயக்கம் நீங்கி
மெய்யுணர்வுடைந்தவர் பிறப்பு நீங்கிப் பேரின்பம் அடைவார்.
ஐயத் தீர்த்த மெய்யுணர்வோர்க்கு வையமதனிலும் வானுலகு அ
ணித்தாம். எவ்வளவு உணர்வுடையராயினும் மெய்யுணர்வு இல்

லாதவர்க்கு மேன்மை இல்லை. பொருள்களின் உண்மையை உள் ளவாறு அறிதலே மெய்யுணர்வாகும். மெய்ப்பொருளை உணர்ந் தவர் பிண்டு பிறப்பினை அடையார். உண்மைப் பொருளை ஒரு வன் உள்ளந்தெரிய உணரின் அவனுக்குப்பிறப்பே இல்லை. வெம் பிறவி நீங்குமாறு செம்பொருளைக்காண்பதே ஒருவன் மெய்யுணர் விற்குப் பயனாம். தனக்கு நிலைபெற்ற சார்பாய இறைவனை யுணர்ந்து தன் சார்புநீட்ட ஒருவன் ஒழுக்குவனரின் அவனை வினைத் துன்பங்கள் சாரா. ஆசை சினம் அவிச்சை என்னும் இம் மூன்றையும் அறவே ஒருவன் ஒழிப்பனரின் அவனுக்குத் துன்பமேஇல்லை.

நா-வது மெய்யுணர்தல் முற்றிற்று.

உள-ம் அதிகாரம் அவாவறுத்தல்.

அஃதாவது ஆசையை ஒழித்தல். மெய்யுணர்வெய்தி மெய்ப் பொருளை உணரினும் பொய்ப் பொருள்கள் மேல் முன் பொருந் திரிருந்த ஆசை சிறிது இருக்குமாயின், அது பிறவிக்கு வித் தாய்ப் பொருள் வளர்ந்த பின் பெருந்துயர் விளைக்கும் ஆகலால் அதனை அறவே ஒழித்தவேண்டு மென்பதை யுணர்த்துதற்கு இஃது ஈண்டு வைக்கப்பட்டது. நிலையாமையை யறிதல் உலகைத் துறத்தற்கும், மெய்ப்பொருளை உணர்தல் பொய்ப்பொருளவா வைப் போக்குதற்கும் முறையே ஏதுவாகுமாதலால் அதிகார நிலைகளும் அம்முறையில் நின்றன.

361 கண்டமான் பாற்சிறிது காதலுற்ற துற்பாதர்
கொண்டார் பிறப்பேன் குமரேசா—கொண்ட
அவாவென்ப எல்லா வுயிர்க்குமெஞ்ஞான்றந்
தவாஅப் பிறப்பினும் வித்து.

இ—ள்.

குமரேசா! ஒரு மான் மேல் வைத்த அவாவால் பாதர் ஏன் பிறப்பினை அடைந்தார் எனின், எல்லா உயிர்கட்கும் எஞ்ஞான்றும் தவா அப் பிறப்பு ஈனும் வித்து அவாவேயாம் என்க.

தவா என்பது தவுதல் என்னும் வினை அடியாகப் பிறந்த எதிர்மறைப் பெயரசெச்சம்; தவுதல்—கெடுதல். சுருங்குதல்.

தவாப் பிறப்பு—கெடாத பிறப்பு, தவாவு என்பதில் அகரம் அளபெடை. அஃதாவது பாட்டில் ஓசை குறையுமிடத்து அதனை நிறைக்க இடுவது.

இசைகெடின் மொழிமுதல் இடைகடை நிலை செடில் அளபெடும் அவற்றவற் நினைத் துறில் குறியே. நன்னூல்

எல்லாயிரிசுட்கும் எக்காலத்தும் கெடாது வருகின்ற பிறப்பை விளைத்தற்கு வித்தாயிருப்பது அவாவே என்று அறிந்தோர் சொல்லுவார் என்பதாம். அவாவை வித்து என்றது அதன் இயல்பு நோக்கி என்க. துண்ணியதோர் ஆலம் வித்தானது எண்ணரும் கிளைகளாய்ப் பரந்து விரிந்த ஒரு பெரிய பழமாத் தைப் பயந்து விடுதல்போல் அருவாய் அணுவாயுள்ள அவாவும் கடத்தற்கரியதோர் பிறவிப் பெருங்கலை விளைத்து நிற்கும் ஆதலால் அது வித்து என நின்றது. தான் சிறிதாயிருந்தே பெரிதான ஒன்றைத் தோற்றுவிக்கும் ஏற்றம் கருதி ஆங்கனம் கூறியிருப்பினும் வித்து விளைவு தோன்ற விளியும் எனவும் அவா பிறவியை விளைத்துத் தானும் அழியாது நிற்கும் எனவும் வேறுபாடு காண்க.

இச்சைவித்து உருத்துழி யான்எனப்பெயரிய .

நச்சுமாமரம் நனிமிக முளைத்துப்

பொய்யென் சுவடுகள் போக்கிச் செய்யும்

பாவப்பிறழை பரப்பிப் பூவெனக்

கொடுமை அரும்பிக் கடுமை மலர்ந்து

அன்பப் பலைய நூங்கிப் பின்பு
 மரணம் பழுத்து கரகிடை வீழ்த்து
 தாமக்கும் பிழர்க்கும் உதவாது
 இமைப்பிற் கழியும். எனமுனங்காணாக.

அவாவே பிறவிக்கும் காரணம் ஆதலால் பிறவியை அறுக்க
 நின்ற துறவியை அகளை அழிவ முதலில் அறுக்கவேண்டும் என
 முன்கூறுகிறது. அருந்தவக் கொள்ளையிற் சிறந்தவராயினும் அவா
 விரைச் சிறிது உடையவராயின அதனால் அவர் பிறப்பினை அடை
 வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பரதர்
 பால் உணரப்படும்.

கணித.

மனுகுல திலகஞகிய இடபசிக்கனுக்கும் சயந்திக்கும் புதல்
 வனாய்த் தோன்றி இந்நிலவலக முழுவதும் தனக்கே உரிமையாக
 ப்பெற்றுப் பன்னெடுங் காலம் பரிவுடன் ஆண்ட பரத மன்னன்
 பருவமுதிர்ந்த பின் அனைத்தையுந் துறந்து அடவியிற் புருந்து
 அருந் சுவம் புரிந்தார். புரிந்து வருங்கால் ஒரு நாள் கண்டகி
 நதியை அடைந்தார். நூல் முதிர்ந்த மான் ஒன்று அதில் நீர்
 பருக வந்தது. அங்குத தோன்றிய ஒரு சிங்க முழங்கத்தால்
 தன் கருப்பம் நழுவ அறு கலங்கி மாய்ந்தது. தாய்மான் மாயக்
 குட்டி தனிபெ தத்தளித்துத் தவித்தது. அதனை அரச முனிவ
 மரகிய பரதர் கண்டார். அசுமிக உருகினார். அதனை அனைத்தெ
 தெத்துத் தமது தவச்சாலைக்கும் கொணர்ந்தார். அளவில்லாத
 கந்தலை அதன் பேல் வைத்தார். தமது அரிய நூன உணர்ச்சி
 முழுதும் அச்சிரிப மானை வளர்ப்பதில் சென்றது. நெடுங்காலம்
 அருந்தவங் ஓடந்து பெற்றெடுத்த ஓர் அரசினங் குழுவியைப்
 போல் அதனை இவர் பேணி வருங்கால தமது உடம்பு நீங்குங்
 காலம் வந்தது. இளமான் பிரிவை நினைந்து நினைந்து இவர் உள
 மிக உருகினார். பின் உயிரும பிரிந்தது. அம் மான்மேல் வைத்
 த அவாவினால் பின்பு ஒரு மானாகவே பிறந்தார். மதிரலங்குன்
 ருது வனங்குளில் திரிந்து சின்னாளில் மடிந்து பின் ஆங்கிரசகோத்

திரத்தில் அங்கொ என்தும் ஓர் அந்தனனுக்குப் புதல்வனுய்த்
தோன்றி அவானினல் எய்திய அல்லையஞ்சி வறளை தறளை நீக்கி
ஒன்றும் அறியாப் பிததர் போல் திரிந்து பின் பிறப்பு நின்றனர்.
அவாவே பிறப்பு ஈனும் வித்து என்பதும் அஃகந்தவர்க்கே பிறப்
பு அறம் என்பதும் உலகம் இவர்பால் ஒருங்கே கண்டது.

(வினைவப் பாகவதத்தில் காண்க)

திரியோடு நெய்செறி வற்ற செஞ்சுடர்
எரிதருங் கிருதுவுந் நிலங்கு மாறுபோல்
விரியுமுக் குணத்தொடு மேவின் மாமனம்
உரைதரு பிறகியை ஒழிப்பதில்லையே (1)

பன்னுமுற் பிறந்தையில் பரதன் என்னயான்
இந்நிலம் புரந்திடர் அகற்றி யாவும்விட்
நன்னிய தவத்தொடும் ஒழுகும் நாளினோர்
கன்னிமாணுழை மனம் கலந்திறத்தலால் (2)

அவ்வுழை உருவமும் அடைந்துவிட்டபின்
இவ் வருவெதித்தனன் இன்னம் ஒன்றினும்
கவ்வையெய் மனங் கதுவாது சின்றனன்
செவ்வியாய் பவக்கடற் செலவு மாறறியே. (3)

இவை ரகுணனை நோக்கிச் சடபரதர் கூறியன. இவற்
றால் பேற்குறித்த உண்மை இனிது தெளிவாதல் காண்க.
அவாவே பிறப்பிற்கு வித்து என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

362 வேறொன்றும் வேண்டார் விருப்பிப் பிருங்கியேன்
கூறின்பங் கொண்டார் குமரேசா—தேறியே
வேண்டும்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்றது
வேண்டாமை வேண்ட வரும். (உ)

இ—ள்.

குமரேசா! ஒரு பொருளையும் தாம் வேண்டாதவராயி
ருந்தும் பிருங்கி முனிவர் ஏன் பேரின்பத்தை அடைந்தார் எனின்,

வேண்டுங்கால் பிறவாமை வேண்டும் அது வேண்டாமையை வேண்ட வரும் என்க. அது என்றது பிறவாமையை.

வேண்டத்தக்கதும், வேண்டியதை எய்தும் நெறியும் இதில் விளக்கியுள்ளமை காண்க.

பெரியோர் உள்ளம் ஒன்றை விரும்புங்கால் பிறவாமையை யே விரும்பும், அப்பிறவாமை ஒரு பொருளையும் விரும்பாமையை விரும்ப அவருக்குத் தானே எய்தும் என்பதாம்.

இனி, ஒருவன் ஒன்றை விரும்புங்கால் பிறவாமையையே விரும்பவேண்டும்; அது விரும்பாமையை விரும்ப தானே அவனுக்கு வரும் எனவும் இது பொருள்படும்.

அவர இல்லாதவர்க்குப் பிறப்பின்மை தானே யுண்டாகும் என்பது கருத்து.

மேல் பிறவிக்குக் காரணம் காட்டினார்; இதில் பிறவாமைக்கு உபாயங் கூறினார்.

வேண்டாமையால் வேண்டியது வரும் என்று அடிகள் உணர்த்திய ஒன்றை இது இவ்வுணர்வுணர்ச்சு. மெய்யுணர்வுடையவர் எனையது விரும்பாமல் பிறவாமையையே வேண்டுவதென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பிருங்கி முனிவர்பால் உணரப்பட்டும்.

கதை

பிருங்கி என்பவர் முற்றத்துறந்த ஓர் முனிவார். நெடுங்காலம் கடுந்தவம் புரிந்தவர். எல்லாத் துன்பங்களுக்கும் இச்சையே காரணம் என்பதை இனிது தெளிந்து அதனை அறவே ஒழித்து உண்மைப் பொருளையே உளங்கொண்டிருந்தார். பிறவி நீக்கத்தையே பெற்றிடவிழைந்தார். இவர் தமது யோக மகிமையால் மேருவையடைந்தார், அங்கு அருளுருவாகி யிறைவியோடு எழுந்தருளியிருக்கும் இறைவனைக்கண்டார். தேவியைவழிபடின உலக இன்பங்களுள்ளாம் எவ்விதில் எய்திவிடும் என்பது கருதி அவந்

றை வேண்டாதவராய் ஐயணைமாத்திரம் வலம்வந்து கழிதல் அம்மை சிறிது துளிவுடன அமமுனிவரை நோக்கத் தமது கருகிய உடல் வலி குன்றி உதிரமும் சசையும் ஒருங்கே உதிர்ந்தன. முனிவர் தளர்ந்தார். உடனே ஒரு காலும் தோலும் அவர்க்குக் கண்ணுதல் உதவி அளிப்பதற்கு உண்மையாக உவாங்கினார். பிரிந்திருந்தது ஒன்றை இப்பிரிவினை வந்தென்று கருதி அம்மை அருகதையும் புரிந்து ஐயன் திடீர் கவர்ந்தார். அதனையே அர்த்த நாரீசன் என்பார். பீண்டி முனிவர் வேடுவன் றையும் வேண்டாமல் பிறவாமையையே வேண்டி வணங்கினார். அவரது அவாவற்ற தன்மையை கியந்து அம்மையும் அருள்புரிந்து வந்தார். முனிவர் பின் பிறவாமையையே பெற்று மகிழ்ந்தார். மெய்புணர்வுடையவர் பிறவாமையையே வேண்டுவர் என்பதும் அவா இல்லாதவர்க்கே அஃதுண்டாகும் என்பதும் உலகம் இவர் பால் கண்டது. (விரிவைச் சிவாகசியத்தில் காண்க)

அவா அற்றவர்க்கே பிறப்பு அறும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

363 மேலரசும் கன்னிகையும் வேண்டாதேன் வேதசரர்
கோலமுறச் சென்றார் குமரேசா—சீலமுடன்
வேண்டாமை அன்ன விழுச் செல்வம் ஈண்டில்லை
யாண்டும் அஃதொப்ப தில். (ங)

இ—ன்.

குமரேசா! வேதசரர் என்பவர் அரசு செல்வத்தையும் அரசிளங் குமரியையும், வேண்டாமென்று விடுத்த ஏன் விரைந்த சென்றார் எனின், வேண்டாமை அன்ன விழுச்செல்வம் ஈண்டு ஆண்டும் அஃது ஒப்பது இல்லை என்க.

வேண்டாமை அன்ன—அவாவாமை போன்ற.

விழுச் செல்வம்—மேலான செல்வம்.

ஈண்டு ஆண்டு என்பன இவ்வுலகத்தையும் அவ்வுலகத்தை

யும் குறித்து நின்றன. யாண்டு என்று கொண்டால் எவ்விலகத்
தும் இல்லை என்று கொள்க. உம்மை இறங்குது தழுவிபது.

அவாவின்மையானது தன்னைபுடையவனுக்கு அளவில்லாத
பெருஞ்சிறப்பினை அமைய நல்கும் ஆதலால் அது விழுச்செல்
வம் என நின்றது. அவையாதமின்றி இருமையினும் இன்பம்
பயக்குந் அருமையை விழுமிய என்னும் அடை விளக்கிின்றது.

மேல், வேண்டாமைபால் சிறவாமையுண்டாம் என்றும் இதில்
விழுமிய செல்வமாய் நின்று இம்மையிலும் அது மேன்மையைத்
தருமென்றார். துறக்கத்தில் இருப்பினும் அவரவுடையவர் மே
லும் மேலும் விரும்பித் தலக்கக்கையே யடைவாராதலால், அவர்
இன்மைபன்ன நன்மை ஆண்டும் இல்லையாயிற்று.

செல்வம் என்பது சிற்சகையின் நிறைவே

அல்கா நல்குரவு அவர் எனப்படுமே. என்றதுங்காண்க.
அவாவாமையை ஒத்த செல்வம் இவ்விலகத்திலை; அவ்விலகத்
தும் அதனை ஒப்பது இல்லை என்பதாம்.

இவ்வாழ்வார் செல்வத்தாலும் துறவிகள் அவாவின்மை
யாலும் சிறப்பிதுவர் என்பது குறிப்பு. செல்வமுடையாரும்
அவாவின்மையும் இருவகை நிலைபார்க்கும் முறையே உரிமை
யாம் என்க. அவர் இன்மையே அறிவோர்க்கு விழுமிய செல்
வம் என்பது கருத்து.

மெய்யுணர்வுடையவர் அவாவின்மையையே விழுமிய செல்
வமாகத் கொள்வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்
வுண்மை வேதசார்பால் உணரப்படும்.

கதை.

வேதேசார் என்பவர் இற்றைக்குப் பல நூற்றாண்டுகட்கு
முன்னர் வடநாட்டிலிருந்த சயசிலன் என்னும் ஓர் வேதியன்
புதல்வர். சிலர் இவரை அரச மரபினர் என்பர்; பலநூற்றில
மையும் இவர் நலனுறப் பெற்றவர். நிலையாமையைத் தெளிந்து

இளமையிலேயே உலகைத் துறந்தவர். தனியிடமொன்றில் இனி தமர்ந்திருந்து நனிதவம் புரிந்தார். நாள் பல கழிந்தபின் ஓர் நகரினை அடைந்தார். அங்கு அந்நாட்டு வேந்தனுடைய அருமை மகனின் சுயம்வரம் நிதழ்ந்தது. சுயம்வரம் என்பது ஒரு பெண் தனக்கு விருப்பமான ஒருவனை மணமகனாகத் தானே வரிசைத்துக் கொள்வது. வேறு ஆண் மகனின்றி அவனே அவ் அரசுக்குரியளாயிருந்தனள். அதனால் அவனே அடைபவனே உவ் அரசுபதவியையும் அடைவான் என்று அறிவித்திருந்தது. அவ் இருவரை நலனுங்கருதி ஆயிரக் கணக்கான அரசர்களும் பிறரும் வந்து அங்குச் சூழமியிருந்தனர். அரசினங்குமரி தாதிகள் புடைசூழ வந்தனர். அவைநடுவேயிட்டிருந்த உயர்ந்தபீடத்தின்மீது உவந்து ஏறினாள். அப்போதுமுகியைச் சண்ட அளவில் அவ் அவையில் உளவாய உவனைக்கு அளவேயில்லை. நாற்புறமும் நயரது நோக்கினாள். மிக்க உலவங்காரத்துடன் எனக்கு எனக்கு என்று தத்தம் தலைகளை நீட்டிக்கொண்டு எதிரோக்கியிருக்கின்ற எவரையும் அவள் விருப்பமில்லை. இவ்வினோக்கனை ஒரு முலையில் ஒதுக்கி நின்று பார்த்துக்கொண்டிருந்த நமது வேதசூரரையே விருந்தினாள். தன் கையில் இருந்த மலர்மலையை இவருக்குச் சூட்டித் தற்கு விரைந்து வந்தாள். இவர் வேண்டாமென்று வெருண்டு சென்றார். அவளாற் கொட்டர்ந்து அடவியையடைந்தாள். அவளை நோக்கித் தம் மனஉறுதியை உணர்த்தி இதம் பல மொழிந்தார். அவள் உணர்ந்தாள். அரசை வெறுத்துத் தவநெறி நின்றாள். சிறந்த அழகியையும் உயர்ந்த பதவியையும் ஒருங்கே வேண்டாமென்று வெறுத்துச் சென்ற இவரது துரளின் பெருமையை அமரரும் வியந்தார். அவாவில்லாதவர் இருமையினும் பெருமையாய்துவர் என்பதை உலகம் இவர்பால் கண்டது. (விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.)

அவா இன்மைபோல் மேன்மையான செல்வம் வேறெங்கும் இல்லையென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

364 மாசில் நமசிவாய் வாய்நாடுநோன்றே வேண்டியெல்லாம்
கூசியென் நீத்தார் குமரேசா—ஆசைந்ந
தூய்மை பென்பத வாழின்மை மற்றது
வாழ்மை வேண்ட வரும். (சு)

இ.—ள்.

குமரேசா! நமசிவாய் யாதோர் அவாவுமின்றி மெய்ப்
பொருள் ஒன்றையே என் மேனி நின்றார் எனின், தூய்மை என்
பது அவா இன்மையே; அது வாய்மை வேண்ட வரும் என்க.

அவாபெடைகள் இசை நிறைத்து நின்றன.

தூய்மை என்றது முத்தியை; மாசற்றது என்பதாம்.

வாய்மை என்றது கடவுளை; மெய்ப்பொருள் என்றபடி.

அவா இன்மையை மேல் விழுமிய செல்வம் என்றார்; இதில்
அதுவே முத்தியின்பம் என்றார்.

முத்தி என்று சொல்லப்படுவது அவாஇன்மையேயாம்; அது
மெய்ப்பொருளை விருப்பத் தானே எய்தும் என்பதாம்.

ஆசை இன்மையே முத்தி என்பதும் அது மெய்ப்பொரு
ளைச் சிந்தித்தலால் தானே வந்துசேரும் என்பதும் இசைந்நருத்
தாமென்க. இனி, தூய்மையைச் சுத்தம் என்றும் வாய்மையைச்
சத்தியம் என்றும் உதாண்டால், சுத்தம் என்பது ஆசையின்மை
யாம்; அது சத்தியத்தை விருப்பத் தானே உண்டாம் என்று
கொள்க. அவா இல்லாதவர்க்கே பேரின்பம் உண்டாம் என்பது
குறிப்பு.

அவாவற்று மெய்ப்பொருளைப் பற்றினோர் பிறவா இன்பத்
தை விரைவில்எய்துவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இங்
உண்மை நமசிவாய் பால் உணரப்படும்.

4550.55.

நமசிவாயா எவ்வாறு சந்தித்திருக்கிறார்களோ அது அது ஆண்டுகட்கு முன்னர்க் கிருஷ்ணனுடைய விருந்தவார். அக்கலத்தில் துறவியாய்க் தனித்திருந்த குகை நமசிவாயர் என்னும் ஞானரீபாகிடால் பேரன்புடையவர். பல நூல்களிலும் கல்ல படித்திருப்பவார். செய்யுள் இயற்றும் திறமையும் வாய்ந்தவர். உலக நாட்டின் நிற உணர்வைப் பொருளையே உளத்திற் கொண்டவராய் ஒழுக்கி வருகின்ற இவர் தமது ஆனையை இரு கைகளாலும் பிடித்து ஒரு நாளும் விரைந்து தேய்த்தார். ஏன் தேய்த்தாய் என்று ஆசிரியர் வினாசுத்தார். தில்லைப் பரமன் திருமுன் நின்ற திரைச் சீலையில் நெருங்கிப் பிடித்தது அகலே அங்குத தேய்த்தேன் என்றார். ஆசிரியர் உற்றதை முற்றும் வினவி உண்மை பென்று உணர்ந்தார். சீடரது முற்றுணர்வைத் தெளிந்து வியந்தார். “சூருவே” என்று அழைத்தார். அதுமுதல் இவரைக்குரு நமசிவாயர் என்று உலகம் கூறி வந்தது. தேசிகர் தில்லைக்கேடுகென்றார். ஆசிரியர் பணித்தபடியே இவர் சிதம்பரத்தை அடைந்தார். இவரது அடைபாட்டிங்கி அம்பிகையே வந்து பொற்கலத்தில் அன்னம் உருளி அகன்றார். அத்தலத்திலிருந்து சித்திகள் பலசெய்து வந்தார். இவரது மேன்மையைத் தெளிந்து ஆபிரகன் சணக்கான பீடர்கள் தந்தலங் கருதித் தம்மாலியவற்றை இவர் முன் காணிக் கையாடச் செலுத்தினார். அவற்றுள் ஒன்றையுந் திண்டாது ஒடுங்கிப் பிடுந்தார். கிடங்கு பொருள் களைக் கண்டவரெல்லாம் சொண்ட சென்றார். மெய்ப்பொருள் ஒன்றையே இவர் விரும்பியிருந்தார்.

ஈசனை யிருத்ததும் இங்ஙனத் தோர்பொருள்
ஆசையை யிருத்ததல் அந்த ணளர் தாம்
வாசமுற் றிடும் ஒரு மனைரில் புன்பவ
ஈசனை யிருத்ததல் நிகர்க்கும் என்பமால், என்னும் உண்
மையை இவர் இனிதுணர்த்தினார். அவர் என்பது யாதும் இன்றி,

இறைவனருளையே அவாவிகின்ற இவர் நெடுங்காலங் சழிந்த பின் திருப்பெருந்துறையை அடைந்தார், அங்கு ஈசுர வருடம் வைகாசிமாதிரில் நவமிதிதியில் இறையருளொளியில் இரண்டறக்கலந்தார். அண்ணாமலை வெண்பா, பரம ரகசிய மாலை முதலிய சில நூல்கள் இவரால் இயற்றப்பட்டன. வேறு ஆசையிலராய் மெய்ப் பொருளையே விரும்பியுள்ளவர்க்குப் பிறவா இபைம் விரைவில் உண்டாம் என்பதை உலகம் இவர் பால் கண்டது. (விர்வை அருளை மாண்டியத்தில் காண்க)

அவா இன்மையே முத்தியின்பம் என்பது இதனால் கூறப்பட்

365

ஆரையற்ற நாரதர்பின அற்றயர்ந்ததார் மற்றவரேன்

கிமிசு நொந்தார் குமரேசா—ஆசறவே

அற்றவ ரென்பார் அவாவற்றார் மற்றையார்

அற்றக அற்ற திலர். (ரு)

இ.—ள்.

குமரேசா! அவா அற்ற நாரதர் பிறவியற்றார்; அஃது அருத கபி முதலானோர் துறந்திருந்தும் ஏன் பிறந்து உழன்றார் எனின், அற்றவர் எனபார் அவா அற்றாரே; மற்றையார் அறறக அறறது இலர் என்க. அற்றவர் என்பதற்கு ஈண்டு இயைந்த ஒன்றை இயைத்துக்கொள்க.

மற்றையார் என்றது அவா அருதவர்களை. அற்றுஆக—அத்தன்மையாக; அஃதாவது அவா அறறார் பிறவி அற்றதுபோல.

பிறவி அற்றவர் என்று சொல்லப்படுவார் அவா அற்றவரே அஃது அருதவர் அவர்போல் பிறவி அற்றவராகார் என்பதாம்.

இனி, புறத்தில் பற்று அற்றவர் என்று சொல்லப்படுவோர் உளத்தில் அவா அற்றவரே; அவ் அவா அருதவர் அவ்வளவாகப் பற்று அற்றவராகார் எனவும் இது பொருள்படும்.

அவா இல்லாதவரே பிறவா இன்பத்தைப் பெறுவர் எனவும், அதனையுடையவர் பிறவித் துன்பத்தையே அடைவர் எனவும் இஃதுணர்த்தியதென்க. விதி, மறை, என்னும் இருவகையானும் அவா அறுத்தாது சிறப்பு இதில் விளக்கப்பட்டது.

அவா அற்றவர்க்கே பிறவி அறம் என்பதும் அஃது அருதவர்க்குப் பிறவி அருது என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை நாரதர்கண்ணும், கபி முதலானோர்பாலும் உணரப்படும்,

கதை

நாரதர் என்பவர் பிரமாவின் மாணச புதல்வர். முனிவர்கணத்தினர் முதன்மை வாய்ந்தவர். நெடுந்தாலம் பெய்யாதிருந்த மழை இவர்பிறந்தவுடனே பெய்ததால் இவருக்கு நாரதர் என்று பெயர்வந்தது என்பர். நாரம்—நீர். யாழ்இசையில் இவர் மிகவும் வல்லவர். பாரதிபம் என்னும் ஓர் இசை நூலை இயற்றியுள்ளார். இவரது யாழுக்கு மகதி என்று பெயர். முற்றத் துறந்தவர். தத்துவவுணர்வினா. ஒரு நிலையின்றி எவ்வுலகங்களினும் இனிது திரிபவர். மனிதர்களாயினும் தேவர்களாயினும் செருக்குக் கொள்வராயின, உடனே சென்று அவர்களது சிறுமையை வெளிப்படுத்தித் திருத்திவிடுவர். இவரது நடை, உடை, பாவனை, சொல், செயல் எல்லாம் வினோதமுள்ளனவேயாம் இவருக்குக் கலகப்பிரியரென்று ஒரு பெயரும் உண்டி. ஆனால் இவர் மூட்டும் கலகங்கள் மறங்கடிந்த உயிர்களுக்கு நலம் புரிவனவாகும். இவா செய்துள்ள மித்திர பேதங்கள் அளவிடலரியன அவையாவும் இறுதியில் இதமாகவே காணப்பட்டன. இவரது பெயரைக் கேட்ட அளவில் அமரர் முதல் அனைவரும் அகமகிழ் வடைவர். அவாவே எல்லாத் துன்பங்கட்கும் காரணம் என்பதை இனிது தெளிந்து அதனை இவர் அறவே அறுத்தார். அதனால் பிறவி நீங்கிப் பெருநலமுற்றார். அரிச்சந்திரன், தருமன், சித்திரகேது, முதலிய அரசர் சிலரும், சுகர் அரிய சுவர் முதலிய முனிவர் பலரும் இவரது ஞான மொழிகளைக் கேட்டு மேன்மையடைந்தனர். அவா அற்றவர்க்கே பிறவி அறம் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது, விரிவைப் பிரமகைவர்த்தத்தில் காண்க.)

கதை 2.

கபி, இமசரன், குலோதனன், தூடன், பிசுநன், பிதர்வர்
த்தி, சொருபன் என்னும் இவ் எழுவரும் பசுநன் பிதர்வர்
புதல்வராய்த் தோன்றித் துறவினளாயினார். நாசகன் முனிவரை
படுக்குக் கலைகளும் பயின்றார். ஆயினும், பொருள்படகளை
அவரளி அறிவில் செயல்கள் புரிந்தார். அந்நிலை இவரனைவரும்
வேடராகப் பிறந்தார். வெம்பழி அடைந்தார். அவர் அறவன்
க்குப் பிறவி அறுதென்பதை உலகம் இவன்பால் காட்டி உண்டது.
விரிவைச் சிவமகாபுராணத்தில் காண்க.

அற்றான் என்று சொல்லப்படுவான் ஆசையற்றான் ஒருவனே
மற்றதாவினால்தொன்றுமில்லை வைத்துப் பிறவேதாக்களெல்லாம்
செற்றான் எனினும் அவையாக்குஞ்செயிர்த்தான் பகன்ற னியன் றி
உற்றார் வணங்கும் அவன்போல ஒழிந்தான் கொல்லாவுறுநிறை

(குசேலோபாசகியானம்)

அவா நீங்காதவர்க்குப் பிறவி நீங்காதென்பது இதுதான் கூற
ப்பட்டது.

366

கூடுமவா வஞ்சுநீர்க் கோசிகளும் மாகதரும்

கோடியேன் சென்றார் குமரேசா—நாடியென்றும்

அஞ்சுவ தோரும் அறனே ஒருவனை

வஞ்சிப்ப தோரும் அவா.

(க)

இ—ள்,

குமரேசா! கோசிகளும், மாகதரும் அவாவினை அஞ்சி
என் திசைகள் தோறும் அகன்றார் எனின், ஒருவனை வஞ்சிப்பது
அவாவே; ஆதலான், அதனை அஞ்சுவதே அறன் என்க.

ஒரும என்பன இரண்டும் அசை நிலைகளாய் நின்றன. ஒரு
வனை என்றது பிறவியற நின்ற அறிவனை என்க.

பற்றி மெய்யுணர்வியை மூத்தியை அடையவிருக்கும் நிறுவனங்களில் ஆவா மெலஸ்ப புத்திர அவரைத் தன்வயமாகக் கொடுத்துவிடுமா, கலால், “ஆவா வஞ்சிப்பது” என்று.

ஒருவனை மயக்கிக் கொடுத்த வல்லது ஆவாவே ஆகலால் அதனை அருகிக்காப்பதே அறினும் என்பதாம்.

ஒன்றுமே அஞ்சாத ஆறாவோர் ஆகையை அஞ்சிக் காக்க வேண்டுமென்றது, தாம் பெறுகின்ற இன்பத்துக்கு உறு பதையா யிருப்பது ஆதுவேயாகலான் எனது. ஆகையைத் தம் உள்வாக் தில் புகுவாட்டா, தாம் உணர்வார் பொருளையே உணர்ந்து பாவி தது உலையாது நிறுநிலை அகந்தவாக்குச் சிறந்த அறம் என்பது குறிப்பு.

அவாவின் அஞ்சிக் காக்கலே துறவோர்க்கு அறம் என்பது இதில் உணர் ததப்பட்டது. இவ்வண்ணம் கோசிகர் கண்ணும் மர கதர்பா லும் உணரப்படும்.

கதை

கோசிகர் அரசைத் துறந்து தமது நகரைவிட்டதன்று கிழக்குத் தீசையை நண்ணி அருந்தவம் புரிந்திருக்கலால் இவ ரது தவ நிலைபாடு சிதைக்க விருப்பி இரத்தின் திலோத்தமையை அனுப்பினான். அவரும் இசைந்து ஆங்கு வந்து இருந்தவர் முன்மீனபொருந்தியினறாள். அவளது உருவ அழகைக்கண்டு இவர் உளங்கரைந்துருகினார். மன நிலை குலைந்து மயல் மிகக் கொண்டார். அவள் இணங்க, உவந்து உணர்ந்து மகிழ்ந்தார். அவளது போதக் கடலில் புகுந்து தாழ்ந்திருந்த இவர் சிறிதுகாலம் போன பின் போதந் தோன்றப்பெற்றார். தம் பிழைக்கு இரங்கினார் பொங்கி எழுந்தார். அவரின் கொடுமையை அஞ்சி நடுங்கினார். இவ்வஞ்சம் இரத்தின் செய்ததென்றுணர்ந்து அவ்வஞ்சியை நோக்கி வஞ்சினம் கொண்டார். மண்மகளாகென்று அப் பெண்மணியைச் சபித்தார், அங்கிருந்தால் இன்னும் வஞ்சம் நிதமுமென்று

அஞ்சி அகன்றார். தென்திசையையடைந்து திருந்திய தவத்
தைச் செய்து தெளிந்திருந்தார் அங்கும் தமது உள்ளத்தில்
அவாவும் வெகுளியும் அந்ப்பதை அஞ்சி அதனையகன்று மேல
திசை நண்ணினார். ஆண்டுமே அஞ்சி அதனைவிட்டகன்று வட
திசை புஞ்ந்து திடமுடனிருந்து யாதோரவாவும் தம்மையனுசு
வண்ணம் அஞ்சிக்காதது எவரும் அடைதற்கரிய உயர்ப்பதம் அடை
ந்கார் அவாவை அஞ்சிக் காப்பதே துறவோர்க்கு அறம் என்
பதைஇவர் உணர்ச்சிதின்றார். (விரிவை இராமாயணத்தில் காண்க.)

கதை 2.

மாதகர் என்பவர் வசிட்டரது மரபில் தோன்றியவர்.
சிறந்த துறவொழுக்கமுடையவர். இவர் மேருவின் தென்பால்
மர்ந்து தவம்புரிந்திருந்தார். வீடுபெறெய்தற்குரிய விழுமிய நலங்
களெல்லாம் ஒருங்கே மேலியிருந்த இவர்பால் விபுதை என்னும்
ஓர் அசுர கணனிகை வந்தாள். அசுர குலத்துக்கோர் தலைமை
யான புதலவனைப் பெறக்கருதி அசுர குருவாகிய சுக்கிரரே அவ
ளை இவரிடம் அனுப்பினார். அவளது எழிலைக் கண்டு முனிவர்
அழலிடு மெழுகாய் அவா மேற்கொண்டார். அருகிலணைந்து உ
ருகி மொழிந்தார். அவள் இசைவுற மருவி நசையுற இருந்தார்.
நாள் பல கழிந்த பின் நல்லுணுவெய்தினார். ஆசை நோயால்
தாமடைந்த மாகனையோர்ந்தார். அஞ்சி நடுங்கி அவளை அகல
விடுத்தார். இவரைத் தோய்ந்த நலத்தால் அவள்பால் கயமுகன்
தோன்றினான். தமது இழிநிலையினை எண்ணி எரிபுறு தனிப்போல்
வாடி இன்னலங்கடலுட்பட்ட முனிவர், வேரோரிடத்தை அடை
ந்து ஆசையை அறவே நீக்கி ஈசனை நோக்கி அருந்தவம் புரிந்
தார். அவாவின் வஞ்சத்தை அஞ்சி அகற்றலே அறிவேர்க்கு
அறம் என்பதை உலகம் இவர்பாலும் உணர்ந்தது. (விரிவைக் கந்த
புராணத்தில் காண்க.)

மெய்யை புணர்தல் முடிவாக வேண்டுங் கருவி யெலாம் பெற்றுச்
செய்யமுத்தி யடைவதற்குச் சிறந்துளோனை மறவிவழிப்

பையறுழைந்து பவயீட்டும் பாய்தகிசுக்கெடுக்க வல்லதவா
ஐய அதனுக்குளநடுங்கி அஞ்சுககாததல் அறிஞர் தொழில்.

(குசேலோபாக்கியானம்)

அவாவை அறுத்தலே அறிவோர்க்கு அறம் என்பது இத
னால் கூறப்பட்டது.

367 சாரும் அவாவறுத்த தத்தாத் நிரையரீன்பம்
கூரநின்றார் எனனை குமரேசா—நேரும
அவாவினை யாற்ற வறுப்பிற் நவாவினை
தான்வேண்டு மாற்றான வரும். (எ)

இ—ள்.

குமரேசா! ஒரு பொருளையும் அவாவாத தத்தாத்தி
ரையர் யதொரு துன்பமுமின்றி எல்லா நலங்களையும் ஏன் எளி
தில் எய்தினார் எனின், அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின, தவாவினை
தான் வேண்டும் ஆற்றான் வரும் என்க

ஆற்ற என்பது மிகுதியை யுணர்ச்சும். ஈண்டு அது முழு
தும் எப்பதைச் சுட்டி நின்றது.

அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின்—ஆசையை அறவே ஒழிப்பின்.
தவாவினை என்றது செடாத அறங்களை; அறமே அழியாததுணை
யாதலால் அதனைத் தவாவினை என்றா

ஆசையை ஒருவன் அறவே ஒழித்தால், அழியாத நலங்கள்
எல்லாம் அவன் விரும்பியவாறே உளவாம் என்பதாம்.

மேல் நெஞ்சு புகாவண்ணம் அவாவினை அஞ்சிக் காக்கவே
ண்டும் என்றார்; அதனால் பயன் யாது என்பார்க்கு இது கூறிய
தென்க. ஆசையிலலாதவன் அழிவில் இன்பத்தை எளிதில் எய்
துவன் என்பது கருத்து.

அவாவின் முற்ற அறித்தவன் அருந்தவத்தின் பொருள் பயன் யாவும் ஒன்றே எய்தவான் என்பது இதில் உணர்த்தப் பட்டது. இவ்வுண்மை தந்தாத திரையர் பால் உணரப்படும்.

கலாத.

தந்தாத்திரையர் என்பவர் அத்திரி முனிவருடைய அருந்தவப் புதல்வர். இவர், கண்ணன் கோன்றலாகற்குப் பதினான்கு தலைமுறைகளுக்கு முன் அக்ருலத்தில் தோன்றியிருக்க எது என்னும் அரசனுடைய காலத்திருந்தவர். உயர்ந்த ஒழுங்குமுடையவர். பொறியின்பங்களை அறவே வெறுத்தவர் குளிராமகி போல் எப்பொழுதும் இனிய இயல்பினர். முனிவர் சிலர் சீடராகி இவரை அனுசரிருக்க விரும்பினர். அதுவும் பற்றும் என்று கருதி அவரனைவரையும் அகன்று சென்று திகம் பராகித் தனியேயிருந்தார். கோட்டைமேல்சென்ற எதுவேந்தன ஒருநான் இவரைக் கண்டு ஒன்றுமிலராயிருந்தும் எல்லாமடைந்த வர்போல் இன்பமெய்தியிருக்கும் இவரது திருமுடிப் போலிவை வியந்து “உடைகோணமும் இன்றி எதனால் இங்கனம் உலகத்திருக்கின்றி” என்றுபணிந்து வினவினான். முனிவர் அருளுடன் நோக்கி அவாவின் நிமையையும் அகளை அறுத்தாராகு உளவாம நவங்களையும் பல உதாரணங்களால் இனிது எள்கினார். அரசனும் உணர்ந்து அவர் அற்று உயர்ந்தான். அருந்தவம் புரிந்து வருந்தியடையவேண்டிய உயர்ந்த பதங்களை இராந்த இடத்திருந்தே இவர் வருந்தாததென்றார். அமரரும் முனிவரும் இவரது அகவாற்ற தன்மைப்படியிந்து போற்றினார். அவர் சிறுதும் இலராகிய இவர் எண்ணிய நலங்களை எண்ணியாங்கெய்தி அழிவினப்பத்தை முடிவில் அடைந்தார் அவாவின் அறவே அறுத்தவர் விருந்தியன எல்லாம் விரைவில் அடைவர் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்து தெளிந்தது. (விரிவெப்பாகவதத்தில்காண்க.)

ஆசை அறுமினகன் ஆசை அறுமினகன்

சுசமுடாபிணை ஆசை அறுமினகன்

+ ஆசை படப்பட ஆயவருந் துன்பம்

ஆசை விடவிட ஆனந்தம் ஆமே.

(திருமந்திரம்.)

அவா இல்லாதவர்க்கு எல்லா நஷங்களும் எளிதிலுளவாம்
என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

368 அன்று மழிசையின்பம் ஆர்ந்தார் அவாவற்றிக்
குன்றினரேன் நால்வர் குமரேசா—என்றும்
அவாவில்லார்க்கு கில்லாகும் துன்பம் அஃதுண்டேல்
தவாஅது மேன்மேல் வரும். (அ)

இ—ள்.

குமரேசா! பொருளை விரும்பாமல் சென்றதிருமழிசை
யாழ்வார் இனபமுற; அதனை அவாவி நின்ற நால்வர் ஏன் துன்ப
முற்றார் எனின், அவா இல்லார்க்குத் துன்பம் இல்லாகும்; அஃ
துஉண்டேல் தவாது மேல் மேல் வரும் என்க.

அஃது என்றது அவாவை.

தவாது—குன்றாது. மேல் மேல் வரும்—இடைவிடாமல் வரும்.

அது என்னுஞ் சுட்டு துன்பத்தைக் குறித்து நின்றதாக்
கொண்டு தவா அது எனப் பிரித்துக் காணினும் பொருத்தமாம்.

அவா இல்லாதவர்க்கு யாதொரு துன்பமும் இல்லை; அஃது
உண்டாயின் எல்லாத் துன்பங்களும் முடிவின்றி இடைவிடா
மல் வரும் என்பதாம்.

துன்பங்கட்கெல்லாம் அவாவே காரணமாதலால் அதனை
யுடையார்க்கு அவையுளவாதலும் அஃது இல்லார்க்கு அவை
இலவாதலும் இயல்பாம் என்க.

ஆசையில்லாதவர்க்குத் துன்பம் இல்லையென்பதும், அதனை
யுடையவர்க்குத் துன்பம் உண்டாம்என்பதும் இதில் உணர்த்தப்
பட்டன. இவ்வுண்மை திருமழிசையாழ்வார் கண்ணும் சிறுக
ண்ணு முத்தலிய நால்வர்பாலும் உணரப்படும்.

கதை.

மழிசையாழ்வார் என்பவர் திருமாலடியவருட் சிறந்தவராகிய ஆழ்வார்கள் பன்னிருவருள் ஒருவர். இவரது காலம் இற்றைக்கு எண்ணூறு வருடங்கட்கு முன்னராகும். சிலர் துவாபர யுகத்தின் பிற்பகுதியில் சித்தார்த்தி வருடம் தைமாதத் தில் பிருகு முனிவரது தவமகிமையால் ஓர் அரம்பைபால் இவர்தோன்றினர் என்பர். பேணுவாரின்றி வனத்தில் தனியே கிடந்து அழுதுகொண்டிருந்த இவரை வேடனொருவன் எடுத்துச் சென்று தன் மனைவிபால் தந்து இனிதற வளர்த்தான். பருவம் எய்தியபின் உலகைத் துறந்துபோய்த தனியேயிருந்தார். அருந்தவரணைவரும் வியந்துபோற்றத்தக்க தெளிந்த ஞானியாய்ச் சிறந்து விளங்கினார். எல்லாச் சித்திகளும் இவரெய்தியிருந்தார். மாலைப்பொழுதில் தனியே செல்லுங்காலத்தில் வழியே கிடந்த பல பொற்காசுகளைக் கண்டு “ஆட் கொல்லியா கிடக்கின்றது” என்று சொல்லி அகன்று சென்றார். வாணிகத்தின்பொருட்டு அவ்வழியே வந்த சிறுகணன், சேனன், பலகன், தேவகன் என்னு மநால்வரும் அச்சொல்லைக் கேட்டு அந்த இடத்தை அடைந்தார். கிடந்ததைக் கண்டார். இப்பொன்னை விரும்பாமல் விரைந்து சென்றான் பித்தன்போலும் என்று எள்ளி நகைத்து அவற்றை எடுத்துச் சென்று அங்கோர் தனி இடத்தை அடைந்து நால்வரும் பங்கிடத் துணிந்தார். உண்டபின் பகுந்துகொள்ளலாம் என்று சிறுகணன் கூறினான். பலகனும், தேவகனும் ஆயலிலிருந்த நகரில் அன்னம் வாங்கச் சென்றார். போனபின்னர் இருந்த இருவரும் அப்பொன்னைத் தமக்கே உரிமையாக்கக் கருதி அவ் இருவரையும் கொல்லத் துணிந்து குறிக்கொண்டிருந்தார். செறையரும் அதனைத் தாமே கொள்ளவிரும்பியதால் திரும்புங்கால் சேற்றில் மிகுதியாக நஞ்சைக் கலந்து கொணர்ந்தார். வந்தவர் தந்ததை இருந்தவர் வாங்கினார். அவ் இருவரையும் நீர் கொண்டுவர ஏவினார். அவர் கூவத்திலிறங்கி நீர் மொண்டு நிற்குங்கால் குப்புறத் தள்ளி அவரை மேலாழாதபடி செய்து இவ்

இருவரும் மீண்டுவந்தார் இருந்த உணவை விரைந்து உண்டார் ஷட வேகத்தால் உடனே மாண்டார். அவா இலராய் அசுனறு சென்ற திருமழிசையார் யாகொரு துன்பமும் இன்றி அசுமகிழ்ந்திருந்தார். அவாவுடைய நால்வரும் அடியோடு மாண்டார். அவாஇல்லார்க்குத் துன்பம்இல்லை என்பதையும், அதனையுடையவர் முடிவில்லாத துன்பத்தை அடைவர் என்பதையும், உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது (விரிவை ஆழ்வார் சரிதையில் காண்க.)

அவாவே துன்பங்களுக்கெல்லாம் காரணம் என்பது னால் கூறப்பட்டது.

369 என்றமறு இன்பத்தை ஏனோ பிருகுமுனி
குன்றால் கொண்டார் குமரேசா—என்றுமே
இன்பம் இடையறு தீண்டும் அவாவென்னும்
துன்பத்துட் பின்பங் கெடின. (க)

இ—ன்.

குமரேசா! அவாநீங்கியபின் பிருகுமுனிவர் ஏன் அழி
பா இன்பத்தை எய்தினார் எனின், அவா என்னும் துன்பத்துள்
துன்பம் கெடின, இன்பம் இடையறுது ஈண்டும் என்க.

துன்பத்துள் துன்பம்—துன்பங்கள் எல்லாவற்றினும்
விக்க துன்பம். அவாவையே துன்பம் என்றது அதன் இயல்
பும் தீமையும் கருதி என்க.

அவா என்று சொல்லப்படுகின்ற பெருந் துன்பம் ஒருவனுக்
குக் கெடுமாயின், இன்பமானது அவன்பால் இடையறுது வந்து
பெருகும் என்பதாம்.

இனி, ஈண்டும் என்பதைப் பெயராகக் கொண்டால் இவ்
உலகத்தும் இன்பம் இடையறுது என்று கொள்க. இதில் உம்
மை ஆண்டும் என்பது தோன்றின்றமையின் எச்சவும்மையாம்.

அவாவை ஒழித்தவன் அழிவில்லாத இன்பத்தை இடைய
றாது எய்துவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இங்வு
ண்மை பிருகு முனிவர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

பிருகு என்பவர் அந்தணர் மரபில் தோன்றிய ஓர் அருந்
தவர். பிரமாவின் மாணசபுத்திரருள் ஒருவர் என்பர். எல்லாக்
கலைகளிலும் வல்லவர். பிறந்தபொழுதே பேரொளியுடையரா
யிருந்தமையால் இவர் பிருகு என்று பெயரிடப் பெற்றார். புலே
மசை, ஐயாதி என்னும் மனைவியிருவரை மணந்து முதலில் இ
வர் இல்லறம் புரிந்தார். முற்றத் துறந்த முனிவர்களும் இவர
து சிறந்த தவ ஒழுக்கத்தைக் கண்டு புகழ்ந்து போற்றினர். திரு
மாலோடு அமர் புரிந்தினைத்த அசுரர் சிலர் இவருடைய முதல்
தேவியிடம் வந்து அடைக்கலம் புகுந்தார். அந்த அம்மை யா
தோர் அல்லலும் அடையாதபடி அவர்கட்கு அருள் புரிந்தனுப்
பினாள். அதனால் மால் சினந்து அவளை மடியச் சபித்தார். அ
வள் மாண்டதையறிந்து முனிவர் மாலே நோக்கி “நீர் மண்மேற்
பிறந்து மனைவியைப்பிரிந்து வருந்துவீர்” என்று சபித்தார். அத
ன் பயன்தான் இராமாவதாரத்தில் நிகழ்ந்தது என்பர். இறந்த
மனைவியைத் தமது தவ மகிமையால் முனிவர் எழுப்பிக்கொண்
டார். பின்பு துன்பங்களே மலிந்துள்ளன என்று கருதிப் பிறவி
யை வெறுத்தார். எல்லாத் துன்பங்கட்கும் அவாவே காரணம்
என்று தெளிந்து அதனை அறவே அறுத்தார். அதனால் அல்
லல் யாதும்இனி ஈண்டும் அமர்ந்து இன்புற்றிருந்து பின் மீண்டு
வாரா மேன்மையை மேவினார். அவா ஒழியின் இருமையினும்
இன்பம் மிகும் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரி
வைத் தேவிபாகவதத்தில் காண்க. அவா ஒழியின் அனாவில்லாத
இன்பம் உளவாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

370 அன்றேன் அரியசுவர் ஆசையற்ற அப்பொழுதே
குன்றின் புற்றார் குமரேசா— என்றுமே
ஆரா இயற்கை அவாரீப்பின் அந்நிலையே
பேரா இயற்கை தரும். (ஐ)

இ—ள்.

குமரேசா! அரியசுவர் என்பவர் அவா நீங்கிய அப்பொழுதே என் பிறவா இன்பம் பெற்றார் எனின், ஆரா இயற்கை அவா நீப்பின் அந்நிலையே பேரா இயற்கை தரும் என்க.

ஆரா போரா என்பன ஆர்தல் பேர்தல் என்னும் வினையடியாகப் பிறந்த எதிர்மறை யெச்சங்கள்.

ஆர்தல்—நிறைதல். பேர்தல்—நிலைதிரிதல்.

ஆரா இயற்கை அவா—நிரம்பாத இயல்பினையுடைய ஆசையை.

பேரா இயற்கை என்றது முத்தியை; என்றும் யாத இயல்பையுடையதாதலால் அஃது இங்ஙனங் கூறநின்றது.

ஒருகாலும் நிறைதலில்லாத இயல்பினையுடைய அவாவினை ஒருவன் ஒழித்துக்கொடுப்பான் அப்பொழுதே அஃது அவனுக்கு வீட்டி னபத்தைக் கொடுத்துவிடும் என்பதாம்.

அவா நீங்கியபொழுதே ஒருவனுள்ளத்தில் பேரின்பம் ஓங்கிவிடும் என்பது கருத்து.

ஒருகாலும் நிறையாத அவாவினை ஒழித்தவர் என்றும் நிலையான இன்பத்தை எய்துவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை அரியசுவர் பால் உணரப்படுகும்.

கதை.

அரியசுவர் என்பவர் தக்கனுடைய புதல்வர்கள். தாய் பெயர் வேதவல்லி. இறைவனருளால் பதினாயிரவராக இவர்

இசைந்து தோன்றினார். இவரனைவருக்கும் ஒரு தொகையாக அரியசுவர் என்றே பெயர். உருவிலும், குணத்திலும், அறிவிலும், அழகிலும், ஒரு நிகரானவர். தக்கன விரும்பியாங்கு படைப்புக் கொழிந்தருளிய உயர்ந்த பதவியைத் தாம் அடைய வேண்டி இவர் தவச்சிற்கேகினார். விந்த மலைச் சாரலில் விளங்கியிருந்த ஓர் அழகிய பொய்க்கையை அடைந்து தாம் விரும்பியதை மேவ அருந்தவம் புரிந்தார். ஆண்டுகள் பல கழிந்தபின் ஆண்டு நாரதர் வந்தார் தவம் புரி பாலரை வியந்து நோக்கினார். “பாது வேண்டி இம் மா தவஞ் செய்கின்றீர்” எனார். அவரனைவரும் உற்றதை யுரைத்தார். முனிவர் இரங்கினார். “எத்துணைச் சிறந்தபதவியாயினும் அதில் துன்பங்கள் நிறைந்தேயிருக்கும். துன்பம் கலந்த ஒன்றை இன்பமெனலாகுமா? மாசற்ற இன்பத்தையே நீர் மருவுதல் வேண்டும். அஃது ஆசையற்றவர்க்கே அமைவதாகும். உணர்வோர் பெறும் பயன் அவ்வுயர் மலமேயாம்” என்று உண்மையை உணர உரைத்தார். அவரனைவரும் உணர்ந்தார். உற்ற அவாவை முற்றும் ஒழித்தார். முத்தராகி உடனே முத்தியை அடைந்தார். நிறையாத அவா நீக்கியபொழுதே நிறைவான பேரின்பம் உண்டாம் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. (விரிவைக் கந்தபுராணத்திலும் பாசுவதத்திலும் காண்க.)

ஆராத அவர் அற்றபொழுதே பேராத இன்பம் பெருகும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

நன்றாய் ஞானங்கடந்துபோய் நல்லிந்திரிய மெல்லமீர்த் [ந்து தொன்றாய்க்கிடந்த அரும்பெரும்பாழ் உலப்பிலதனை யுணர்ந்துணர் சென்றான் கின்பத்துன்பங்கள் செற்றுக்கொந்து பசையற்றால் அன்றே அப்போ தேவீடும் அதுவேவீடு வீடாமே.

(திருவாய்மொழி.)

மாடத்துளான் அல்லன் மண்டபத்தான் அல்லன்
கூடத்துளான் அல்லன் கோயிலுள்ளான் அல்லன்
வேடத்துளான் அல்லன் வேட்கைவிட்டார் நெஞ்சின்
முடத்துளே நின்னு முத்திதந்தானே. (திருமந்திரம்)

(இவ் அதிகாரத்தின் தொலைப் பொருள்)

அவாவே பிறப்பிற்கு வித்து. அவா இல்லாதவர்க்குப் பிற
வாமையுண்டாம். அவா இனமையே அறிவோர்க்கு அருடபெ
ருஞ் செல்வம். அதுவே முத்தியினபரம். அவா அற்றவரே
பிறப்பு அற்றவராவார். தன நெஞ்சிற் புகாவண்ணம் அவர்வை
அஞ்சிக் காக்கவேண்டும். அவா இல்லாதவர்க்கு எல்லா நலங்க
ளும் எளிதில் உளவாம். அவா இல்லாதவா இன்பத்தையும் அ
தனையுடையவர் துன்பத்தையும் அடைவர். தொலையாத அவா
தொலையின் நிலையான இன்பம் விளையும். அது நீங்கிய அப்பொ
ழுதே என்றும் நீங்காத இன்பம் எய்தும்.

௩௭-வது அவா வறுத்தல்

௩௮-ம் அதிகாரம் ஊழ்.

அஃதாவது வினையின் விளைவு. வினையாவது மனம், வாக்கு
காயம் எனனும் முன்று கரணங்களிலிருந்து தோன்றுகின்ற
விளைவு, சொல், செயல்கள். அவை நல்லனவாயின் நல்விளை
யாம். தீயன வாயின் தீவினையாம். நல்வினை இன்பத்துக்கும்
தீவினை துன்பத்துக்கும் காரணமாகும். கடவுள் வாழ்த்து மு
தல் அவாவறுத்த லீராக உரைத்தன யாவும் துன்பம் நீங்கி
இன்பம் எய்தும் நெறிகளையே இனி துணர்த்தின; முன்பு
செய்த நல்வினையே பின்பு நல்லுழாய் இன்பம் விளைக்குமாதலால்
இதுவரை செய்யாதொழியினும் இனிமேலாவது அதனையே ஒரு
வன் செய்யவேண்டும் என்பதும், அடுத்துவருகின்ற பொருள்,
இன்பங்கட்கும் அவ் ஊழே காரணமாகும் என்பதும், உறுதியாக
உணர்த்தவேண்டியே இஃது இறுதியாக ஈண்டு வைக்கப்பட்டது.
அதிகார முறைமையும் இதனானே புலனாம்.

371 அன்றறுவர் தீதின் றகன்றார் மடிகொண்டு
 குன்றினரேன் மற்றோர் குமரேசா—என் றுமே
 ஆகூழாற் றோன்றும் அசைவிண்மை கைப்பொருள்
 போகூழாற் றோன்றும் மடி. (1)

—எ.

குமரேசா! வீமன் முதலிய அழுவரும் தீவின்று அகன்றார்; சகன முதலிய எழுவரும் ஏன் கடிக்கொண்டு மாய்கதார் எனின், ஆகும் ஊழால் அசைவிண்மை தோன்றும்; கைப் பொருள் போகும் ஊழால் மடி தோன்றும் என்க.

ஆகு ஊழ், போகு ஊழ் என்னும் வினைத்தொகைகள் பொதுவாய் நின்று பெயரெச்சப் பொருளை மாத்திரம் உணர்த்தாமல் காரணப் பொருளவாய் நின்றன.

அசைவிண்மை என்றது முயற்சியை. அசைவு—மடி.

ஒருவன் செய்த நல்வினை பின்பு நல்லுழாயும், தீவினை நீயுழாயும் விளைந்து அவனது இன்பதுன்பங்கட்கு முறையே காரணமாகுமாதலால் அவை ஆகூழ் எனவும், போகூழ் எனவும் அமைந்து நின்றன.

கைப்பொருள் ஆகற்கு ஏதுவாகிய ஊழால் ஒருவனுக்கு முயற்சி உண்டாய்; அஃது அழிதற்கு ஏதுவாகிய ஊழ் தோன்றினால் மடியுண்டாம் என்பதாம்.

பொருள் ஆகி வருதற்கும், அஃது அழிந்து தொலைதற்கும் ஊழே காரணம் என்பது கருத்து.

நல்லுழ் உடையவர் முயற்சியுடையராய் உயர்ச்சியடைவர் என்பதும், தீயுழ் உடையவர் மடிமிகுந்து அழிவுறுவர் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை வீமன்கண்ணும் சகன் முதலிய எழுவர்பாலும் உணரப்படும்.

கதை.

துரியோதனனது புன்மைக்கு இரங்கி வீடுமர் முதலியோர் பாண்டவர்களைக் காசியில் சிறிதுநூலம் தங்கியிருக்கும்படி செய்காரா. துரியோதனன சூழ்ச்சியால் புரோசனன் என்னும் மந்திரியும் அவரோடு பொருந்தியிருந்தான். நாள் பல கழிந்த பின் மெழுதால் இவன அங்கேயார் மாலிகை அமைத்து ஐவரையும் அதில் குடியேற்றச் செய்து உடன் வாழ்த்திருந்தான். அவர் அயர்ந்து தூங்குங்கால் அவர் மாயும் வகை அதில் தீயை வைத்தற்கு இவன அரையம் நோக்கியிருந்தான். இங்ஙனம் இருக்குங்கால் துரியோதனன அவர்களை விரைந்து கொல்லக்கருதி சகன், தரன், சலன், சாகுலன், வலன் என்னும் வேடர் ஐவரை அழைத்து விடம் அருந்திக்கொன்றுவரும்படி ஐயாயிரம் பொற்காசுகளைக் கொடுத்து விரித்தான். அக்கொடியவரைவரும் ஒருதாய் வயிறற்றிற் பிறந்தவர் சாசனி என்னும் தம் தாயையும் அழைத்துக்கொண்டு தேன் விற்பவர் போல் அங்குவந்து சேர்ந்தார். பொழுதும் போயிற்று. விடிந்தபின் பார்ப்போம் என்று அம் மாலிகையின் முன்புறத்தில் தங்கினார். தாம் கொண்டுவந்த விடங் கலந்த தேனையும், பரிசிலாகப் பெற்ற பொருளையும் பொதிந்துவைத்துக்கொண்டு கிறுதுநேரம் சென்றபின் ஆயர்ந்து தூங்கினார். பாதி இரவில் வீமன் எழுந்தான். இங்கிருந்தால் என்றேனும் திங்குறிகழுமெனறுகருதி தணைவரையும் தாயையும் உடன் கொண்டு வெளியே போயினான். போனவுடன் தியும் பொங்கி எழுந்தது. மாலிகை முழுதும் திந்து கரிந்தது. கைப்பொருளுமபோய், வேடரும், தாயும், விரகனும் வெந்து தொலைந்தார். ஐவரும், தாயும் அகன்று பிழைத்தார். மடிகொண்டார் பொருளிழந்து மாண்டார். மடியில்லார் பின் முடிபுனைந்தாண்டார். ஆகூழால் ஒருவனுக்கு முயற்சி தானே உண்டாகும் என்பதையும், போகூழால் மடி தோன்றும் என்பதையும் உலகம் இவர்பால் ஒருங்கே கண்டது. (விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.)

முயற்சியும் மடியும் ஒருவனுக்கு ஊழானே உண்டாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

- 372 பண்டுநளன் பேதைமையாற் பாரிழந்தான் புட்கரனேன்
கொண்டுவந்தான் செவ்வம குமரேசா—மண்டிவந்தது
பேதைப்படுக்கும் இழஞ்சூழ் அறிவகற்றும்
ஆகலூழ் உற்றக் கடை.

(உ)

-ள்.

குமரேசா! நல்லறிவுடைய நளன் அறிவு திரிந்து தன்
அரசினை இழந்தான்; புல்லறிவுமிக்க புட்கரன என் அதனைப்
பெற்று மகிழ்ந்தான் எனின, இழஞ்சூழ் பேதைப்படுக்கு; ஆகல்
ஊழ் உற்றக்கடை அறிவு அகற்றும் என்க.

உற்றக்கடை—பொருந்தியபொழுது.

இழஞ்சூழ்—இழத்தற்கு ஏதுவாகிய ஊழ்.

ஆகல் ஊழ் அறிவு அகற்றும்—ஆதற்கு ஏதுவாகிய ஊழ்
அறிவை விரிக்கும். அகற்றல்—விரித்தல், நீக்கல், துரத்தல்.

நல்லறிவாளரைப் புல்லறிவினராக்கவும், புல்லறிவாளரை நல்
லறிவினராக்கவும் ஊழ் வல்லது எனபார் “இழஞ்சூழ் பேதைப்
படுக்கும ஆகலூழ் அறிவு அகற்றும்” என்றார்.

இழஞ்சூழ் ஒருவனுக்கு அறியாமையை யுண்டாக்கும்; ஆக
லூழ் உற்றவிடத்து அறிவை விரிக்கும் என்பதாம்.

மேல், பொருள் வருதற்கும், குறைதற்கும் ஏதுவாகிய
முயற்சியும் மடியும் ஊழானே வரும் என்றார்; இதில் ஒருவனது
அறிவைச் சுருக்கவும், பெருகவும் அது வல்லது என்றார்.

நல்ல அறிவினையுடையராயினும் தீயூழ் அடைந்தால் தம்
அறிவெலாம் இழந்து இழிவடைவர் என்பதும், அறிவிவராயினும்
நல்லூழ் உற்றால் எல்லா அறிவுமுடையராய் உயர்வடைவர் என
பதும், இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை நளன்கண்ணும்,
புட்கரன்பாலும் உணரப்படும்.

கதை.

நல்லபிள்ளைனாகிய நளன் பேரழகுடைய தமயந்தியை மணந்து இன்புற்று காழும் எல் புட்கரன் என்னும் பெயரினையுடைய குறுகில மன்னன் ஒருவன் இருந்தான். அவன் ஆசையும், பொறமையும், அச்சமும் அமைந்தவன்.

நஞ்சினுங் கொடியவன் நாளுந் தீமையே
நெஞ்சினில் உடையவன் நீதியில்லவன்
வஞ்சனை சூதுபொய் மாயம் வல்லவன்

அஞ்சையும் ஆறென அகத்தில் கொண்டவன். என்றபடி புல்லிய குணங்கள் எல்லாமுடைய இவன், கலியின் சூழ்ச்சியால் நளன்பால் வந்தான். தன் முடி படியிற் பட அவன் அடியில் விழுந்தான். அவன் இருக்க என்றரைத்த பின் இவன் இணங்கியிருந்தான். சூதாட வரும்படி நளன்பால் இவன் ஓதாமல ஓதினான். எய்தும் நல்குரவினுக்கு இயைந்த தூது; வெம்பொய்யினுக்கு அருந் துணை; புனைமைக்கு ஈன்ற தாய்; மெய்யினுக்கு உறுபகை; என்று சூதின் தீமையை நன்குணர்ந்திருந்தும் நளன் ஏதும் ஆராயாமல் அவனுடன் ஆட இசைந்தான். அதில் தனது அரசு முழுவதும் இழந்தான். நல் அறிவு சிறிதும் இல்லாத புட்கரன் விரிந்த அறிவுடையனாப் அதனை வென்று கைக்கொண்டான். தீயுழால் நளன் பேதையனாகப் பெரும்பொருளிழந்தான். நல்லாழால் அறிவு மிகுந்து புட்கரன் அரசை அடைந்தான். எல்லா அறிவும் உடையனாயினும் இழவூழ் உற்றகிடத்து ஒருவனுக்கு அறிவுகூன்றும் என்பதையும், அறிவினையினும் ஆகவூழ் உற்றால் அவனுக்கு அறிவு விரியும் என்பதையும், உலகம் இவ்விருவர்பாலும் ஒருங்கே கண்டது. (விரிவை நளசரிதையில் காண்க.)

ஆவது விதியெனின் அனைத்தும் ஆயிடும்

போவது விதியெனின் எவையும் போகுமால்

தேவருக் காயினும் தீர்க்கத் தக்கதோ

ஏவரும் அறியொணு ஈசற் கல்லதே, (கந்தபுராணம்.)

ஒருவன் அறிவைக் குறைக்கவும் விரிக்கவும் ஊழ் வல்லது என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

373 திண்டோள் இராமனுமேன் தேராமல் மான்டின்போய்த்
கொண்டான் துயரம் குமரேசா—கண்டாமல்
நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றுநதன்
உண்மை யறிவே மிகும். (ஈ)

இ—ள்,

குமரேசா! நூல் பல கற்ற இராமரும் ஏன் ஆராயாது மான்டின் சென்று துன்பம் எய்தினார் எனின், நுண்ணிய நூல் பல கற்பினும், மற்றும் தன் உண்மையறிவே மிகும் என்க.

உண்மை என்றது ஊழை. பால், முறை, தெய்வம், விதி நியதி, உண்மை, கன்மம், என்பன ஊழையே யுணர்த்தினரும் ஒரு பொருட் சொற்கள்.

நுண்ணிய நூல்—நுண் பொருள்களை உணர்த்துகின்ற நூல்; அல்காவது தன்னைக் கற்பவருடைய அறிவை மிக்க நூட்ப மாக்குந் திறனுடையது. உண்மை சிறப்பு உண்மை.

உண்மை அறிவு—ஊழறிவு. முன்னரே செய்துபோந்த வினையினால் தோன்றி நிலைபெற்றிருத்தலின் இஃது இப் பெயர் பெற்றது.

நுண்ணிய நூல்கள் பலவற்றையும் ஒருவன் கற்றிருப்பினும் பின்னும் அவனுக்குத் தன் ஊழறிவே மிகுத தோன்றும் என்பதாம்.

நூலறிவு சாஷுடைய மேனோராயினும் தீயூழ் அணுகின் தமது உயர் மதி மயங்கி அதன் வயமாகி நன்றென ஒன்றை நயந்துசெய்து பின் இரங்கி மெய்விட என்பது கருத்து.

மேல், ஒருவனது அழிவைச் சுருக்கவும், பெருக்கவும் ஊழ் வல்லது என்றா; இதில் நூலறினையும் அது கீழ்ப்படுகதும் என்றார். கல்லார் அறிவை ஊழ் கலைக்குமேயன்றி, நூல் வல்லார அறிவை அஃது என்செய்யும் என்பார்க்கு இஃது இயம் பியதென்க.

சிறந்த அறிவுடைய உயர்ந்தவர்களையும் ஊழ் தன் வயப்படுக்கின்றிடும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை இராமர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

இராமசிரான் பஞ்சவடியில் தங்கியிருக்குங் காலத்தில் சீதையை வந்திசுதுக்கொள்ளக் கருதிய இராவணன், அழகிய ஒரு மான் வடிவங்கொண்டு சீதைமுன் போய்நில் என மாரீசனை வளிறான். அவனும் அவ்வாறே ஆகி வந்தான். சீதை கண்டாள். ஆசை கொண்டாள். அப் பொன்மாளைப் பற்றித்தரும் படி தன் நாயகன் வேண்டினான் இராமரும் இசைந்துசென்று அப் பொன் மாளை நோக்கிப் பெரிதும் வியந்தா. அதன் அழகில் மயங்கி ஆவமீசு கூர்ந்தார். பிடிக்கத் துணிந்தார். அடுத்து நின்ற தமசி தடுதலு வணங்கி “அண்ணா, இம்மானின் வடிவை யும், அழகையும், ஒளியையும், இயல்பையும் ஊனறி நோக்கினால் ஒருமாயம் என்றே எனக்குத் தோன்றுகின்றது. மாரீசன என்னும் அரக்கனே இவ் வடிவங் கொண்டு இவ்வு வந்துள்ளான் என்று எண்ணுகின்றேன். இதன்பால் சென்ற விருபபத்தை அடிகள் அறவே ஒழித்தல் வேண்டும்” என்று மிகவும் நயந்து மொழிந்தான். இராமர், ஒன்றுத் தேராமல், அதனை மெய்மான என்றே நம்பி இதம் பல கூறித் தம்பியை இருத்திவிட்டு அதன் பின்பே சென்றார். ஆண்டிலும் அறிவிலும் இனையவனாகிய இனையவனுக்கு உண்மை தோன்றவும், துண்ணிய நூலறிவுடையாரொல்லாரும் எண்ணிப் போற்றுகின்ற புண்ணிய மூர்த்தியாகிய இராமருக்கு அது தோன்றாமல் ஆம் மான் பின் போய் அல்

லல் பல எய்தி அதங் கரைந்திரங்கினோ. தூல் பல கற்பினும்
ஊழறிவே மிகும் எனபதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது தெளிந்
தது. (விரிவை ஆரணிய காண்டத்தில் காண்க.)

இம்மான் இலீலத்தினில் இல்லையென
எம்மானி தெனச்சிறி தெண்ணல் செயான்
செம்மானவள் சொற்கொடு தேமலரோன்
அம்மானும் அருத்திய னுயினனால்.

நோக்கிய மாணேநோக்கி நுதியிழை மதியிடுனான்றுந்
தூக்கிலன் நனறிகென்றான் அதனபொருள் சொல்லலாகும்
சேக்கையின் அரவுநீங்கிப் பிறந்தது தேவர்கெய்த
பாக்கிய முடைமையன்றோ அன்னது பழுதுபோமே. (கம்பர்.)

இவை, மாணே நோக்கியபொழுது இராமனைக் குறித்துக்
கூறியன. இக்கவிதையில் அமைந்துள்ள அழகுக்களையும், பத நயங்
களையும், பொருள் வளங்களையும் ஆய்ந்து மகிழ்க.

தூலறிவையும் ஊழ் கீழ்ப்படுத்தும் எனபது இதனால் கூறப்
பட்டது.

374 தெள்ளியனாய் நின்றும் துரோணன் துருபனிடம்
கொள்ளவந்தான் என்னே குமரேசா—கொள்ளும்
இருவே ஹலகத் தியற்கை திருவேறு
தெள்ளிய ராதலும் வேறு. (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! துரோணர் அறிவுடையரா யிருந்தும் பொ
ருள் இலராகித் திரு ஒன்றே உடைய துருபனிடம் ஏன் வந்தார்
எனின், உலகத்து இயற்கை இரு வேறு; ஆகலால் திரு வேறு
தெள்ளியர் ஆதலும் வேறு என்க.

திரு—செல்வம். தெளிவு—அறிவு.

திரு வேறு—செல்வமுடையாராதலும் வேறு.

தெள்ளியர் ஆதலும் வேறு—அறிவுடையாராதலும் வேறு.

திருவும் தெளிவும் ஒருவனபரில் ஒருங்கே அமைந்திருத்தல் அரிது எனபார் உலகத்தியற்கை இருவேறு என்றார்.

உலகத்தின் இயல்பு இரண்டு வகை; ஆதலால் திருவுடையாராதலும் வேறு அறிவுடையாராதலும் வேறு எனபதாம்.

மேல், ஸூலறிவையும் ஊழ் வேறுபடுத்தும் என்றார்; இதில், அறிவுடையார்க்குப் பொருள இன்மையையும் பொருளுடையார்க்கு அறிவினமையையும் அஃது அளித்து நிற்கும் என்றார்.

திருவும் அறிவும் ஊழானே வரும் எனினும் அறிவில்லார் சிலர் செல்வராகவும் அறிவுடையார் பலர் வறியராகவும் பெரும்பாலும் இவ்வுலகில் காணப்படலான் ஒன்றறகாகும் ஊழ் ஒன்றற்கு ஆகாது என்பதை இஃது உணர்த்தியுமென்க.

அறிவும் திருவும் ஒருவன்பால் ஒருங்கே அமைவது அரிதென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுணமை துரோணன் கண்ணும் துருபன்பாலும் உணரப்படும்.

கதை

துரோணர் என்பவர் பரத்துவாசருடைய புதல்வர். இவர் பிறப்பு மிகவும் வியப்புறத்தக்கது பரத்துவாசர் ஒருகால் திலோத்தமையைக் கண்டார் அவள்மேல் பெருங் காதல்கொண்டார். அதனால் தமதுவீரியம் வெளிப்பட அதனை அங்கிருந்த ஒரு துரோணத்தில் விடுத்தார். துரோணம் என்பது பதக்கு நீர் கொள்ளும் ஒரு கும்பத்துக்குப் பெயர். அதிலிருந்து இவர் தோன்றியதனால் இவருக்குத் துரோணர் என்று பெயர் வந்தது என்பர். இவர், எல்லாக்கலையிலும் வல்லவர். நல்லசீலமுள்ளவர்.

ஈசோழ் விஞ்சைத்திறனும் ஈன்றோன் தன்பாலெய்தி

நீசோழென்ன யாவும் நிறைந்தகேள்வி நெஞ்சன்

பாரேடுழண்னும படைகள் பரசுராமன் தன்பால்

ஒரேழ் பகலினுலுந் கொருவனெனன் கறுமுன்

இக்கையை பேரறிவுடைய இவா யாடுதாரு பொருளுந் இல்லாத வராயிருந்தார் இவா கருபி என்னுந் ஓர் அழகியை மணந்து ஒரு புகல்வனைப் பயந்தார். ஆணையையும் குழுவையுமே டேன முடியாமல் நானி வருந்தினார். தனது பழைய நண்பனாகிய துரு பனிடம் வந்தார். அவன் பொருத திருவுடையனும் சிறந்து விளங்கினும் போதிய அறிவு பொருந்தப் பெறுதலன். அவன பால் இவர், தம எளிமையைக் கூறி எடுத்தனும் ஒன்று தருக என் றிரந்தார். அவன், இல்லை போ என ஒலை மொழிந்தான். எ ள்ளி நதைத்தான். இவர் இரங்கி நொந்தார் பின் இயன்ற தைச செய்தார். அறிவுள்ள இவர் பொருள் இலராகவும், தெளி வில்லாத துருபன் திருவுடையனாகவும், திகழ்வதைக் கண்டு அனை வரும் இரங்கினார். அறிவுடையராதற்காகும் ஊழ் செல்வமு டையராதற்கு ஆகாது, செல்வமுடையராற்கு ஆகும ஊழ் அறிவுடையராதற்காகாது என்பதை உலகம் இவ் இருவா பாலும் அன்று உணர்ந்து தெளிந்தது. (விளிம்பு பாயத்ததில் காண்க.)

திருவையும் அழியையும் ஊழ் இருவேறு வகையாத தரும என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

375

சாதுவன்முன் நன்றாயந்தும் தாழ்ந்தான் ின தீதடைந்தும்

கோதகக்ருன என்மன குமரேசா—ஆகலினுல்

நல்லவை எல்லா அந நியவாந் தியவும்

நல்லவாந் செல்வந் செயற்கு.

(ரு)

-ள.

குமரேசா! நல்ல உபாயங்களைச் சூழ்ந்து கொண்டும் சா துவன் தாழ்ந்து நொந்தான்; பின் தீயவனவற்றைச் சார்ந்து நின் றும் ஏன் செல்வம் பெற்றான் எனின், செல்வம் செயற்கு நல்ல வு எல்லாம் தீயவாம்; தீயவும் ஊழ் வயத்தான் நல்லவாம் என்க.

ஊழ் வயத்தான் என்பது இதில் வருவிக்கப்பட்டது. நல்லவை எல்லாம் என்றது செல்வத்தை ஈட்டுதற்கு உதவியான கருவியின் நலங்களை.

செல்வத்தை ஒருவன் ஈட்டுங்கால் நல்லவை எல்லாம் தீயனவாய் நின்று அழிக்கவும்; தீயவை எல்லாம் நல்லனவாய் நின்று ஆக்கவும் ஊழ் செய்விக்கும் என்பதாம்.

நல்ல நாலத்தல், நல்ல இடத்தல், நல்லவதமாகச் சூழ்ந்து செய்யினும் நல்லூழ் இல்லாழி அவையாவந் தீயனவாய்க் கேட்டை விளைக்கும் என்பதாம்; அக்காலம் முதலியன தீயனவாயினும் நல்லூழ் உற்றால் அவை நலமுடையனவாய் நின்று ஆக்கத்தைப் பயக்கும் என்பதும் இதன் கருத்தாம் என்க.

மேல், அறிவில்லார்க்குத் திருவையும் திருவில்லார்க்கு அறிவையும் ஊழ் சேர்க்கும் என்றார்; இதில், அது நல்லதைத் தீயதாக்கவும் தீயதை நல்லதாக்கவும் வல்லதென்றார்.

தீயூழ் உற்றால் ஒருவனுக்கு நல்லவர் தீயவாகும் என்பதும் நல்லாழ்மறால் தீயவும் நல்லவாகும் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. (இவ்வுண்மை சாதுவனபால் உணரப்படும்.)

கதை.

சாதுவன் என்பவன் பெரு நிதியுடைய ஒரு வணிகர் தலைமகன் இவன் மனைவி பெயர் ஆதிரை. சிறந்த கற்புடையவள். அவளுடன் அமர்ந்து இவன் இல்லாழ்ந்து வருங்கால் போகவதி என்னும் ஒரு தாசி வசப்பட்டுத் தன் செல்வ முழுதும் சேர இழந்தான். பின் தேறி வருந்தினான். மீண்டும் பொருள் தேடவிரும்பி நண்பர் சிலருடன் கலந்து நல்ல ஓரையில் கப்பலேறிச் சென்றான். இடை வழியில் வந்த கடு வளியால் ஆக் கப்பல் உடைந்தது. அதிலிருந்தாசனைவரும், பெருந் துயரடைந்தார். பலர் மாண்டார். சிலர் திருவருளால் கரை சேர்ந்தார். அங்கு ஒடிந்து விழுந்த பாய்மரத் துண்டைச் சாதுவன் பற்றிக் கிடந்

தான். ஆஃது அலைகளால் அலைந்தலைந்து ஒரு மலையினை அடைந்தது. அதற்கு நாகர் மலை என்று பெயர். அத்தீவில் உள்ளவர்கள் உடையில்லாதவர்களாய்க் கொடிய குணமுடையராய் எதையும் தினனும் இயல்பினரானவர். அந் நாகர்கள் அயர்ந்து சேர்ந்த இவனை விரைந்து கொல்ல வந்தார். இவனது இனிய மொழிகளைக் கேட்டு இரங்கிக் கொடுப்பாய்த் தம் தலைவன் முன் விடுத்தார். தலைவனும் இவனது நிலைமையைத் தெளிந்தான். எமக்காம் நல்லமம் எடுத்துரை என்றான்.

நன்று சொன்னாய் நன்னெறிப் படர்குவை
உன்றனக்கு ஒல்லும் நெறியறம் உரைக்கேன்
படைசுல மாக்கள் உயிருய்ந்து ஈங்குறின்
அடுதொழில் ஒழிந்தவ ராருயிர் ஒம்பி
முத்துவிளி மாவொழித் தெவ்வுயிர் மாட்டும்
தீச்சிறம் ஒழிசெனச் சாதுவன் உரைத்தான்
அவனும், ஈங்குமக்காகும் இவ்வறஞ் செய்கேம்
ஆவ் குணக் காகும் அரும்பொருள் கொள்கெனப்
பண்டும் பண்டு கலங்கவிழ் மாக்களே
உண்டேம் அவர்தம் உறுபொரு ளீங்கவை
விரைமரம் மென்னுகில் விழுநிதிச் சூப்பையோ
முனைஇவை கொள்கென எடுத்தனன் கொடுத்தான்.

அப்பொருளைத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு அதனை யடுத்துவந்த சந்திரத்தன் என்னும் ஒரு வணிகனது சுப்பலிலேறித் தன்வள நகர் அடைந்தான். நல்லனவற்றைத் தீயனவாக்கி அல்லல் அளிக்கவும், தீயனவற்றை நல்லனவாக்கிச் செல்வம் விளைக்கவும், ஊழ் வல்லதென்பதை உலகம் இவன்பால் கண்டது. (விரிவை மணி மேகலையில் காண்க.)

நல்லதைத் தீயதாக்கவும், தீயதை நல்லதாக்கவும் ஊழ் வல்லது என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

376 கட்டி வைத்தும் தத்தன்முன் கைவிட்டான் ஏலேலன்
கொட்டி யுமேன பெற்றான் குமரேசா—முட்டப்
பரியினும் ஆகாவாம் பாலல்ல வய்த்துச்
சொரியினும் போகா தம. (சு)

-ள.

குமரேசா! தருமதத்தன் வருந்திக் காத்தும் தன் பொருளை இழந்தான்; ஏலேலன் கடலிடைச் சொரிந்தும் ஏன் தன் கைவரப் பெற்றான் எனின், பால் அல்ல பரியினும் ஆகாவாம்; தம உய்த்துச் சொரியினும் போகா என்க.

பால்—ஊழ். பரிதல்—வருந்திக் காத்தல்.

பால் அல்ல—ஊழால் தமக்கு உரிமையில்லாத பொருள்கள் தம—தமக்கு உரிமையான பொருள்கள்; தம்முடையன என்றபடி.

ஊழால் தமக்கு உரிமையில்லாத பொருள்களை வருதிக்காப் பினும் அவை நில்லா; தமவாய பொருள்களை வெளியே கொண்டு போய்ச் சொரிந்து விடினும் தமமை விட்டு அவை போகா என்பதாம்.

செல்வம் நிலைத்தலுர், போதலும் ஊழால் ஆகுமேமன்றி மக்களது காத்தல் ஒழி உல்களால் அமையாதென்பார் “பால் அல்ல பரியினும் ஆகா; தம சொரியினும் போகா” என்பார்.

ஊழால் தம்முடையதல்லாத பொருள் கண்ணுன்றிக் காத்தாலும் நில்லாது, தமவாயது கடலிடை எறிகதாலும் போகாது என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை தருமதத்தன் கண்ணும் ஏலேலன் பாலும் உணரப்படும்.

கதை 1.

தருமதத்தன் என்பவன் கவிஞர் நாட்டிலே அரிபுரம் என்னும் நகரிலேயிருந்த தேவதத்தன் என்னும் ஒரு வணிகனுடைய

தலைமகன். பெரும்பொருளுடையவன். ஆரியனும் சிறந்த அறிவில்லாதவன். எவர் எதைச் சொன்னாலும் அதை நம்பி யுழல்வான். பொருள்மேல் பெரும் பற்றுடையவன். கண்ணினும் உயிரினும் சிறந்ததாக அதனை எண்ணிக்காத்துவந்தான். வருங்கால் இரசவாதி என்று ஒரு வஞ்சன் இவன்பால் வந்தான். அவன் செய்த வஞ்ச வினையினால் இவன் வருந்திக் காத்துவந்த பொருள் முழுவதையும் தன் கண்முன்னே வறிதே இழந்தான். அதனால் இறந்தான். பால் அல்ல பரிபூரணம் ஆகாவாய் என பதை உலகம் இவன்பால் கண்டது. (விரிவைக் கந்த புராணத்தில் காண்க.)

கதை 2.

வணிக குல திலகராகிய ஏலேலசிங்கர் பிறவுந் தம்போல் பேணி நெறி வழுவாது வாணிகம் புரிந்துவருங்கால் இடையே பஞ்சம் நோன்றிற்று. அதினும் நெஞ்சங் கோடாமல் நின்று உண பொருள்களை உயிர்கள் இனபுற இனிது உதவிவந்தார். அதனால் பெரும் பொருள் திரண்டது. அதிலொரு பெரும் பகுதியை எடுத்துப் பொன்னாக மாற்றி யுருக்கிப் பொற் கல்லாகச் செய்து அதன்மேல் “இஃது ஏலேலசிங்கனது” என்று எழுதி அதனைக் கடலிடை எறிந்தார். இங்ஙனம் செய்யும்படி நமது நாயனாரே கட்டளையிட்டனரென்பர். எறிந்த அப் பொற் பாலம் நாள் பல கழிந்தபின் ஒரு மீனால் விழுங்கப்பட்டது. அது பின் ஒருவன் வலையிற் பட்டது. கர்த்துப் பிழந்தான். அதன் வயிற்றிற் கிடந்து பாசி படிந்து ஒளி மழுங்கியிருக்கும் அதனைக் கண்டான். இன்னதென அறியாது எடுத்துச் சென்று துறைமுகத் தலைவராகிய சிங்கரிடமே சேர்த்தான். அவரும் கடற் கல் எனவே மதித்துப் புறங்கடையில் கால் கழுவுவதற்கு உதவியாகப் போடச் செய்தார். நாள் பல கழிய அதன்மேல் மாசு தேய்ந்தது. ஒரு நாள் அதனை உற்று நோக்கினார். தம் பெயரினைக் கண்டார். பெருமகிழ்வு கொண்டார். அதனை வியந்தெடுத்துப் புனைந்து போற்றினார். ஏலேலசிங்கன் பொருள் எறிந்தாலும் போகாது என்று அன்றுமுதலாக ஒரு சிறந்த பழமொழி இன்

றும் வழங்குவருகின்றது. தம உய்த்துச் சொரியினும் போகா எனபதை உலகம் இவர்பால் கண்டது.

செல்வம் நிலைத்தலும் போதலும் ஊழானே ஆம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

377 ஊடி அமுதசுரர் உண்ண தொழிந்தாரேன்

கோடி தொகுத்தும் குமரேசா—நாடி.

வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லாற் கோடி

தொகுத்தாரக்குந் துய்த்தல் அரிது.

(எ)

இ—ள்.

குமரேசா! அமிழ்தைத் தாம் வருந்தித் தொகுத்தும் ஏன் அசுரர்கள் அதனை நுகராது ஒழிந்தார் எனின், வகுத்தான் வகுத்த வகை அல்லல், கோடி தொகுத்தார்க்கும் துய்த்தல் அரிது என்க. மிகுதியை விளக்குதற்குக் கோடி என்றார்.

வகுத்தான் என்றது ஊழை, தன்னைச் செய்த உயிரையே வினைப் பயன் சேர வகுத்தவின் அஃது இப் பெயர் பெற்றது. வகுத்தது என்னது வகுத்தான் என உயர்த்திணைபாக் கூறியது அதன் ஒண்மை கருதி என்க.

உம்மை சிறப்பும் எச்சமும் தெரிய நின்றது.

பொருள்களைக் கோடி கோடியாக ஒருவன் சேர்த்தாலும் ஊழ் வகுத்த வகை அல்லல் அவற்றை அவன் அனுபவிக்கமுடியாது என்பதாம்.

வகுத்தான் என்பதற்குக் கடவுள் என்று பொருள்கொண்டால் வினைப் பயன்களை உயிர்களுக்கு ஊட்டுவிக்கும் இறைவன் முன்னம் வகுத்தபடியன்றி. ஒருவன் பெரும் பொருளைத் தொகுத்தாலும் அதனை அவன் நுகர முடியாதென்று பொருள் கொள்க;

பொருளை மிகுதியாகத் தொகுத்தும் அதனைச் சிறிதும் துயர்க்காமல் வறிதே வைத்திருக்கும் சிவ செல்வரை நோக்கி இதற்குக் காரணம் யாது என்று கருது வாரக்கு இஃது அருளியதென்க

பொருளை ஒருவன் வருந்தியீட்டினும் திருந்த இருந்து நுகர்ந்து மகிழ்தற்குரிய ஊழ் இல்லையானால் அதன்பயனை அவன் உண்ணமுடியாதென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை அசுரர்களால் உணரப்படும்

கதை.

அசுரர் உடல் வருந்தித் கடல் கடைந்து அமிர்சந் திரட்டினார். பின்பு தமருடனிருந்து அனைவரும் அதனை நுகரவிரும்பினார். அதுபொழுது திருமால் ஒரு மோகினி வடிவம்கொண்டு அவர் முன்னே நின்றார் அம் மோகினியின் பேரழகையே நோக்கி அசுரர் பேதுற்று நின்றார். அவ்வமையம் இந்திரன் முதலிய அமரரனைவரும் அவ் அமிர்தினை அமர்ந்து நுகர்ந்தார். மகிழ்ந்தொழந்து பின் பறைந்து போனார். வருந்தி யீட்டியும் அமிர்ததைத் துயர்க்கப் பெறாமல் அசுரர் துன்புற்றுழந்தார். கோடி தொகுத்தாலும் நுகர்தற்குரிய ஊழ் இல்லையானால் அதன் பயனை உண்ணமுடியாதென்பதை இவர் அன்று உணர்த்தி நின்றார்.

மதியினை மலரச்சூழ்ந்து வருந்தித்தாம் படைக்கப்பட்ட
நிதியினை நுகர்துமென்று நினைத்தினி திருந்தபோழ்திற்
பதியினைக் கலக்கிச்சென்று பறித்துத்தாம் பிறர்க்குரீட்டும்
வீதியினை விலக்கமாட்டா மென்பவால் வெளியநீரார்.

(சுளாமணி)

செல்வமிருந்தாலும் ஊழ்இல்லையானால் அதனை நுகரமுடியாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

378 தள்ளா வறுமையுறமும் சத்திமுத்தர் நற்றறவு
கொள்ளாத தென்னே குமரேசா—உள்ளித்
துறப்பார்பர் றுப்புர வில்லார் உறப்பால
ஊட்டா கழியு மெனின்.

(அ)

இ—ள்.

குமரேசா! ஒரு பொருளும் இல்லாதிருந்தும், அடி
மிச்ச சத்திமுத்தர் என் துறவினைக் கொள்ளாதிருந்தார் எனின்,
உறப்பால ஊட்டா கழியும் எனின் துப்புரவு இல்லார் துறப்
பார் என்க.

துப்புரவு—துய்த்தற் குரிய பொருள்கள்.

உறப்பால—உறுதற்பாலவாய் துன்பங்கள்.

ஊட்டா கழியும் எனின்—உறுவியாது ஒழியுமாயின்.

துறவு என்பது உள்ளன எல்லாம் ஒருங்கே விடுதலேயாம்,
அவ் விடுதலை இயல்பாகவே அமையப் பெற்றிருந்தும் சிலர் ஏன்
துறவுகொள்ளாமல் வறிதேயிருக்கின்றார் எனின், அதற்குக் கார
ணம் ஊழ் வலியேயாம் என்று அவரை நோக்கி யிஃதுணர்
த்தியதென்க.

உறுதற்பாலவர் துன்பங்களை ஊழ் ஊட்டாது ஒழியுமாயின்
துய்த்தற்குரிய பொருளில்லாதவர் துறந்து செல்வர் என்பதாம்.

மேல், பொருளிருந்தாலும் ஊழ் இல்லையானால் அதனை
துகாமுடியாதென்றார்; இதில், ஒரு பொருளும் இல்லையானாலும்
அஃது இல்லையானால் துறவும் கொள்ளமுடியாதென்றார்.

இல் வாழ்ந்திருந்து இன்பம் துகர வேண்டினும் துறந்து
சென்று பயன்பெற விரும்பினும் ஊழ் இன்றியமையாதென்
பது கருத்து.

ஒன்றும் இல்லாமையே துறவுக்கு இயல்பாகுமாயினும் ஊழ்
இல்லையானால் அஃது ஒருவனுக்கு உண்டாகாதென்பது இதில்
உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை சத்தி முத்தர் பால் உண
ரப்படும்.

கதை.

சத்திமுத்துப் புலவர் என்பவர் இற்றைக்குப் பல நூற்
முண்டுகட்கு முன்னாச் சோழ நாட்டிலே சத்திமுத்தம் என
னும் ஊரிலேயிருந்தவர். பலநூல்களிலும் நல்ல பயிற்சிபுள்ளவர்
அடக்கம் பொறை முதலிய உயர் குணங்களும் அபையப் பெற்ற
வர். அருமையான கவிதையோ விரைவில் பாட வல்லவர். இந்நலங்
களெல்லாம் அடைந்திருந்தும் மிக்க வறுமையுமே இவரை மேவி
யிருந்தது. “வெறும் புற்கையும் அரிதாம் வீட்டில் வரும் ஏறும்
புக்கும அற்பதம் இல்லை” என்று தம் வறுமையைக் குறித்து
இவரே சொல்லி நொந்துனார். வறுமைப் பிணியால் வாடி ஒரு
நாள் இவர் மதுரைப் பதியையடைந்தார். அங்கோர் பாழ்மண
டபத்தில் பசியுடன கூடிப் படுததுக்கிடந்தார். நடுயாமத்து
மாறுவேடம் பூண்டு நகரியல் பறியுமாறு வருத்தி வேந்தன் அதன
ருகே வந்துகொண்டிருந்தான். அவ்வமையம் இரண்டு நாரை
கள் ஆகாயத்தில் பறந்து சென்றன.

நாராய்! நாராய்! செங்கால் நாராய்

பழம்படு பணையின் கிழங்குபிளந்தனை

பவளக் கூர்வாய்ச் செங்கால் நாராய்

நீயுரின மனைவியும் தென்திசைக் குடியியாடி

வடதிசைக் கேசுவீராயின்

எம்முர்ச் சத்திமுத்த வாஸியுட டங்கி

நனைசுவர்க் கூரை கனைகுரற பல்வி

பாடுபார்த திருக்கும் என்மனைவியைக் கண்டு

எங்கோன் மாறன் வருதி கூடலில்

ஆடையின்றி வாடையின் மெலிந்து

கையது கொண்டு மெய்யது பொத்திக்

காலது கொண்டு மேலது தழீஇப்

பேழையுள் இருக்கும் பாம்பென உயிர்க்கும்

ஏழையாளனைக் கண்டனம் எனுமே.

என்று நாரையை நோக்கிப் புலவர் தம் இயல்பை விரித்தார்.
மன்னன் கேட்டுத் தான் கருதியிருந்த நாரையின் கூர்வாய்க்கு

நேரிய உவமை அதில் நேர்ந்திருப்பதை வியந்து புலவருக்கு வேண்டிய நலங்களை விரும்பியுதவினான். இல்லாதவராயிருந்தும் நல்லறிவாளராகிய இவர், துறவியைச் செல்லாது நின்றார். அதனை நினைந்து பின் இவரே இரங்கினார். ஊழ் இல்லையாயின் வறுமையுறியும் ஒருவன் துறவினையடையான் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. (விரிவைப் புலவர் சரிதையில் காண்க.)

ஊழ் உதவா வழி ஒருவனுக்குத் துறவும் உதிய; தென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

379 அன்றுதுயர் எய்துங்கால் அல்லலின்றிச் சச்சந்தன்
குன்றாதேன் நின்றான் குமரேசா—என்றுமே
நன்றங்கால் நல்லவாக் காண்பவர் அன்றுங்கால்
அல்லற் படுவ தெவன். (க)

இ—ள்.

குமரேசா! இன்பமெய்தி நின்ற சச்சந்தன் பின்பு துன்பமுறுங்காலும் அல்லலின்றி ஏன் அமைந்து நின்றான் எனின், நன்று ஆங்கால் நல்லவாக் காண்பவர் அன்று ஆங்கால் அல்லற்படுவது எவன் என்க. நன்று—நன்மை. அன்று—திமை.

நல்வினை விளையுங்கால் அதன் பயனாகிய இன்பங்களை இனிதாக நுகர்பவர் ஏனைத் தீவினை விளையுங்கால் அதன் பலனாய் துன்பங்களையும் இணங்கி அனுபவியாமல் உணங்கி உலாவது எதற்காக என்பதாம்.

இன்பமும் துன்பமும் தாம் செய்த வினையின்படியே வரும் அவற்றுள் ஒன்றுக்கு இசைந்து மகிழ்தலும் மற்றொன்றுக்கு அசைந்து நெகிழ்தலும் அறிவுடையாருக்குத் தகுதியன்று ஆகலால் “அன்று ஆங்கால் அல்லற்படுவது எவன்” என்றார். விளைப்பயன் துய்க்காமல் தொலையாததால் அதற்கு வருந்துவதால் பயனில்லை என்பது குறிப்பு.

கடலிலை நிற்றொருநன் அஞ்சினும் அஞ்சாவிடினும்
அலைகள் அடியால் அல்லா; அதுமால் நிறுவின் நிற்றவன் வே
ண்டி னும் வேண்டாவிடினும் வினைப்பயன்கள் உருகல்லுழியா என்க.

எதுவரினும் அறிவுடையார் இசைந்து அனுபவிப்பர் என்
பது இஃதில் உணர்ந்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சச்சந்தன் பால்
உணரப்படும்.

கதை.

சச்சந்தன் என்பவன் ஏமாந்த நாட்டு வேந்தன். இரா
சமாயிரி எனவும் நகரிலிருந்து அரசுபுரிந்தவன். அரசுக்குரிய
எல்லா நஷ்டங்களும் அரையப் பெற்றவன். இவனது காலம் திற்
றாங்கு நாடார் ஆண்டிருக்கு முன்னரெனப். பேரழகியாகிய
விசையையையாண்டு இவன் பெருநலம் துய்த்து வருங்கால் கடடி
யங்காரன் என்னும் ஆலமச்சன் கொடுந் குழ்ச்சியால் அரசு பத
வியைத் தனவசப்படுத்தினான். பின் அமாசெய வந்தான். அ
வ்வமையம் நிறைந்த சருப்பவதியாயிருந்த மனைவி அஞ்சி நடுக்கி
றாள். அவளை இவன் அணைத்துத் தேற்றினான். நமது நல்வி
னைபயனால் இத்திர திருவுடனிருந்து இதுவரை இன்பத் துய்த்
தோம். இனித நீவினைப்பயன் சேரநின்றது. அதனை அஞ்சுவ
தால் பயன் யாதும் இல்லை. ஒடினும் ஒளிப்பினும் ஒடுக்கி நிற
்பினார், கூடினும் வினைபயன் குறைதும் என்பான். ஆதலால்
ஏது வரவென்கிறோ அது வருக என்மை விடுத்தி ஏது அகல
வேண்டுகோ உலகு அகலுக என்று இணக்கியிருப்பதே உணர்ந்
தோர்க்கழகு என்று அவன் உணர் உணர்த்தினான் வினைப்
பயனை உவந்து அனுபவித்தான். அறிவுடையார் வினைத் துன
பங்கடகு அஞ்சி அல்லலுழுவார் என்பதை உலகம் இவன்பால்
உணர்ந்தது. (அரிசுவச் சிந்தாமணியில் காண்க.)

சாதலும் நிறுத்தல் தானும் தன்வினைப் பயத்தினாகும்
ஆகலும் அழிவுமெல்லாம் அவைபொருட்கியவழகண்டாய்.
நோதலும் பரிவுள் எல்லாம் நுண்ணுணர் வினமையன்றே
பேதைநீ பெரிதும் பொல்லாய் பெய்களைத்தோளினன்றான்.

இது, மனைவி அச்சமுற்றபோது சச்சந்தன் சொன்னது.
ஆன்று ஆங்கால் இவன் அல்லற்படாது நின்ற உண்மை இதனால்
இனிது தெளிவாகக் காண்க.

ஊழின் பயன் எதுவாயினும் அதனை இனிதாகக் கொள்
வோனே அறிவான் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

380 விததுபதி முற்றூழ்ந்தும் தேர்த்துபரிச் சித்தநின்றும்
 சூந்தியேன் மாய்தார் குமரேசா—முந்துகின்ற
 ஊழிற் பெருவலி யாவுள மற்ருென்று
 சூழினுந் தான்முந் துறும். (ய)

இ—ள்.

குமரேசா! சிந்து தேசத்து வேந்தனுந், பரிச்சித்த
 மன்னனும், வினைவிளைவுகளை விலக்குதற்குரிய சூழ்ச்சிகளை முன்
 நதாகவே சூழ்ந்திருந்தும் ஏன் அழிவினை எய்தினார் எனின்
 ஊழிற் பெருவலி யாவுள; மற்று ஒன்று சூழினும் தான் முந்து
 றும் என்க. வலி என்பது ஆகு பெயராய் அதனைபுடையவற்
 றைக்குறித்து நின்றது

சூழ்தல்—எண்ணுதல்; அஃகாவது விதியை விலக்குதற்கு
 உரிய உபாயத்தைச் சூழ்தல் துணிதல்.

மற்று ஒன்று சூழினும்—பிறிதேதார் உபாயத்தை எண்ணி
 னும். உம்மை சொல்லினும் என்பதைக் கட்டி. நின்றமையால்
 எச்ச உம்மையாம்,

தான் என்றது ஊழை. முந்துறும்—முன்னதாக நிற்கும்.
 ஊழை விலக்குதற்கு ஏதாவது ஓர் உபாயத்தை எண்ணினும்
 ஊழ் அகவினும் முறாட்டுத் தன் பயனை ஊட்டிவிடும் ஆதலால்
 அவ்வுழிப்பால் மிக்க வலியையுடையன யாவை உள என்பதாம்.
 யாதும் இல்லை என்பது கருத்து.

மேல், நல் ஊழின் பயனை மகிழ்ந்தனுபவிப்பதோல் நியு
 ழின்பயனையும் அமைந்தனுபவிப்பதே அறிவுடைமைக்கு உழகாம
 என்றார். அந் நியுழை எகாவது ஓர் உபாயகதால் விலக்கிட
 லாகாதா? என்பார்க்கு இஃதுணர்தகியதென்க.

வினை விளைவுகளை விலக்குதற்கு வேண்டிய சூழ்ச்சிகளைச்
 செய்யினும் ஊழானது அவையனைத்தையும் கடந்துவந்து தனபய
 னைத் தப்பாது கொடுத்துவிடும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.
 இவ்வுண்மை விருத்தச்சத்திரன் கண்ணும் பரிச்சித்து
 பாலும் உணரப்படும்.

கதை.

விசுத்தச்சத்திரன் என்பவன் சிந்து தேசத்து வேந்தன். சயத்திரதன் தந்தை. தன் மகன் இன்ன நாளில் இறந்து படுவான் என்று கனவினாலும் அசரீரியாலும் முன்னரே யுணர்ந்தான். அது தெழுவண்ணம் விரைந்து நூழ்ந்து சமந்த பஞ்சகம் என்னும் துணியிடத்தை அடைந்து தென் திசை நோக்கியிருந்து இயமனைநிலைந்து “என்மகனுடைய தலையை எவன் தரையில் வீழ்த்துகின்றானோ அவனது தலை உடனே வெடிக்கக் கூடவது” என உலகத்திற் குறித்து உரிய மந்திரங்களை உரைத்துக் கொண்டிருந்தான். இங்ஙனம் இருங்குங்கால் அத் திசையிலே நடந்த பாரதப் போரில் பதினான்காம் நாள் மாலையில் சயத்திரதன் தலை அருச்சுனன் கணையால் துணிபட்டது. அப்பொழுது சிந்துமன்னன் நூழ்ந்திருக்கும் உண்மையைக் கண்ணன் உணர்த்தினான். உணர்ந்த விசையன் அந் சிலை கீழே வீழாதபடி அட்பினை ஏனக் கண் மூடி மந்திரம் புரிகின்ற தந்தையின் கையில் வீழ்த்தினான் பாவம்! விழித்து நோக்காமல் யாதோ! என்று அதனை அவன் கீழே எறிந்தான். அது தரையில் படலும் அவன் தலை பொடிபட்டது. ஊழை விலக்குதற்கு முற்கூழ்ந்திருந்தும் அதனினும் அது முற்பட்டு நின்றது. அதனால் இருவரும் பட்டார். ஊழின் பெருவலியை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது. விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.

கதை 2.

பரிச்சித்து என்பவன் அருச்சுனன் குமாராகிய அபிமன்யுனனுடைய புதல்வன். தாய் பெயர் உத்தகை இவன் கருப்பத்திலிருக்கும்பொழுது பாரத யுத்தம் நடந்தது அசுவத்தாமன் பாண்டவர் மரபு நாசமாகும்படி மந்திர முறையோடு ஓர் அம்பை எவின். அது உத்தகை வயிற்றிலிருக்கின்ற இக்கருவையும் அழிக்கும்படி கரிகிவந்தது. கண்ணன் அருளுவாய்ப்புகூறும் அதனை அதட்டி நீக்கினான். மாணின் பரிசம் கருவிலேயே பட்டதால் இவனுக்குப் பரிச்சித்து என்று பெயரிட்டனர் என்பர். இவன் நல்ல நீதிபுடையான். சிறந்த போர் வீரன். பொறையும் அருளும் பொருந்திய நெஞ்சினன், வனத்திலிருந்த சமீக முனிவர்பால் விடுதலாக இவன்செய்த திறுபிழைக்காக “ஏழு நாட்களுள் பாம்பு கடித்து மடிவாய்” என்று அம்முனிவருடைய புதல்வராகிய திருங்கி முனிவர் காபமிட்டனர். அதனை உணர்ந்த இவன், அவ்வினை விளைவை விலக்குதற் பொருட்டு அறிஞர் பலருடன் நன்காராய்ந்து ஒரு பிராணியும் அருகில் அணையாதபடி ஓரழகிய புணையில் சிலருடன் அமர்ந்துபோய்க் கடலிடையிருந்தான். யாதும் அருகில் அணுகாவாறு அனைவரும்

மிக்க ஆயத்தமாயிருந்தனர். குறித்த காலம் வந்தது. கார்ட் கோடகன் எனவும் பார்பு அரசனைக் கடிக்க எழுந்தது. அரசன் முன்னுற ஆய்ந்திருக்கும் தவமையை யுணர்ந்தது. எலு மிச்சம பழம்போல உருவெடுத்ததுக் கடலில் விழுந்தது. அலை யால் அலைந்து அலைந்து அலைந்து புணையின் அருகே அணைந்தது. ஊறு ஒன்றும் இல்லையென்று தேர்ந்திருந்த அரசன் ஊர்ந்து வரும் இப் பழத்தை உற்று நோக்கினான் தன் கையால் உவந் தெடுத்தான். பழமாயிருந்தது பாம்பாய் கடித்தது. மன்னன் துடித்தான். உடனே மாண்டு விழுந்தான். ஊழை விலக்கு தற்கு முறநூழ்ந்து மிக்க எச்சரிக்கையாயிருந்தும் மன்னன் ஊழ் வயப்பட்டான். மற்றொன்று சூழினும் ஊழ் முந்துறும் என பதை உலகோர் இவன்பால் உணர்ந்து தெளிந்தார் (விரிவைப் பார்க்கவதத்தில் காண்க)

முதிர்ந்தரு தவமுடை முனிவராயினும்
பொதுவறு திருவொடு பொலிவராயினும்
மதியின ராயினும் வலியராயினும்
விதியினை யாவரே வெல்லும் நீர்பையார். (கந்தபுராணம்)

அதிசயம் ஒருவரால் அமைக்க லாகுமோ
துதியறு பிறவியின் இன்பத் துன்பந்தான்
விதிவச மென்பதை மேற்கொள்ளாவிடின்
மதிவலியால் விதி வெல்ல வல்லமோ. (இராமாயணம்)

ஊழை விலக்க எவராலும் முடியாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.

ஆதும் ஊழால் முயற்கி தோன்றும். போகும் ஊழால் மடி உண்டாம். நல்லாழ் அறிவைக் கொடுக்கும் தீயுழ் அதனைக் கெடுக்கும். நூல் பல கற்பினும் ஊழறிவே மிகும். திருவையும் அறிவையும் ஊழ் இருவேறு வகையாய் நின்று உதவும். தீயதை நல்லதாக்கவும், நல்லதைத் தீயதாக்கவும் ஊழ் வலவதாம். செல்வம் நிலைத்தற்கும் போதற்கும் ஊழே காரணம். செல்வம் பெறினும் நல்லாழ் இல்லாதி அதனை நுகரமுடியாது. ஊழ் உதவாவழித் துறவும் உதியாது. விளைப்பயன் ஏதுவரினும் அதனை உவந்து அனுபவித்தலே உணர்வோர்க்கு அழகு. ஊழை விலக்க ஒருவராலு முடியாது. ஊழின் வலியே உலகில் மிக்கது.

நடவது ஊழ் முற்றிற்று.

.. . அறத்துப்பாலும் இப்பாலுடன் முடிந்தது.

அறத்துப்பாலின் திரட்டுப்பால்.

அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்னும் உறுதிப்பொருள் கல் நான்குறுள் முன்னதாகிய அறத்தின் இயல்பை உணர்த்திய தால் இஃது அறத்துப்பால் என நின்றது. அறத்துப்பால் என்பதற்கு அறத்தை உணர்த்தும் பகுதி என்பது பொருள். அற மாவது நல்லன செய்தலும் அல்லன ஒழிதலுமாம். அதனை இல் வாழ்க்கை, துறவு, என்னும் இருவகை நிலைகளி லுயிரி ருந்து செய்ய லாம். கடவுள் வாழ்குதலு முதல் ஊழ் ஈறாந் முட்ப்பத்தெட்டு அந் தி காரங்களால் அதன் இயல்புகள் இதில் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

நூலின் முன்னுரை.

உலகு, உயிர் எவற்றிற்கும் முதல்வர் ஒருவர் உளர். அவர் எங்கும் நிறைந்தவர். எல்லாம் வல்லவர். என்றும் உள்ளவர். இன்பவுருவினர். அவரை அன்புடன் நினைத்தலே நம் அறிவுடைமைக்குப் பயன். அவர் மறை வடிவாய் நின்றும் உயிர்களைப் பேணுகின்றார். அம்மறையாலேதான் இவ் உலகம் நிலைபெறுகின்றது. பொருளை அடக்கி அரிமன செய்வோரே இவ்வுலகிற் பெரியவராவர். அவர் அருள்நெறி ஒழுக்கலே அறநெறியாகும். அவ் அறத்தை இவ்வாழ்க்கையில் இருந்து செய்வதே எவர்க்கும் நல்லது.

இல்லறம்.

கற்புடைய மக்கையை மகனந்து நன்மக்களைப்பெற்று, ஒக்கல்பால் மிக்க அன்புடையனாய்ப் பெரியவர், வறியவர் முதலிய எவரையும் பேணி, உணவும் உடையும் உறையுளும் உதவி, இன் சொல் இயம்பி, பிறர் செய்த நன்றியை நினைந்து, நடுநிலை நின்று அடக்கமுடையனாய், ஒழுக்கம்பேணி, பிறருடைய மனைவியரை விழைபாமல், பொறையை மேற்கொண்டு, பொறுமையை ஒழித்துப், பிறர் பொருளை விரும்பாமல், புறங்கூறாமல், பயனில் சொல்

லாமல், நினைந்து அஞ்சி, ஒப்புரவறிந்து, இயன்றவரை எதனைச் செய்து, புழுபெற வாழ்வோனே இல்லறத்தான் ஆவான்.

துறவறம்.

ஆருயிர்மாட்டுப் பேரறிஞரடையனாய், ஊன்உணல் ஒழிந்து உயர் தவம்புரிந்து, ஞ்ஞமும் களவும் நெஞ்சங்கொள்ளாமல், வாய்மைகாத்து, வெகுவிசைய ஒழித்து, இன்னாசெய்யாமல், ஒன்றையுங் கொல்லாமல், நிலையாமையை நினைந்து, நெடுந்துறவடைந்து, மெய்யுணர்வு எய்தி அவாவினை அறுத்துப்பிறவி அறநிற்போனே துறவறத்தான் ஆவான்.

ஊழ்.

இவ் எல்லாவற்றிற்கும் ஊழே காரணமாதலால் அவ் உண்மையை உணர்ந்து நல்லாழுக்குரிய நல்வினைகளையே மனப்பதை நாயுச் செய்தல் வேண்டும்.

உறுதி.

பிறருடைய மனைவியரை நயவாமலும் புறங்கூறாமலும் உள்ளவரே இவ்வாழ்வோருட் சிறந்தவர். மெய்யுணர்வுடையராய் அவாவினை ஒழித்தவரே துறவோருள் உயர்ந்தவர். இவ் இருவகை நிலைகளிலும் நின்று தலைசிறந்த இவ் உயர்நலங்களை அடைந்தவர் எல்லா நலங்களையும் இங்கு எளிதில் அடைந்து அழிவில் வீட்டை முடிவில் அடைவர். இவ்வுண்மையைப் பாலில் நெய்போல் இப்பாலில் காண்க.

உள்ளீர் நமரங்காள் ஒதுந் திருக்குறளாம்
தெள்ளமிழ்த மாந்தித் தெனியின்கள்—மெள்ள மெள்ள
எல்லா நலங்களும்வந் தெய்துநுமக் கன்றேதான்
வல்லான் அருளும் வரும்.

வளஞுவப் பெருந்தகை மாணடிவாழ்க.

அறத்துப்பாலில் அடங்கியுள்ளவை.

அதிகாரம்	பக்கம்	அதிகாரம்	பக்கம்
கடவுள் வாழ்த்து	11	பயனிலசொல்லாமை	371
வான் சிறப்பு	35	திண்ணை யச்சம்	391
நீத்தார் பெருமை	50	ஒப்புரவறிதல்	414
அறன்வலியுறுத்தல்	73	ஈகை	434
இல்வாழ்க்கை	91	புகழ்	455
வாழ்க்கைநுட்பநூலம்	109	அருளுடைமை	472
மகதட்பேறு	127	புலான்மறுத்தல்	490
அன்புடைமை	151	தவம்	509
விருநதோம்பல்	173	கூடாவொழுக்கம்	532
இனியவை கூறல்	193	கள்ளாமை	553
செய்கநன்றியறிதல்	211	வாய்மை	572
நடுவு நிலைமை	230	வெகுளாமை	593
அடக்கமுடைமை	248	இன்னுசெய்யாமை	614
ஒழுக்கமுடைமை	265	கொல்லாமை	635
பிறனில்விழையாமை	283	நிலையாமை	658
பொறையுடைமை	302	குறவு	683
அழுக்காறுமை	320	மெய்யுணர்தல்	707
வெஃகாமை	338	அவாவறுத்தல்	730
புறங்கூறுமை	355	ஊழ்	753

மெ. க. வெ.

உருவகம்.

